欽定四庫全書

二十六

欽定四庫全書

叢書集成續編　第二六册目錄

哲學類

易類哲學

京氏易八卷……漢　京房撰　木犀軒　一
易經解五卷……宋　朱長文著　芋園　七五
漢上易集傳十一卷……宋　朱震集　湖北先正　一七九
周易窺餘十五卷……宋　鄭剛中撰　續金華　三五七
周易玩辭十六卷……宋　項安世撰　湖北先正　四六一
忘荃書十卷……宋　潘殖撰　浦城　六四一

東京夢華

京氏易目錄

卷一　周易章句
卷二　易傳
卷三　易占上
卷四　易占下
卷五　易妖占　易飛候
卷六　別對災異　易說　五星占　風角要占
卷七　外傳
卷八　災異後序　周易集林　易逆刺　律術

傳述

漢藝文志易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易以卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁邱京氏列於學官

儒林傳京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也

費初易唯有楊孝宣世復立施孟梁邱易元帝世復立京氏易

後漢儒林傳東郡京房受易於梁國焦延壽別爲京氏學

又光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁邱京氏

又孫期傳建武中范升傳孟氏易而陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融爲傳授鄭元元作易注荀爽又作易傳費氏興而京氏遂衰

范升傳近有司請置京氏易博士羣下執事莫能據正京氏既立費氏怨望

儒林傳房授東海殷嘉河東姚平河南乘宏皆爲郎博士

漢書谷永傳其於天官京氏易最密故善言災異

後漢鄭元傳師事京兆第五先始通京氏易

沛獻王輔傳好經書善說京氏易
崔瑗傳明天官厤數京房易傳六日七分
楊秉傳少傳父業兼明京氏易傳
郎顗傳父宗學京氏易善風角星算六日七分顗少傳父業
儒林戴憑傳習京氏易徵試博士
魏滿傳習京氏易
孫期傳少習京氏易
方術樊英傳少受業三輔習京氏易著易章句世名樊氏學
唐檀傳少遊太學習京氏易

後漢書劉昭注引謝承書劉寬少學京氏易
徐穉傳少爲諸生學京氏易
劉昭注引續漢書度尙通京氏易
晉儒林董景道傳明京氏易精究大義
隱逸郭琦傳注穀梁京氏易百卷
藝術臺產傳少傳京氏易善圖讖秘緯天文洛書風角星算六日七分之學
玉海晁說之學京氏易像其傳爲式

京氏易
序錄
漢藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇
京氏段嘉十二篇
七錄十卷錄一卷目釋文引
釋文序錄京房章句十二卷
隋經籍志周易十卷漢魏郡太守京房章句右易類○梁有京氏征伐軍候八卷兵書雜占卷注右兵類○京氏釋五星災異傳一卷○京氏日占圖三卷右天文類○京氏要集厤術四卷厤術一卷注亡右厤數類○風角要占三卷梁八卷京房撰○梁有風角五音占五卷京房撰亡五音相動法一卷注○風角雜

占五音圖十三卷京房撰○逆刺一卷京房撰○方正百對一卷京房撰○晉災祥一卷京房撰○周易占事十二卷漢魏郡太守京房撰○周易占十二卷京房撰○梁周易妖占十三卷京房撰周易占注○周易守林三卷京房撰○周易集林十二卷京房撰七錄云伏萬壽撰○周易飛候九卷京房撰梁有周易飛候六日七分八卷亡○周易飛候六卷京房撰○周易四時候四卷京房撰○周易錯卦七卷京房撰○周易渾沌四卷京房撰○周易委化四卷京房撰○周易逆刺占災異十二卷京房撰○京君明推偷盜書一卷○占夢書三卷京房撰右五行類

唐藝文志周易京房章句十卷右易類○京氏周易四時候二卷○周易飛候六卷○周易渾沌四卷○周易錯卦八卷○逆刺三卷右五行類

通志藝文略周易十卷漢魏郡太守京房章句易傳三卷漢京房傳吳陸績注右經類傳○京氏釋五星災異傳一卷○京氏日占圖一卷右天文類五星日月占○周易守林三卷京房撰○周易集林十二卷京房撰○周易妖占十三卷京房撰○周易逆刺占災異十二卷京房撰一云費直○周易飛候九卷京房撰○又六卷京房撰○周易飛伏例一卷○周易四時候四卷京房撰○周易飛候六日七分八卷○周易渾沌四卷京房撰○周易委化

四卷京房撰○周易律厤一卷京房撰右五行類易占○災祥一卷京房撰右史類祥異○占夢書三卷京房撰右五行類夢占○風角要占三卷京氏撰○風角雜占五行圖十三卷京房撰右五行類風角○逆刺三卷京房撰隋志一卷右五行類逆刺

中興書目京房易傳三卷陸績注□□□飛伏五星氣候訓解卦義○又易傳積算法一卷□卦六爻陰陽升降各主其位凡吉凶自□□□□□知之玉海引

國史志京房周易律厤一卷題虞翻注玉海引

晁公武讀書志京房易三卷隋有京房章句十卷此書舊題京房傳吳陸績注大抵星行氣候之學非章句也

玉海晁說之曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋經籍志有京章句十卷又有占候十種六十三卷唐藝文志有京章句十卷而占候存者五種二十三卷今其章句亡矣乃略見於僧一行及李鼎祚之書而其傳者曰易傳三卷積算雜占條例法一卷或其題易傳四卷而名皆與古不同今所謂京氏易傳者或題曰京氏積算易傳疑隋唐志之錯卦是也錯卦在隋七卷唐八卷所謂積算雜占條例法者疑隋逆刺占災異十二卷是也至唐逆刺三卷而亡其九卷元祐八年高麗進書有京氏周易占十卷疑隋志周易占十二卷是也

陳振孫書錄解題京房易傳三卷積算雜占條例一卷

吳鬱林太守吳郡陸績紀注京氏學廢絕久矣所謂章

句者既不復傳而占候之存於此者僅若此較之前志什百之一二耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸魂納甲之說皆出京氏學用其傳爲易式云或作四卷而條例居其首又有參同契律厤志易陰陽家類占言占候

宋藝文志京房周易律厤一卷○京房易傳算法一卷

易傳三卷

太平御覽引　京房易傳○京房易說○京房易飛候○周易集林雜占○京房別對災異○京房風角要占○風角要訣○京房易妖占○京房五星占○京氏律術

乾象通鑑引　京房易傳　京氏外傳　京房星經外

傳　京房易飛候氣候　京房易妖占　京房易占
京氏五星占　京房災異後序　災異後論

論證

漢書本傳房治易事梁人焦延壽其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精

孟康漢書本傳注分直卦日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離坎兌爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也

儒林傳成帝時劉向校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同

王充論衡易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則溫陰升則寒寒溫隨卦而至

隋五行志易以八卦定吉凶書以九疇論休咎春秋以災祥驗行事漢時有京房之倫能言災異顧盼六經有足觀者

唐一行六卦議十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾彖厤以降皆因京氏惟天保厤依易通統軌圖自八十有二節五卦初

爻相次用事及上爻與中氣皆終非京氏本旨

魏正光厤四正爲方伯薛瓚注漢書曰京房謂方伯卦震兌坎離也

王海郭璞曰尙書有五事其禦之術京房易傳有消復之效

又程迥曰子夏易傳京房爲之箋先儒疑非卜商作朱震易叢說曰孟喜京房之學其書概見於一行所集大要皆自子夏傳而出

玉海虞翻崔憬用互體京房郎顗用五行

又朱子發曰乾生三男坤生三女乾交乎坤自垢至剝坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂

之四正分主四時十有二卦各主其月乾正於子而左行坤正於未而右行左右交錯六十卦周天天而復伏爻者京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮相伏見者爲飛不見者爲伏說卦其究爲躁卦例飛伏也

又晁說之曰自古易家有書而無師者多矣京氏之書幸而與存者才十之一尙何誰之師哉辨三易運五行正四時謹二十四氣悉七十二候而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂之世奇偶相與據一以超二而爲主之相者謂之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所配而終不脫乎本以隱賾佐神明者謂之伏起乎世而周乎內外參乎本數以紀月者謂之建終終始始極乎數而不可窮以紀日者謂之積含於中而以四爲用一卦備四卦者謂之互乾建甲子於初坤建甲子於上入卦之上乃生一世之初一世之五位乃分而爲五世之位其五世之上乃爲遊魂之世五世之初乃爲歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言者如此說之爲京氏易說

胡一桂曰京氏易起月例一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰

在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世同

張行成元包數總義卦氣圖之用出於孟喜章句火珠林之用祖於京房

朱子語類曰今人以三錢當揲蓍此是以納甲附六爻

納甲乃漢焦贛京房之學

又南軒曰卜易卦以錢以甲子起卦始於京房

李本曰火珠林者出於京房而爲此書者不知何人困學紀聞納甲之說朱文公謂今所傳京房占法見於火

珠林是其遺說

京氏易卷一

漢 魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

周易章句

乾九二見龍在田利見大人

易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君興盛行異四也大人者聖人德備五也禮記卷四疏

否九五繫于苞桑

桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻李鼎祚易解

大有九三公用亨于天子

用享獻也釋文

謙彖鬼神害盈而富謙釋文 按京氏易彖象傳不分附經今姑從今易以便覆覈

豫彖故日月不過而四時不貸釋文

象先王以作樂崇德隱薦之上帝以配祖考釋文

六三汙豫釋文

九四朋盍撍釋文

剝六四剝牀以簠

簠謂祭器釋文

上九君子德輿釋文

復亨出入无疾朋來无咎釋文

大畜彖利涉大川應乎天也

謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天李鼎祚易解

頤初九觀我揣頤釋文

習欲有孚

欲險也陷也釋文

彖水臻至釋文

九五坎不盈祗既平

祗安也釋文

離九三不鼓缶而歌則大耋之嗟釋文

九四充如其來如董鼎周易會通載晁說之古易音訓京鄭易作杰

咸九四憧憧往來釋文

睽上九先張之弧後說之壺釋文

解彖君子以赦過尤罪釋文

困九五劓劓困於赤紱釋文

井九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

言我道可汲而用也史記屈原傳注

中孚九二我有好爵吾與爾靡之釋文

六四月近望釋文

既濟六四繻有衣絮釋文

繫辭是故剛柔相摩八卦相蕩

相摩相磨切也釋文

鼓之以雷霆潤之以風雨

霆者雷之餘氣挺生萬物也釋文

是故君子所居而安者易之序也

序次也釋文

辨吉凶者存乎辭

辨明也釋文

是故卦有大小辭有險易

險惡也易善也

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也彌遍綸知也釋文

旁行而不留釋文

聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容

嘖情也釋文

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮釋文

大衍之數五十其用四十有九

五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉疏

吾與爾廓之釋文

五歲再閏故再扐而後卦

再扐而後布卦釋文

是故可與酬酢釋文

六爻之義易以工釋文

聖人以此先心釋文

古者伏戲氏之王天下也

伏服也戲化也釋文

斲木爲耜揉木爲耒

耜耒下耜也耒耜上句木也釋文

象也者象也釋文

文言君子體信足以長人釋文

利之足以和義釋文

說卦

日以暄之

晅乾也釋文

坎爲毂釋文

爲柴馬

多筋幹釋文

爲遊嗇釋文

爲朱足釋文

爲矯柔釋文

爲螺釋文

爲果蓏釋文

雜卦

謙輕而豫治也釋文

京氏易卷一終

京氏易卷二

漢 魏郡太守京房撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易傳

凡災異所生各以其政變之則除消之亦除（後漢書郎顗傳）陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期（後漢書劉昭補注鄭元注云陽者天子為岳一日天立應以惡諸侯為善一時天立應以善為惡一日天立應以惡大夫為善一歲天立應以善大夫為惡一歲天亦立應以惡一說云不旋日立應之不過時三辰闕不過期從今日至明日也陽即指天子也 後漢書郎顗傳引中孚傳云陽感天不旋日又周舉傳同）有貌無實佞人也有實無貌道人也寒溫為實清濁為貌（後漢書郎顗傳）

地動陰有餘天裂陽不足此臣下盛強害君上之變也

景帝三年天東北有赤氣廣長十餘丈或曰天裂其後七國兵起（御覽天部 又咎徵部引地動陰有餘 又吳淑事類賦引地動陰有餘天裂陽不足）

萬姓勞厥妖天鳴（晉書天文志中 開元占經三 御覽咎徵部 乾象通鑑）天鳴必有殺刑失當民流亡（開元占經三 漢書五行志中之下 開元占經三引京氏云君不任賢厥妖天雨星也）

君不任賢厥妖天雨星

君吝於祿信衰賢去厥妖天雨草（漢書五行志中之下）

國破亡若雨糞人主殃（御覽咎徵部）

平帝時雨如草狀元帝時王氏專政至於莽乃篡位政在私門之家（御覽咎徵部）

歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人（漢書五行志中之下 又晉書五行志中引歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血茲謂不親民有怒心不出三年無其宗 宋書五行志三 乾象通鑑 又開元占經三引易占云歸獄不解茲謂進非厥咎天雨血茲謂不親黔首怨之不出三年亡其宗人佞人用功）佞人祿功臣僇天雨血（漢書五行志中 宋書五行志中之下 晉書五行志三 乾象通鑑引佞人祿功臣僇天雨血也）

前樂後憂厥妖天雨羽（漢書五行志中之上 晉書五行志中之上 宋書五行志中之上 晉書五行志二 晉書五行志中之上 宋書五行志二 乾象通鑑引佞人進賢人退則天雨毛 開元占經三引京氏曰天雨毛邪人進賢人逃貴人走）

邪人進賢人逃天雨毛（御覽咎徵部）

君忝祿信衰厥妖雨草火失其性則草妖（御覽咎徵部 又乾象通鑑引外傳云火失其性則有草妖）

王者不顧骨肉不親九族天雨血二日（開元占經三）

血自天墮三年大兵（開元占經三）

內淫亂百姓勞苦則天雨土（御覽咎徵部）

雨五穀人相食（御覽咎徵部）

燕丹囚於秦天雨粟於燕後秦滅之（御覽咎徵部 後漢書五行志四 宋書五行志三 乾象通鑑 開元占經四引地裂坼者臣下分離不肯相從災及王公）

地裂者臣下分離不肯相從也

臣事雖正專必震其震於水則波於木則搖於屋則瓦落大經在辟而易臣茲謂陰動厥震搖政宮大經搖政茲謂不陰厥震搖山山出涌水嗣子無德專祿茲謂不

順厥震動丘陵涌水出漢書五行志下之上晉書五行志下之下書五行志四引無德尊祿茲謂不順厥震動丘陵涌水出又御覽咎徵部引臣事雖正尊必震於水水則波於木木則搖嗣子無德尊祿茲謂不順厥震動丘陵涌水出

陰背陽則地裂父子分離夷羌叛去宋書五行志四

地坼裂者臣離相從也是時南單于眾乖離漢軍追討御覽咎徵部

地動蹶城天下亡開元占經四

火出地其國大水出其君死開元占經四

地自生卵將軍且疾開元占經四

地自生石軍可久居開元占經四

地自山五穀將軍得大道生黃色將軍得土地開元占經四

日者眾陽之精內明元黃五色無主以象人君光照無主不可以一色名也開元占經五北堂書鈔一百四十九引日者內明元黃五色無主不可以一色名

聖主在上則日光明五色具備開元占經五御覽天部事類賦

日大光天下和平上下俱昌延年益壽長世無極藝文類聚天部開元占經五無長字乾象通鑑長作興

日上有黃芒人君福昌則日上有黃芒乾象通鑑

美不上人茲謂上弱厥異日內七日不溫順亡所制茲謂弱日白六十日物亡霜而死天子親伐茲謂不知日白體動而寒弱而有任茲謂不亡日白不溫明不動辟警公行茲謂不伸厥異日黑大風起天無雲日光晻不

難上政茲謂見過日黑居仄大如彈丸漢書五行志下之下辟不聞道茲謂亡厥異日赤漢書五行志下之下祭天不順茲謂逆厥異日赤其中黑漢書五行志下之下引祭天不順茲謂逆厥異日中有黑氣晉書五行志占經五引易占云祭天不順厥異日赤其中黑開元經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為聞善不予茲謂不知厥異黃厥咎葬厥災不嗣貢者日上黃光不散如火然有黃濁氣四塞天下蔽賢絕道故災異至絕世也經曰良馬逐逐進也言大臣得賢者謀當顯進其人否則為下相攘善茲謂盜明厥咎亦不嗣至於身僇家絕漢書五行志下之上宋書五行志三引聞善不予茲謂不知厥異黃厥咎葬厥災不嗣

人君不聞道德其亂臣背上則日赤開元占經五

上微弱無法制則日白六十日萬物無霜而死開元占經五

臣下無智勇天子自征伐則日白體動而寒開元占經五

人君弱而能任其事謂不亡則日白開元占經五

人君公行惡過不自改則日黑大風起天無雲而日光掩也開元占經五

日青色君弱也日赤色君無智也日黃色君聞善不與日黑色君惡見於百姓也開元占經五乾象通鑑

臣不掩君惡令不見則日變中黑黑者陰也皆以日出日入時占乾象通鑑又晉書天文志中引易占云日中有黑子黑者陰也臣不掩君惡令下見百姓惡君宋書五行志三引同又開元占經六引京房曰臣不掩君惡令下見於百姓百姓惡君則日變中

有黑者陰也皆日出入時也

凡日食不以晦朔者名曰薄人君誅將不以理或賊臣將暴起日月雖不同宿陰氣盛薄日光也漢書五行志下之下開元占經九引蝕皆於晦朔有不於晦朔者名曰薄人君誅不以理賊臣漸舉兵而起雖非日月同宿時陰氣盛猶掩薄日光也

人君謀罰不理臣下將起則日蝕不以朔晦開元占經八

諸侯越職征伐與上分威則日蝕中分開元占經九

日者陽之精人君之象驕溢專明爲陰所侵則有日食之災不救則必有簒臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災爲消也隱公三年穀梁注又開元占經十引災異對人君驕溢專明爲陰所侵則有日蝕之災不救之必有簒臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德有日蝕災消

也又乾象通鑑引人君驕佚專明爲陰所侵則有日食之變不救必有簒弑之禍

亡師茲謂不御厥異日食其食也既並食不一處誅眾失理茲謂生叛厥食既光散縱畔茲謂不明厥食先大雨三日雨除而寒寒卽食專祿不封茲謂不安厥食既先日出而黑光反外燭君臣不通茲謂亡厥食三既同姓上侵茲謂誣君厥食四方有雲中央無雲其日大寒公欲弱王位茲謂不知厥食中白青四方赤已食地震諸侯相侵茲謂不承茲食三毀三復君疾善下謀上茲謂亂厥食既先雨雹殺走獸弑君獲位茲謂逆厥食既先風雨折木日赤內臣外鄉茲謂背厥食食且雨地中鳴冢宰專政茲謂因厥食先大風食時日居雲中四方無雲伯正越職茲謂分威厥食日中分諸侯爭美於上茲謂泰厥食日傷月食侯王死乾象通鑑開元占經五引孝經內記圖略同日過中時無光人君不明乾象通鑑日有黃暈在柳主風雨時農田治物賤國安乾象通鑑兩引一無在柳二字

日暈有兵在外者客勝乾象通鑑

日暈再重有德之名得天下日有青暈再重其下有兵穀貴日有赤暈再重其災在下所見之國生蝗蟲有百日旱糴貴多盜日有黃暈再重其災在公職不治好起高臺不出一年穀傷兵起日有白暈再重所見之國多風雨百姓不安有兵起穀貴日有黑暈再重其災在內

用事之臣貪財不出三年其下大水民流亡冬雪夏霜乾象通鑑

占日暈珥者宮中多事怨爭宜察之乾象通鑑

日暈有赤雲如車輪曲向日爲內提內臣叛其主二提曲背日爲外提外臣叛其主乾象通鑑

背氣在暈中青外赤臣背主命乾象通鑑

日暈上下有兩背無兵兵起有兵入乾象通鑑

日暈有雲如毛羽臨日不去其下國必有變憂乾象通鑑

日中有冠冕人立則天下有二主亦曰諸侯弑天子簒奪之象乾象通鑑

日月赤黃爲薄或曰不交而食曰薄漢書天文志顏師古注開元占經

九又十七並引日月不交而蝕日薄

厥食日傷月食半天營而鳴賦不得茲謂竭厥食星隨而下受命之臣專征云試厥食雖伎光猶明若文王臣獨誅紂矣小人順受命者征其君云殺厥食五色至大寒隕霜若紂臣順武王而誅紂矣諸侯更制茲謂叛厥食三復三食食已而風地動適讓庶茲謂生欲厥食日失位光晻晻月形見酒亡節茲謂荒厥食乍青乍黑乍赤明日大雨發霧而寒凡食二十占其形二十有四改之輒除不改三年三年不改六年六年不改九年推隱三年之食貫中央上下竟而黑臣弑從中成之形也漢書五行志下之下　開元占經九引作亡師茲謂不禦厥異日食其色既也　君誅殺失理臣下有叛心則日蝕

晝而光散　君臣見災不改行國將亡則日蝕三晝也　君縱欲茲謂不明厥蝕先大雨三日雨降而寒蝕既　君臣不通茲謂亡厥蝕三既　同姓上侵茲謂誣君厥蝕四方有雲中央無雲其日大風　臣欲居主位茲謂不和厥蝕白青四方亦已蝕地震　君疾善下謀上茲謂亂厥蝕既先雨雹殺走獸　弑君獲位茲謂逆厥食既先風雨折木日赤　內臣外向茲謂背厥蝕未已則又聞地中鳴　諸侯越職征伐與上分威則日蝕中分　諸侯更制茲謂叛厥蝕三復已而風地咸動　酒無節茲謂荒厥蝕乍青乍黑乍赤乍白

桓三年日食貫中央上下竟而黃臣弑而不卒之形也漢書五行志下之下

是時日食從旁右法曰君失臣日食從旁左者亦君失臣從上者臣失君從下者君失民漢書五行志下之下　又開元占經九引

凡日蝕從上失臣

永始元年九月日蝕酒亡節之所致也獨使京師知之四國不見者若曰湛湎於酒君臣不別禍在內也漢書五行志下之下

永始二年二月日食賦斂不得度民愁怨之所致也所以使四方皆見京師陰蔽者若曰人君好治宮室大營墳墓賦斂茲重而百姓屈竭禍在外也漢書五行志下之下

凡日蝕其質赤黃黑而漸之者明臣伐君也日質赤黃而黑貫其中者此人君無威勢不行為臣下所輕故臣謀欲逐其君居其處也黃尚有中和之色也故其咎也必覺謀不行君誅臣當誅而不誅則君必失其位開元占經九

日蝕赤質而黑漸之者此人君誅眾失理民持兵去之其咎欲殺也開元占經九

日蝕赤質青黑漸之者為三公誅眾失理民亦持兵去順受命征無道□□□□□□□黑而貫其中臣欲殺其君不改期在九年必殺矣開元占經九

臣有伏兵將欲殺其君者日變白咎十日而去則日蝕矣白青者弱赤者無知也強臣所緣上下必出此矣黃赤者非臣所緣為也開元占經九

人君荒酒無節則日蝕乍青乍黑乍赤乍白大雨發濛而寒地震動宮中有水開元占經九兩引

諸侯叛逆更立法度則蝕失光晻晻月形見也一作失蝕晻之日形見也開元占經九

日蝕地震一日震裂日白若中分日然見而寒乃蝕左右發四正此方伯征誅過職上侵之蝕二年殺開元占經九

親伐之蝕日體時明是不和自興兵開元占經九

日蝕其質黃者陽覺悟也寒後九十日必有諫戮者開元占經九

日蝕已而寒飢陰疾多喪開元占經九

日蝕大寒飢病非一處蝕陽下平旦蝕發於暮對蝕從外後中國大飢盜賊羣居夷狄動心後九年諸侯亂開元占經九

日蝕白氣先出半天乃蝕五色主大寒雲貫日有旋風開元占經九

日蝕先焱風一日乃蝕蝕左右四方並有雲獨中央無雲其日大寒發於風此同姓諸侯侵蝕也後九年殺開元占經九

宰相大臣專權日蝕先大風日蝕時日居中四方無雲也開元占經九

日蝕焱風雨七日折木乃蝕既此臣剝其君之蝕也五年內穀化爲蟲開元占經九

日蝕爲亂爲兵已蝕而風是謂兵起已蝕而雨是謂分殃已蝕而霧羣豪聚已蝕而□飛鳥不復其鄉開元占經九

赤質黃貫其中此君不肯用賢而任小人政教君必逐開元占經九

日蝕而雷主國亡開元占經九

日蝕而星墮蝕晝晦而星見主□□開元占經九

正月日蝕大臣出走不然一人死一作大臣有死之者開元占經十

二月日蝕人主夫人死不然大旱開元占經十

三月日蝕有欲反者近期三月遠期三年開元占經十

四月日蝕人主有過臣有憂開元占經十

五月日蝕諸侯多死期三年開元占經十

六月日蝕人主有謀外國侵土地分開元占經十

七月日蝕有反者從內起期三年開元占經十

八月日蝕大木敗城郭天下更始期三年開元占經十

九月日蝕外主欲自立不成期一年開元占經十

十月日蝕奸臣在朝二人親一人遠陵君君走開元占經十

十一月日蝕王者亡地子弒父開元占經十

十二月日蝕天下有兵大臣欲自立不成期一年開元占經十

一本作自立不成夫人弒君也

日以十二月正月蝕破爲兩以上王者盡走開元占經十

日食既則人臣逆謀將逼君篡弒之象亦曰有叛諸侯乾象通鑑

日蝕十二月正月蝕者大臣死或有黜者二月日蝕者夫人死或旱三月日蝕者其宿分有叛者四月日蝕者大臣有憂五月日蝕者諸侯死六月日蝕者人主有謀其下國亡分土七月日蝕者大水敗城郭八月日蝕者

天下更始期三年九月日蝕者有外主自立不成十月日蝕者奸臣在朝十一月日蝕者其下亡地十二月日蝕者天下有兵乾象通鑑

婦貞厲月幾望君子征凶言君弱而婦強爲陰所乘則月並出晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝仄慝則侯王其肅朓則侯王其舒漢書五行志下之下乾象通鑑又開元占經一引君弱而婦強爲陰所乘則月並出

有黑雲狀如羣羊豕如飛鳥如鳴雞在月及月旁三日五日不雨匈奴兵起開元占經十一

赤雲覆月如血光大旱人民饑千里開元占經十一

月珥期三十日兵起開元占經十二

月背珥其國有反者開元占經十二

月與熒惑會宿國王死開元占經十二乾象通鑑引作月與熒惑會其宿王死開元占經十二乾象通鑑

月與太白會宿太子死開元占經十二

月蝕辰星其國女以戰亂亡開元占經十二

星入月中權臣謀伐其主主令不行開元占經十三

月蝕參天下有小兵開元占經十三

凡月暈七日無雨大風兵作土功興起開元占經十五

正月三暈所宿國小飢五暈大飢開元占經十五

月暈十二重天下半亡開元占經十五

月暈翼軫軍在外戰亡其偏將開元占經十五

月暈有雲貫不出其年所值之國有喪開元占經十六

正月三暈者民好鬬下有死亡歲大惡乾象通鑑

月犯辰星天下有水乾象通鑑

星者陰精也五行之形其體在下精耀在天百官之本各因其原星飛反行萬民不安大星隕下陽失其位災害之萌也其救也人君當悔過反政克己責躬省徭役安國封侯以寧民爲光則福正也開元占經七十六

星與月同光臣下作亂乾象通鑑引易妖占云星與月同光臣下作亂君則人民非上能亂君則人民非上又一引京氏云星與月同光臣下作亂人民非上令不行

月中有星天下有賊星多者賊多乾象通鑑開元占經七十七

有流星於北斗旁明如炬火長六七尺如繒布賊臣專制天下期三年乾象通鑑開元占經七十四引京氏同

潛龍勿用衆逆同志至德乃潛厥異風其風也行不解物不長雨小而傷政悖德隱茲謂亂厥風先風不雨大風暴起發屋折木守義不進茲謂耄厥風與雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賦斂不理茲謂禍厥風絕經紀止卽溫溫卽蟲侯專封茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀棄正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝茲謂叛厥風無恆地變赤而殺人漢書五行志下之上宋書五行志五引耄作旣焱作飈地變赤而殺人作地變赤雨殺人餘同北魏靈徵志下引衆逆同志至德乃潛厥風隋書五行志下引衆逆同志至德乃潛厥異風御覽咎徵部引衆逆同志暴風將

二十六 四庫全書

起

后專拜厥風疾而樹不搖不循道厥風不搖草御覽咎徵部

冬雨天下饑春雨有小兵南齊書十九五行志

臣私祿及親茲謂罔梓厥異蒙其蒙先大溫已蒙起日不見行善不請於上茲謂作福蒙一日五起五解辟不下謀臣辟異道茲謂不見上蒙下霧風三變而俱解立嗣子疑茲謂動欲蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不明溫而民病德不試空言祿茲謂主竊臣天蒙起而白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後行過日公不任職茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不解利邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公懼不言

道茲謂蔽下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解而有大雲蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大雨下相攘善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日不明若解不解大風發赤雲起而蔽日眾不惡惡茲謂蔽蒙尊卦用事三日而起日不見漏言無喜茲謂下厝用蒙微日無光有雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而日不明有逸民茲謂不明蒙濁奪日光公不任職茲謂不絀蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂遏蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑眾在位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚之茲謂痺蒙甚而溫君臣故獨茲謂悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧此皆陰雲之類云漢書五行志下之上晉書五行志上引臣私祿及親至茲謂分威蒙而日不得明同又開元占經九十八乾象通鑑引外傳云臣專刑茲謂分威蒙微而日不明久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂也後漢書郎顗傳引易內傳

賢德不用厥異常陰後漢書郎顗傳

赤雲如菟蜀國當富北堂書鈔天部

漢川有黑雲大如席不出五日必雨名曰海雲北堂書鈔天部

四至見青白赤黑雲在東南西北名曰四塞之雲也北堂書鈔天部

有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵雲蜺日旁氣也其占曰后妃有專蜺再重赤而專至衝旱妻不壹順黑蜺兩背又白蜺雙出日中妻以貴高夫茲謂擅陽蜺四方日光不揚解而溫內取茲謂禽蜺如禽在日旁以尊降妃茲謂薄嗣蜺直而塞六辰迺除夜星見而赤女不變始茲謂乘夫蜺白在日側黑蜺果之氣正直妻不順正茲謂擅陽蜺中窺貫而外專夫妻不嚴茲謂媟蜺與日會婦人擅國茲謂頓蜺白貫日中赤蜺四背適不答茲謂不夾蜺直在左蜺交在右取於不專茲謂危嗣蜺抱日兩未及君淫外茲謂亡蜺氣左日交於外取不達茲謂不

知蜺白奪明而大溫溫而雨尊卑不別茲謂媟蜺三出三已三辰除則日出且雨漢書五行志下之上又乾象通鑑引雲蜺日旁氣也至日出且雨同　又初學記天部引蜺旁氣也又開元占經九十八引白虹雙出日中妻以貴驕夫　白虹在日側黑蜺裹之氣正直妻不從正　蜺與日會婦人擅國　又引京氏曰蜺三出三已三辰除之除即日雨草昭注日三辰從寅至辰也詩曰蝃蝀在東莫之敢指朝隮於西崇朝其雨毛氏曰夫婦過禮則虹氣盛

后妃擅國白虹貫日宋書五行志五

赤虹與日俱出其所之有急開元占經九十八

白虹其下有流血開元占經九十八

蜺之比無德以色親也後漢書五行志五　開元占經九十八引京氏云后妃無德以色親君

京氏易卷二　十五

公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日以甲乙見則譴在中台後漢書鄭顥傳

興兵妄誅茲謂無法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其霜夏先大雷風冬先雨迺隕霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地佞人依刑茲謂私賊其霜在草根土隙閉不教而誅茲謂虐其霜反在草下漢書五行志中之下　朱書五行志四　北魏靈徵志上引興兵妄誅茲謂無法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其霜夏先大風又隋書五行志下引興兵妄誅茲謂亡法厥罰霜　又初學記天部引誅不原情其霜附木不下地不教而誅其霜反在草下　又太平御覽天部引同　又開元占經一百一引京氏云興兵妄誅厥災夏霜殺五穀冬先雨乃隕霜有芒角賢聖遭害其霜附木不入地　又御覽四夷部引同

臣有緩茲謂不順厥異霜不殺也漢書五行志中之下

人君刑罰妄行則天應之以隕霜隋書五行志下

夏雨雪戒臣爲亂漢書五行志中之下　宋書五行志四　御覽咎徵部引夏雨雪臣爲亂乾象通鑑引夏雪戒臣爲亂

人君惡聞其過抑賢用邪則雹與雨俱信讒殺無罪則下毀屋破車殺牛馬隋書五行志上

飛雹下盡樹木之害五穀者君賦斂刻民也御覽天部

當寫不寫陽德弱也後漢書鄭顥傳　初學記天部　御覽天部　開元占經一百二引京氏云當雷不雷太陽弱

震擊臣門及屋者不出三年侯臣被誅隋書五行志上

祿不遂行茲謂欺厥咎燠雨雪四至而溫臣安祿樂逸

京氏易卷二　十六

茲謂亂燠而生蟲知罪不誅茲謂亡徵其咎當寒而燠六日也漢書五行志中之下　晉書五行志中引祿不遂行茲謂欺厥咎燠雨雨四至而溫臣安祿樂逸茲謂亂燠而生蟲知罪不誅茲謂亡徵其咎當寒而燠盡人冬則物華實重過不誅茲謂亡徵其咎當寒而燠盡六日也　又北魏靈徵志上引夏暑殺人冬則物華實　又舊唐書志第十七五行志引知罪不誅其罰燠夏則暑殺人冬則物華實

有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當奧而寒盡六日亦爲雹害正不誅茲謂養賊寒七十二日殺蚕禽道人始去茲謂傷其寒物無霜而死涌水出戰不量敵茲謂辱命其寒雖雨物不茂間善不予厥咎韓漢書五行志中之下　御覽天部引有德遭險茲謂逆命厥異春秋寒運斗樞日行失則雖當煖而寒隋書五行志上引有德遭險茲謂逆命厥異寒　又御覽咎徵部同　開元占經一百一引京氏同

顓事有知誅罰絕理厥災水其水也雨殺人以隕霜大風天黃飢而不損茲謂泰厥災木水殺人辟遏有德茲謂狂厥災木水流殺人已水則地生蟲歸獄不解茲謂追非厥水寒殺人追誅不解茲謂不理厥水五穀不收大敗不解茲謂皆陰解舍也王者於大敗誅首惡赦其眾不則皆函陰氣厥水流入國邑隕霜殺菽漢書五行志上後漢書五行志上引同　宋書五行志四引同　隋書五行志下引顓事有智誅罰絕理則厥災水鄭元五行傳注引誅罰絕理不云下也顓事有知不云謀也

天子弱諸侯力政厥異水鬬漢書五行志中之下

君酒於酒淫於色賢人潛國家危厥異流水赤也漢書五行志中之下　開元占經一百　御覽地部　宋書五行志三引淫於色賢人潛國家危厥異水流

君臣相絕厥異名水絕漢書五行志下之上

河水清天下平後漢書襄楷傳

河水溢三公黜北堂書鈔政術部

欲德不用茲謂張厥災荒荒旱也其旱陰雲不雨變而赤因而除師出過時茲謂廣其旱不生上下皆蔽茲謂隔其旱天赤三月時有雹殺飛禽上緣求妃茲謂僭其旱三月大溫亡雲居高臺府茲謂犯陰侵陽其旱萬物根死數有火災庶位踰節茲謂僭其旱澤物枯爲火所傷漢書五行志中之下　後漢書五行志一引除師出作四陰翟信同　宋書五行志作際　晉書五行志二引赤因作赤槑餘同

陽無德則旱陰僭陽亦旱後漢書郎顗傳

人君無惠澤於下則小旱太平御覽天部　後漢書五行志中之上　宋書五行志三　舊唐書五行志下

君不思道厥妖火燒宮漢書五行志二　後漢書五行志上　宋書五行志下　舊唐書五行志三

南齊書十九五行志　隋書五行志下　舊唐書五行志第十七五行志引作君不思道天火燔其宮室

君子不思遵利茲謂無澤厥災孽火燒其宮後漢書郎顗傳

君高臺府犯陰侵陽厥災火後漢書郎顗傳

上不儉下不節盛火數起燔宮室後漢書五行志二　晉書五行志下　宋書五行志上　後漢書五行志上引上不儉下不節炎火並作燒宮室　魏書天象志三

君高其臺天火爲災魏書天象志三　晉書五行志中　宋書五行志三　舊唐書志第十七五行志

小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝強漢書五行志下之上　宋書五行志二　開元占經九十九引山崩陰乘陽弱勝強戰必亡

復崩來無咎自上下者爲崩厥應泰山之石顛而下聖人受命人君虜漢書五行志下之上　宋書五行志三引無首五字餘同

石立如人庶士爲天下雄立於山同姓平地異姓立於水聖人於澤小人漢書五行志下之上　宋書五行志二引石立如人庶人爲天下雄

山默然自移天下有兵社稷亡法苑珠林第七十二

大石自立庶士爲天子之祥也晉書五行志上

山見葆江於邑邑有兵狀如人頭赤色晉書五行志下

國山崩君失政女戚擅權五年敗開元占經一百

邑山崩邑有戰主亡或大水開元占經一百

飢而不損茲謂泰厥災木厥咎牡亡妖辭曰關動牡飛

辟爲亡道臣爲非厥咎亂臣謀篡漢書五行志中之上

枯楊生梯枯木復生人君無子漢書五行志中之下

王德衰下人將起則有木生爲人狀漢書五行志下之上　後漢書五行志二　法苑珠林第七十二

棄正作淫厥妖木斷白屬妃后有專木仆反立斷枯復生天辟惡之漢書五行志中之下　晉書五行志中引東昏作淫厥妖木斷白屬妃后有專木仆反立　宋書五行志三引同　隋書五行志上引后妃有顧木仆反立斷枯復生

木同本異枝其君有慶鄰邑來附者吉木生於君屋上及朝廷其君聖子木王而有賓其國有慶木生於城脅一圍以上長數丈此謂城強其君大昌藝文類聚祥瑞部　開元占經一百十二引樹同本異末君有慶諸侯朝木生於君屋上及朝廷其君有聖子　御覽休徵部引君有德生聖子則木生屋上及朝廷君德強國有慶則木生城脅一尺圍以上長數丈此謂臣強

樹枯冬生不出二年國喪君子亡南齊書十九五行志

木冬生花天下有喪南齊書十九五行志

木忽於一夜大圍以上長數丈則爲臣強其君開元占經一百十二

木枯而生不及二年國有大喪君近色其寵人爲主開元占經一百十二

枯楊生花國君當之開元占經一百十二

黍生花大君有憂相亡去穄生花大君憂大臣死開元占經一百十二

蓮葉繁興歲不熟開元占經一百十二

瞑孤見豕負塗厥妖人生兩頭下相攘善妖亦同人若六畜首目在下茲謂亡上正將變更凡妖之作以譴失正各象其類二首下不壹也足多所任邪也足少下不勝任或不任下也凡下體生於上不敬也上體生於下媟瀆也生非其類淫亂也人生而大上速成也生而能言好虛也羣妖推此類不改乃成凶也漢書五行志中之下　晉書五行志中引東昏作淫厥妖木斷白屬妃后有專木仆反立斷枯復生　宋書五行志上引后妃有顧木仆反立斷枯復生　隋書五行志四引凡妖作各象其類足多者所任邪也足少者下不勝任也　又北魏靈徵志上引凡妖象其類足多者任所邪也足少者下不勝任也　又晉書五行志下引毛蟲之孽羊生無後足少者下不勝任也　宋書五行志三引同　又法苑珠林第七十九引瞑孤見豕負塗厥妖人生兩頭兩頭不一也足多所任邪也足少不勝任下體生於上不敬也上體生於下媟瀆也生非其類淫亂也牛而大速成也生而能言好虛也

幹父之蠱有子考亡咎子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非不則爲私厥妖人死復生漢書五行志上　開元占經一百十三引易占云子不三年改父之道則爲私厥妖人死復生

行不順厥咎人奴冠天下亂辟無適妾子拜漢書五行志上

生非其類子不嗣漢書五行志中之下　法苑珠林第七十九

尊卑不別厥妖女生赤毛漢書五行志中之下　開元占經一百十三引人君尊卑無別則女生赤毛

君暴亂疾有道厥妖長狄人國漢書五行志下之上　漢書五行志中之上

豐其屋下獨苦長狄生世主虜漢書五行志中之下

女子化爲丈夫茲謂陰昌賤人爲王丈夫化爲女子茲謂陰勝厥咎亡漢書五行志中之上　宋書五行志五　隋書五行志下引茲謂陰昌賤人爲王　法苑珠林第二十五

男化爲女宮刑濫也女化爲男姊政行也漢書五行志下之上

至陰爲陽下人爲上漢書五行志下之上後漢書五行志三

冢宰專政厥妖人生角漢書五行志中之上宋書五行志三法苑珠林第二十五

妖言動衆茲謂不信路將亡人司馬死漢書五行志中之上

生子二胸以上民謀其主三手以上臣謀其主二目以上國主見驚以兵三耳已上是謂多聽國事無定二鼻以上國主久病三足三臂已上天下有兵南齊書十九五行志開元占經一百十三

經一百十三引易占云人生有三手以上臣謀主人生有三耳以上是謂子有二口以上國主見驚以兵人生有三足是謂多方其國無王是謂多聰國事無定人生有三臂有反臣人生三足是謂非常天下有兵

人自地出君有憂民散流國亡地開元占經一百十三

言之不知則人生能言天使代其言也開元占經一百十三

人生而能言言善則善言惡則惡此國之因開元占經一百十三

死人復行五穀不登兵革大起開元占經一百十三

小人在位上下咸悖厥妖城門內崩漢書五行志中之上晉書五行志

中引上下咸悖厥妖城門壞宋書五行志一引同開元占經一百十四引易占同

君門戶無故自闔臣殺其君開元占經一百十四

國門無故夜自開且有晝閉之憂開元占經一百十四

城門無故不可開國有憂開元占經一百十四

君門無故不可開者君凶人家亦然開元占經一百十四

邑中屋無故自動動而大聲者邑且虛開元占經一百十四

君牀無故自動君且移居開元占經一百十四

上下流通聖賢昌厥應德鳳皇翔萬民喜樂無咎殃宋書五行志二

聖人受命厥應鳳皇下天子虜宋書五行志二

鳳凰高丈二爾雅釋獸疏

有始無終厥妖雄雞自齧斷其尾宋書五行志四

雞知時知時者當死漢書五行志中之下

賢者居明夷之世知時而傷或衆在位厥妖雞生角雞生角時主獨漢書五行志中之下

婦人顓政國不靜牝雞雄鳴主不榮漢書五行志中之下晉書五行志

上引牝雞雄鳴主不榮

雞小畜猶小臣也角者兵之象在上君之威也此小臣執事者將秉君之威以生亂不治之害北魏靈徵志上

君用婦人言則雞生妖宋書五行志一晉書五行志下新唐書二十四五行志引君用婦言則雞生妖

逆親親厥妖黑白鳥鬬於國漢書五行志中之下

專征劫殺厥妖烏鵲鬬漢書五行志中之下法苑珠林第六十六

避退有德厥咎狂厥妖水鳥集於國中隋書五行志晉書五行志上引中作井宋書五行志三引同

人君暴虐鳥焚其舍漢書五行志中之下隋書五行志下

賊臣在國厥咎燕生爵諸侯銷漢書五行志中之下隋書五行志下引賊臣在國厥咎燕生雄雀法苑珠林第七十九引賊臣在國厥咎燕生雄雀

距諫自强茲謂卻行厥異鴟退飛漢書五行志中之下

伯勞聚邑中歲大水伯勞鳴軍中師分而水且至鳴於君之宮凶御覽羽族部

聖人清靜行中正賢人至民從命厥應麒麟來宋書五行志二

麤麤身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二爾雅釋獸疏

開元占經一百十六引京房曰麒麟麤身牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二尺毛長

廢正作淫大不明國多麋漢書五行志中之上莊十有七年穀梁注引廢正作淫爲火不明國多麋　又北堂書鈔歲時部引廢正作淫火不明也

震遂泥厥咎國多麋漢書五行志中之上

執政失下將害之厥妖狗生角君子苟免小人陷之厥妖狗生角漢書五行志中之上舊唐書志第十七五行志引易占云狗生角執政失將害之應又曰君子危陷則狗生角

夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革漢書五行志中之上開元占經一百十九引易占同

君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門漢書五行志中之上後漢書五行志一引君不正臣欲篡厥妖狗冠出開元占經一百十九引易占同

讒臣在側則犬生妖晉書五行志中開元占經一百十九引易占云佞臣在側則犬生妖

小人不義而反尊榮則虎食人後漢書劉昭補注引漢名臣奏張文疏

君行無道將害民庶虎食人開元占經一百十六

君將無道害將及人去深山以全身厥災狼食人後漢書五行志一隋書五行志下

興徭役奪民時厥妖牛生五足漢書五行志中之上法苑珠林第七十九

又開元占經一百十七引易占同

牛少者穀不成隋書五行志下

方伯分威厥妖牡馬生子亡天子諸侯相伐厥妖馬生人臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足漢書五行志下之上後漢書五行志下引方伯分威厥妖牡馬生子諸侯相伐厥妖馬生人一曰人流亡宋書五行志五引臣易上政厥妖馬生角開元占經一百十八引易占云方伯分威厥妖馬生駒下不順政厥妖馬生角茲謂賢士不足厥妖牡

天子親伐馬生角漢書五行志下之上宋書五行志五隋書五行志上開元占經一百十八引易占同

犬羣嗥國將亡開元占經一百十九

眾心不安君政厥妖豕人居室漢書五行志中之上

野獸入邑其邑大虛南齊書十九五行志又開元占經一百十六引易占同

野獸無故入邑朝廷門及宮府中者邑逆且虛南齊書十九五行志

祭天不慎厥妖鼷鼠齧郊牛角漢書五行志中之上

子不子鼠食其郊牛漢書五行志中之上

誅不原情厥妖鼠舞門漢書五行志中之上

臣私祿罔辟厥妖鼠巢漢書五行志中之上法苑珠林第二十四

黃龍見天災將至天子絀聖人出宋書五行志二

冬龍見天子亡社稷大人應天命之符宋書五行志二

眾心不安厥妖龍鬬漢書五行志中之上法苑珠林第二十四

有德遭害厥妖龍見井中漢書五行志中之上法苑珠林第二十四開元占經

一百二十引易占同

行刑暴惡黑龍從井出漢書五行志中之上開元占經一百二十引易占云君行暴惡黑龍從井中出

立嗣子疑厥妖蛇居國門闕漢書五行志中之上

蛇見將軍營中師罷出則軍中將軍得志或曰得士開元占經一百二十

眾逆同志厥妖河魚逆流上漢書五行志下之上開元占經一百二十引易占云眾逆同志厥妖河魚逆上

海數見巨魚邪人進賢人漢書五行志下之上後漢書劉昭補注引海出巨魚邪人進賢人疏開元占經一百二十引易占同

青魚去水飛入道兵將起開元占經一百二十

臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉不絀無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡生孽蟲食心漢書五行志下之上開元占經一百二十引易占云臣安祿厥災蟲食根不絀無德蟲食本

德無節蟲食葉嬖惡生孽蟲食苗心王者與諸侯爭蟲食苗節墊藝文類聚災異部

大作不時天降災厥咎蝗蟲來後漢書五行志三又劉昭補注引續漢志

忠臣進善君不試厥咎國生蜮漢書五行志中之上莊十有八年穀梁注

京氏易卷二終

京氏易卷三

漢 魏郡太守京房撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占上

臨獄不解茲謂進非厥咎天雨血天雨血者茲謂不親民有怨咨不出三年亡其宗佞人用功開元占經三又引云天雨血茲謂不親黔首怨之不出三年亡其宗人又漢書五行志中之上引易傳云歸獄不解茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人又晉書五行志上引易傳云歸獄不解茲謂迫非厥咎天雨血茲謂不親下有怨心不出三年無其宗又宋書五行志二乾象通鑑俱引易傳同

天雨毛邪人進賢人逃貴人走開元占經三漢書五行志中之上引易傳云邪人進賢人逃天雨毛又晉書五行志中宋書五行志二乾象通鑑俱引易傳同又晉書五行志中

引易妖占云天雨毛羽貴人出走三占皆應又宋書五行志二乾象通鑑俱引易妖占同謹案秦穆公十八年天雨金開元占經三

天雨金銀兵將興失道之君當之

天雨石為政者偽詐妄行質信不施國君死亡開元占經三

天雨穀歲大熟北堂書鈔歲時部又藝文類聚百穀部御覽時序部百穀部俱引易逆刺

天雨釜歲大熟北堂書鈔歲時部又御覽器物部引易逆刺云天雨釜甑歲一熟

地動陰高者為下下者為陽此人君俱進君子為小人同倫小人為上宰置君子於下位此陰高而陽卑也故反也害及大人開元占經四

地生血賊必來攻凶急去勿留開元占經四

山無故自下陷天下兵作開元占經四

日中有黑子黑者陰也臣不掩君惡令下見百姓惡君晉書天文志中宋書五行志五又開元占經六引臣不掩君惡令下見於百姓百姓惡君則日變中有黑者陰也皆日出入時也

臣有蔽主明者晉書天文志中

日無故日夕無光天下變枯社稷移主後漢書劉昭補注

國有讒佞朝有殘臣則日不光闇冥不明後漢書劉昭補注

察天不順厥異日赤其中有黑開元占經五漢書五行志中之下引易傳云祭天不順茲謂逆厥異日赤其中黑

日變色青為飢與憂赤為爭與兵黃為德與善白為旱與喪黑為水民半死開元占經五

日赤如赭布如灰不出其歲有大將死於野開元占經五

日有黑光不出六十日有大水傷五穀空屋所見之國

羅貴十倍二旬乃止開元占經五

救黃經云賢者之言行之而蔽其人有以其美以自揚厥異日色黃黃者中和色喻美行也人君內有賢臣卒得其位保其社稷人君自知非其德行所能假稱揚其人則復矣開元占經五

救赤經云人君不學道無以教下發號令動言百姓日應之而赤人君聽用仁賢尊之如賓客恭默思道則復矣開元占經五

救黑經云臣不能進諫其君怨咨在百姓故日黑人主當憂勞求賢罷左右強臣則黑除矣開元占經五

救白經云人君輭弱海內咸貧日白六旬不可復變未

滿六旬求任賢臣抗武揚威誅罰爲非則復矣開元占經五

日者太陽之精萌於東盛於南其色赤今乃青青東方少陽色也謂人君微弱國無賢輔則致此災不救日蝕爲災其救也率股肱正台輔任忠直報功能立將軍修城郭開元占經五

日有青光不出二旬大風糴貴斗米二錢一歲五見糴倍十見以上民多疾疫不出一年開元占經五

日青君弱臣强君無知也黃闇若不與也黑慈日中有若飛鳥者也八九十日越薨於項也開元占經五

日未入二竿亭亭無光所舍國君多死日出三日無光國乃不昌開元占經五

天下雲盡赤日無光三日者有大兵王者亡五十日者兵且作大飢民亡七十日者有大殃亡主兵作大飢九十日者社稷亡百二十日者邑墟亡開元占經五

日月大無光國無王民不安天下有兵開元占經五

日失光明主令不行民飢流亡開元占經五

日無故久無光天下不彰社稷隳亡開元占經五

日月皆無光則淵涸山崩王者惡之開元占經五

奸臣盛日晝昏開元占經六乾象通鑑引易妖占云奸臣盛則日盡昧

日中有烏見主失明爲政者亂開元占經六

祭天不順茲謂逆日中有黑子開元占經六又晉書五行志中引祭天不順茲謂逆厥異日中有黑氣

日中有黑雲若赤若青若黃乍五乍十乍三主天子崩開元占經六

日有白雲貫天下有白徒之衆三年至其黑雲天下有謀不成開元占經六

候日無色其中有赤氣大如爪踊躍爲人君絕命開元占經六

日小主君賞賜不當開元占經六

日中分不出五年國亡開元占經六

電奪日光日中破軍滅國一日陰勝陽臣勝君兩敵相當客勝開元占經六

日無半則國破亡兩敵相當開元占經六

日夜出是謂陰反陽不出二年天下見大兵不出一年有大水在所見處之國天下不安開元占經六

日暮而出是謂陰重天下見兵開元占經六

日出於夕人君不祥社稷亡開元占經六

日再中帝王窮開元占經六

日出復入日入復出主降臣開元占經六

日出復下日入復高日入復見爲還天下大亂期三年開元占經六

日暮入復出天下亡開元占經六

日出於午天子失國日出於巳天子失明令不行開元占經六

兩日並出是謂諸侯有謀自底滅亡天下兵興無道之臣舉兵亡開元占經六

兩日並出天下爭王先滅亡視在方開元占經六

兩日並出是謂並明假主爭明天下有兩主開元占經六

日並出無道之臣爲君爭功德先舉兵者昌後舉兵者亡開元占經六

三日並出大臣爭奪主政三日並出不出三旬諸侯爭爲王開元占經六

二日三日四日五日並出此謂爭明天下兵作亦主三四五六主立開元占經六

兩日鬬天下爭三日鬬法如雞鬬相搏當視先滅以決其事開元占經六

日鬬常以日出至食時以鬬鬬後烏見六十日王者亡地若烏不見不爲鬬凡日鬬不及三年下有拔城大戰齊燕多水開元占經六

日赤黑比鬬者其國分不出三年中食人大小民饑亡開元占經六

日鬬黃者爲中勝中國强青者爲左勝左國强白者爲右勝右國强赤者爲前勝前國强黑者爲后勝后國强不勝者將有殃開元占經六

日鬬有變端日蝕君死日皆傷兵起開元占經六

日有三珥人君有女子憂開元占經七

日出四珥將軍亡日入四珥有大兵開元占經七

日朝五珥國憂兵起夕珥臨日兩旁必有大客來言北方之事開元占經七

氣清外赤內曲向日月爲抱兩暈相當順抱者勝開元占經七

氣向日月爲抱抱多者來親附者衆多也開元占經七

氣抱日爲和親見者其臣欲親開元占經七

日中赤外青曲向外名爲背開元占經七

偏交在日傍從交在日傍從交所擊者勝開元占經七

日四提不出三年有大兵有大飢開元占經七

日六提國君當之宜防開元占經七

日抱一背爲破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當順抱擊逆者勝故言破走開元占經七

日背珥在日之南及其三方者其國有反臣開元占經七

日月背珥其國有反者開元占經七

日重暈天下有立王暈而弭天下有立侯宋書五行志五

日暈有兵在外者主人不勝宜客開元占經八

日暈若井垣若車輪二國皆兵亡開元占經八

日有黃暈一重大主有喜開元占經八

日暈而珥宮中多事后宮分爭七日不雨審察宮中開元占經八

日暈重有四負殃大國亂若三日大雨不止開元占經八

日暈戴抱珥其色皆赤內青外清明卽國家有吉賀喜開元占經入

日暈有四珥各四背珥期六十日羣臣有異謀者有急事閉關不行使天下更命三日雨不止四背白氣干之其端青赤是妃與臣下共謀其君開元占經入

日暈背氣有暈中此爲不和分離相去其色青外中赤忠臣命受主有所之一作爲雨軍相當中人軍欲降叛於外也開元占經入

日暈而背四如大車者四提設其國衆在外有反臣開元占經入

日暈直氣貫暈中其色白將失順其氣攻破軍開元占經入

日暈而且冠三重日下有虹行正長數丈不出其年有反者貴人絕後有兵飢開元占經入

凡日出虹暈主分地日入虹暈諸侯分地黑者以兵分地白者以喪分地也開元占經入

日暈不合有雲如牛在暈外來入暈中臣不服奸叛開元占經入

日暈有氣如毛羽臨日不去國有大兵憂開元占經入

日重暈有德之君得天下開元占經入

日蝕占曰日之將蝕也五龍先見於日旁青龍見於日左以春蝕赤龍見於日上以夏蝕黃龍見於日中央以六月蝕白龍見於日右以秋蝕黑龍見於日下以冬蝕欲候此龍見日蝕法當以五寅日候之春以甲寅夏以丙寅六月下旬以戊寅秋以庚寅冬以壬寅此所謂五寅也置盆水庭中平旦至暮視之則龍見欲知何月孟月以孟仲月以仲季月以季欲知何日蝕龍以上旬見日以朔蝕龍以下旬見日以晦蝕龍以日出見以日出蝕龍以日中見以日中蝕龍以晡時見日以晡時蝕龍以日入見日以日入蝕開元占經九

日失魄者將蝕月失魄者水所謂失者日光精移處若有兩日也開元占經九

外交之蝕蝕旦不虧虧而地猶明是外謀也開元占經九

專政之蝕日明缺至陽雖侵光猶明是司馬舉兵欲起

日蝕諸侯相侵白青明君弱開元占經九

日蝕國有兵大戰從西方來勝開元占經九

日蝕王爲君蝕相爲臣蝕囚爲罪人蝕死爲蠻夷蝕休爲民蝕有兵其兵從陰所來日蝕後必通水在陰所來在於三年之內又必有火燒屋一作主有火焚屋宇之變開元占經九

日始出而蝕是謂棄光齊楚王開元占經九

日蝕上者君爲其僞佞人而安用之故尊卑失禮責於尊者故天見亡君之象開元占經九

日蝕內者君卽朝臨政厲心爲治不疑臣下臣下以邪亂君政故天見亡臣之象故臣當之開元占經九

日蝕從中中青赤外黃國亡又曰中人爲亂開元占經九
日蝕從下起失民人君疑於賢者爲不肖不用其政教
故天見亡民之象也以人君尊天將亡君必先喪其民
蝕者侵削之意也開元占經九
日蝕從下起民多死一曰下人爲寇開元占經九
日蝕光淸無雲三日乃蝕蝕已天鳴蝕左右此臣與君
爭美尸大功日君也所以有功者我也心生慕意起之
蝕也後九年臣謀君六年成開元占經九
日蝕左爲噬嗑火燒民開元占經九
日蝕從旁起者爲兵從其方起黎庶爲亂開元占經九
日蝕從右旁者君親作惑道虎狼之行開元占經九

日蝕右皆爲賫火燒諸侯必有異災起開元占經九
日蝕不盡相有出走者期八十日開元占經九
日蝕盡日官不見直日者其國有喪開元占經九
日蝕日光明先青赤白黑而蝕蝕黑貫白中日明此聖
德之臣行兵誅伐小人左右不義之臣擅以誅伐爲事
所謂無命而征與弒君同之蝕也後五年殺開元占經九
日青並蝕惟命是爭誅日赤並蝕自殺日黃並蝕其下
得土日黑並蝕自殺開元占經九
日以甲乙有四珥而蝕有白雲衝出四角青雲交貫中
央天下有兵日以丙丁有四珥而蝕有黑雲衝出天下
有大水日以戊己有四珥而蝕下有青雲衝出天下兵
行日以庚辛有二珥而蝕從上始有赤雲出西方天下
有繫王日以壬癸有二珥而蝕從上而下天下起兵從
下而上其國有大喪開元占經九
日蝕轉爲五色而蝕白虹見於日旁光揜揜此嫡讓庶
之蝕也後三年尊坐無處開元占經九
日蝕有雲如坐人於上者主安居下臣安開元占經九
日蝕有如兔守日政令不由君或君不用賢澤不下施
則高岸爲谷深谷爲陵發於衢開元占經九
日蝕盛中時黑乃蝕之從內□□□□□地中鳴此
京師諸侯叛羣下與外土諸侯交亂法度之蝕後人君
亡國臣伏其殃開元占經九

日蝕先地中鳴乃蝕蝕左右居雲中四方無雲先大風
三日此宰相專公謀反之蝕也後三年邪人謀反開元占經九
日蝕後雰雰不解地必震不過旬中開元占經九
諸侯更制茲爲叛厥蝕三蝕三復已而風地動開元占經九
專制之蝕光散左右冠三蝕三復已而風明日地必動
是謂諸侯專制之變也後九年殺開元占經九
日蝕星墜復上此則斂重數下竭之蝕九年殺殘重賦
開元占經九
人君貪日蝕而星墜而前下也開元占經九
日冬蝕相死不即有逐也開元占經十

甲子日蝕北夷欲殺中臣有謀反者大水在東方　乙丑日蝕諸侯之臣欲弒其君在西北兵行不勝後有小兵五穀破蟲傷　丙寅日蝕司徒欲弒君後有小旱在東南　丁卯日蝕諸侯欲弒君在北方後有蟲蝗之殃小旱在東南　戊辰日蝕同姓近臣欲蔽（一作弒）君後有地動之變在東南　己巳日蝕婚嫁家欲弒君後有諸侯謀在西南　庚午日蝕司徒欲弒其主必有兵行後有大旱在南方　辛未日蝕司空欲弒君後有大旱在東方　壬申日蝕諸侯相弒在東北方後有小兵寇盜並行　癸酉日蝕上强天下謀兵不出其年有大兵行始於西方　甲戌日蝕近臣欲弒君反爲僇辱後有小

旱在西南　乙亥日蝕子欲弒父身獲虜後有陰雨一日日蝕陰天下大亂　丙子日蝕諸侯欲相弒兵必行在東方後有大水　丁丑日蝕諸侯近臣欲弒其君在西北方後有小兵　戊寅日蝕異姓近臣欲弒其君後歲旱土沸騰　己卯日蝕東夷欲殺後有大蟲　庚辰日蝕君易賢以剛卒以自傷後有水在東北　辛巳日蝕諸侯外親欲弒其君兵行暴至期衝兵起西北　壬午日蝕三公與諸侯相賊弱其君王天應而蝕三公失國後旱且水　癸未日蝕諸侯上侵臣下欲弒其君在東北後有小蟲　甲申日蝕司馬大夫欲弒君後有小水在晉　乙酉日蝕君弱臣强司馬將兵反征其主

丙戌日蝕同姓近臣欲弒其名後有大旱火從天墮　丁亥日蝕君臣無別司馬牧民司徒將兵後有蟲在西北方　戊子日蝕妻欲害夫九族夷滅後有大水在東方　己丑日蝕婚家欲弒後有小兵在西方　庚寅日蝕臣欲將兵誅過職身被刑殺後有小旱在東南方骨肉相殘　辛卯日蝕天子微弱諸侯謀兵欲弒其主卒反得其殃後有小蟲在東方　壬辰日蝕諸侯欲圖其君當誅日復蝕之後有大水在東方　癸巳日蝕諸侯隔絕轉相（一作專）翫伐兵稍出　甲午日蝕南夷欲弒其君後有大旱　乙未日蝕君責衆庶暴虐黎民背叛後有地動　丙申日蝕君暴死臣下橫恣上下相賊後有大

水　丁酉日蝕諸侯之臣欲弒其主身反獲傷後有大兵起西北　戊戌日蝕婚姻家欲弒後有旱馬驂運　己亥日蝕主弱小人持政懲心成天應日蝕戒使精　庚子日蝕庶子欲弒嫡卒不得守臣征伐後有大水　辛丑日蝕賢者離散小人盛常欲弒主　壬寅日蝕諸侯欲弒主及亡其國在東南後有小旱在東南　癸卯日蝕諸侯非其君不順天子司徒亡國（一作諸侯非其天子不順司徒）亡國後有大蟲　甲辰日蝕王后爵命絕後有水　乙巳日蝕諸侯上侵以負自益近臣盜竊以爲蓄積天子不知日爲之變　丙午日蝕親戚爭嗣同姓欲弒其主後有大旱在南方　丁未日蝕執政欲弒司徒不肖後有

蟲地震動　戊申日蝕臣欲弒君意在王位後必有小水諸侯爭　己酉日蝕西域欲弒君後有大兵必西行

庚戌日蝕司馬之卿欲弒君後有小旱　辛亥日蝕司馬之大夫欲弒君反受其殃後有蟲害　壬子日蝕諸侯同姓任政者欲弒其君大夫害　癸丑日蝕寇盜行兵恐君王日爲不明　甲寅日蝕同姓大臣欲弒其君後有旱　乙卯日蝕必有專政欲殺不出三年身被其誅後有大蟲　丙辰日蝕帝命之極武王乃立　丁巳日蝕天乃去惡依聖人後有小兵　戊午日蝕有婚家執政賊由妻始後有旱　己未日蝕臣不安居陰謀欲伐後地大動　庚申日蝕骨肉相賊後有水　辛酉

日蝕昆弟相殺更有國家後有兵火行亂三年不息

壬戌日蝕諸侯欲殺在西南　癸亥日蝕天下命終極聖人更起不可救止後大雨水（開元占經十　劉昭補注引甲子朔日蝕北夷侵忠臣有謀後大水在東方　丙寅晦日蝕有裸蟲之災　甲戌朔日蝕近臣欲戮身反戮辱後小旱　乙亥朔日蝕諸侯七侵以自益近臣盜竊以爲積天子未知日爲之蝕　庚辰朔日蝕君易賢以剛卒以自傷後有水　壬午朔日蝕三公與諸侯相賊弱其君王天應而日蝕三公失國後旱且水　乙酉朔日蝕君弱臣強司馬將兵反征其王　丁亥朔日蝕君臣無別　戊子朔日蝕妻欲害夫九族夷滅後有大水後有水　丙申晦日蝕君臣暴虐臣下橫恣上下相雜　庚寅晦日蝕骨肉相賊後有地動　戊戌朔日蝕婚姻嫁家欲戮　甲辰晦日蝕王后壽余絕後有大水　又晉書天文志中引君弱臣強司馬將兵反征其主　宋書五行志二引同）

日蝕以甲乙四海之外不占蝕以丙丁江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬癸恆山以北之君當之（開元占經十）

日蝕在角中其國不安一曰貴臣有憂一曰主農之官憂（開元占經十）

日蝕既下謀上也其救設七事正圖書修經術改惡爲化己隨賢則國家安社稷寧（開元占經十）

君幼弱月色青（開元占經十一）

月大無光國無王民不安天下有兵（開元占經十一）

月昏無光則淵涸山崩王者惡之（開元占經十一）

月晝見必有亡國（開元占經十一）

月當出而不出有陰謀有讒人天下亂（開元占經十一）

月再中帝王窮（開元占經十一）

月並出爲並明天下有兩王立相去二寸臣作亂滅其主（開元占經十一）

月以子丑申入南斗後百八十有二日大赦無餘囚（開元占經十三）

月以九月十二月十三日暈昴及五車天下赦（開元占經十五）

庚子後夜月暈軒轅後甲子有大赦（開元占經十六）

月以庚子夜暈太微至後甲子有赦令（開元占經十六）

月生三日無光魄其月必蝕（開元占經十七）

月與日相沖分天下之半循於黃道烏兔相沖光盛威重數盈理極危亡之災一時傾頓（一作盡）遂使太陽奪其

光華闇虛虧其體質小潛則小虧大驕則大滅此理數之常然也開元占經十七

月春蝕歲惡將軍死國有憂夏蝕旱穀貴秋蝕羌兵起冬蝕其國飢有女喪開元占經十七

樂不興則歲失行度開元占經二十三

人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度星隕如雨不救弟殺兄臣弑君其救也內慈仁敬讓外廣恩施惠無犯四時歲星承度隕星上復列宿開元占經二十三又引易傳云人君不行仁恩破胎傷孕春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣弑君又御覽大部引對災異云人君不行仁恩破胎傷孕春殺無辜則歲星失度又咎徵部引五星占云人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也慈明敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度

禮經不用熒惑反明開元占經三十

人君無禮法輕薄房室外行慢行易過下不理賦斂奪民時則熒惑失度吐舌為變逆度作怪以滅人君不救則大旱火燔宮室其救也進功錄爵位賢德養幼孤廩鰥寡則熒惑還度天心得矣開元占經三十又御覽咎徵部引五星占云人君內無法紀輕薄房室外行慢易斂奪民財則熒惑失度其救也爵賢位德養幼廩孤命樂師趣鞉鼓舍歡欣熒惑還度天心得矣

人君內無仁義外多華飾則填星失度東西叛逆不救必憂霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人災消矣開元占經三十八又御覽咎徵部引五星占云人君內無仁義外多華飾則鎮星失度其救也治社稷修明堂近方直之人此災自消矣

尚書徵則太白垂芒開元占經四十五

日月赤黃為薄開元占經六十四

相侵為食日體三毀三復行異處是為相侵食也三分日取一也開元占經六十四

星晝行為百姓不安開元占經七十一

流星於北斗旁明如炬火長六七丈一作六七尺如繒布賊臣專制天下期三年開元占經七十四乾象通鑑引易傳同

流星出北斗魁中若東西不出期年兵起開元占經七十四

流星出北斗魁中大將軍出以星出日占知所之開元占經七十五

晝星見人臣有奸心上不明臣下縱橫修撰開元占經七十六

星以春三月墜歲凶不登其二月大殃秋七月墜兵起八月大殃開元占經七十六

君不任賢厥妖天雨星也開元占經七十六漢書五行志中之上引易傳云君不任賢厥妖天雨星

天下將亡則星墜為飛蟲開元占經七十六

歲大飢大殃則星墜為粟豆開元占經七十六

天下大兵則星墜為金鐵開元占經七十六

星墜為人而言者善惡如其言開元占經七十六

國有大喪則星墜為龍開元占經七十六

星墮化為石臣下倍主主妄行開元占經七十六

兵將作妖星隕為石開元占經七十六

星入月中臣賊其主奪其家開元占經七十七

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經七十七一本引易妖占同又乾象通鑑引易傳同

星入月中大臣謀伐其主主命不行開元占經七十七

星與月同光臣下作亂人民非上令不行開元占經七十七一本引易妖占云星與月同光臣下作亂則人民非上又乾象通鑑引易傳云星與月同光臣下作亂

天攙出其下相攙爲亂爲兵赤地千里枯骨藉藉開元占經八十五

弗星三角三年消五角五年消七角七年消九角九年消開元占經八十五

君爲禍則彗星出開元占經八十八

彗星出爲飢兵臣下失中和故出彗掃除之開元占經八十八

星孛於東則骨肉欲篡逆近北邊國入於西則兵大起蠻貊戰經東西方民病不救之則致日蝕既下謀上開元占經八十八

星孛入北斗則大臣叛開元占經九十

鎮星於兵爲鼓於經爲易易爲五經唱首鼓爲五兵長者北堂書鈔鼓部

赤星入北斗中國使匈奴乾象通鑑

星孛入北斗兵大起將有以外制權以兵爲政者御覽咎徵部

人君進無德樹無功則無雲而雨開元占經九十二

諸寅卯日有小雨小急大雨大急丙午日雨有圍城戊午日雨霖三日止其下大戰乙卯日雨旱有兵起東方丁卯日雨旱有兵起南方己卯日雨旱有兵起中央辛卯日雨旱有兵起西方癸卯日雨旱有兵起北方開元占經九十二

若出軍之日無雲而雨此天泣軍沒不還雨不沾衣名曰鬼泣其軍必敗御覽咎徵部

八月晦日昏而雨繒帛貴人定時雨貴人賤賤人貴夜多雨米貴嬰兒多損雞鳴雨兵起夜半雨雨所逮寇賊起雞鳴雨兵事急民徙其鄉開元占經九十二

十一月雨水橫流天下飢冬大雨水君死國亡開元占經九十二

諸六甲日有雲氣四合皆當日雨雨少雲少雨多雲多萬不失一開元占經九十二

諸六甲日無雲一旬少雨月離畢之陰則雨離畢之陽無雨日旁有赤雲如冠珥不有大風必有大雨開元占經九十二

正月朔日候八風從乾來有憂兵坎來有大水艮來入民疾疫歲內有蝗蟲震來陽氣干歲大旱有喪巽來年內多風傷五穀離來歲旱大熱多火災坤來有疾疫道上多死人兌來有兵事開元占經九十三

獄吏暴風害人南齊書十九五行志

天火下燒民屋是謂亂治殺兵作南齊書十九五行志

虹蜺妻乘夫則見之陰勝陽之表也四時有之初學記天部

虹日旁氣也開元占經九十八

凡蜺者陰撓陽后妃無德以色親也開元占經九十八西谷永傳引

蜺后妃無德以色親君

蜺三出三已三辰除之除即日雨開元占經九十八漢書五行志中之上

引易傳云三出三已三辰除則日出且雨乾象通鑑引易傳云三出三已則日出且雨

虹春出西方黑雲覆之夏多大水白雲覆之夏多風青雲覆之夏多寒民病瘧若溫病者赤雲覆之夏多旱黃雲覆之夏大旱穀不熟開元占經九十八

虹夏出西方黑雲覆之秋多雨白雲覆之秋多風青雲覆之秋多寒民病瘧若病瘧赤雲覆之秋大旱黃雲覆之秋不大收開元占經九十八

虹秋出西方黑雲覆之冬多雨白雲覆之冬多雪青雲覆之冬多風又多寒民病瘧若病瘧赤雲覆之冬大旱黃雲覆之冬多羅大賤開元占經九十八

虹冬出西方黑雲覆之春多雨白雲覆之春多狂風青雲覆之春多寒民病瘧若病瘧赤雲覆之春大旱黃雲覆之春雨和調開元占經九十八

虹出南方無春夏秋冬所見之處不出三年民流亡不歸收葬風雨不時民飢開元占經九十八

虹出北方雨陰陽不調當雨反旱當旱反雨冬夏不調

萬人大慈所照之國必有賣幼孫者其歲必多疾病夏小雨冬荒不出三年所見之國民守其倉暴骨惶惶哭泣相望童子行行大旱二百八十日乃雨所照之國尤甚開元占經九十八

蜺有九皆主身也專君者以色專愛及專君事也開元占經九十八

虹蜺貫日臣傷君不救國君亡開元占經九十八

秋有白虹一雙出西方急陳兵待之其赤氣依旁者必有獲城開元占經九十八

澤枯歲貧國易臣不出三年大亂開元占經一百

凡候霜下早晚若正月一日雷知七月一日霜下若二月一日雷卽知八月一日霜下開元占經一百一

霜者刑罰行也霜者所以成萬物也刑罰者所以誅惡人也刑一以懲千殺一以全萬非人君定位則刑罰妄行誅殺不當故天應以殞霜於春於夏臣依公結私誅殺無罪霜下在上却忠臣依公結私以緩有罪霜附木殺罰不由上霜見風而飛此皆刑罰不法之應開元占經一百一

霜下或未見日而欲釋者此人君以喜怒行刑罰也霜或見日而不釋者此人君執法堅不可犯也或天陰不見星而有霜者此臣下擅行誅罰也開元占經一百一

興兵妄誅厥災夏霜殺五穀誅不原情茲謂不仁冬先

雨乃殞霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地開元占經一百一漢書五行志中之上引易傳云興兵妄誅茲謂無法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其霜夏先大雷風冬先雨乃隕霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地又北魏靈徵志上隋書五行志中初學記天部白孔六帖卷二御覽天部四夷部引見上易傳

春下霜七月七年聖人滅開元占經一百一

夏霜君死國亡開元占經一百一案此下占經有十一條無又曰字故不錄

雪附木者此人君聽言殺忠臣也雪未至地而復上久而復下此人君欲寬死罪雪而溫者此人君脫有罪開元占經一百一

凡雪者陰氣盛也小人倚公結私以脅其主而專其權二月而不止九月而卽下此執法權正引邪以成賊理

故雪厚爲旱薄則爲水皆一百九十二日開元占經一百一

夏雨雹天下兵大作後漢書劉昭補注

凡雹過大人君惡聞其過也抑賢不與通貪婪爲心凡利及幣私施與人專施不普當雨不雨及雹下邪人有邪御則讒政退人欲惑其君故雹傷生開元占經一百一

雹或殺飛鳥者此人君信讒佞之人行濫罰於庶人開元占經一百一

雹下或毀瓦碎破車殺馬牛者此人君任小人伐正人

雹下盡折樹木之枝及害五穀者此人君賦斂酷民有殺者　雹下或多狀如積雪者此臣欲殺君也　雹下或盡敗人禾稼者此人君因春夏庶人有罪執殺之

雹下及地而暵者此人君私施邪人而下成之　雹下或狀如積冰者此臣欲弒人君　雹下或多芒狀如雪者此人君欲害人而甚者　雹下或如梨實者此人君大亂庶人而惡甚者　雹下或與風俱降者此人君施大亂其寒過度罰深　雹下或狀如珠者此人君欲害人而甚也開元占經一百一

夏水冰凍者國君有疾病民流亡五穀不成人民飢開元占經一百一

有德遭險茲謂逆命厥異寒開元占經一百一漢書五行志中之上隋書五行志下御覽咎徵部又天部引有德遭險茲謂逆命厥異春秋寒

臣私祿及親茲謂罔辟厥異濛行善不請於上茲謂作福濛一日五起五解　辟不謀臣臣辟異道上濛下霧　立嗣子疑茲謂動欲濛赤日不明　利邪以食茲謂閉上濛大起日不見若雨不雨十二日解　祿生於下茲謂誣君濛微而小雨已乃大雨　下相攘善茲謂盜明濛黃濁　下陳功於上茲謂不知濛微而赤風鳴條夜復濛不解開元占經一百一漢書五行志中之上引易傳云私祿及親茲謂罔辟厥異蒙行善不請於上茲謂作福蒙一日五起五解　辟不下謀臣辟異道茲謂不見上濛下霧　立嗣子疑茲謂動欲蒙赤日不明　利邪以食茲謂閉上蒙大起日不見如山行蔽日　公濯不言道茲謂蔽下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解而有大雲蔽日　祿生於下茲謂誣君蒙微雨小雨已乃大雨　下相攘善茲謂盜明蒙黃濁　下陳功求於上茲謂不知蒙微而赤風鳴條解復蒙

凡雷者陰陽合和震動萬物使各戴其元而起故雷以動聞百里或聞七十里或聞五十里或聞二十里各應其德而起以應人君行之動靜（開元占經一百二）或雨且雷和氣令雷聲或殷殷轔轔風雨微皆陰陽和利稼之兩象君臣百姓和合也（開元占經一百二）雷者月當有效於消息以為主聲聞於人雷之為政大壯始君臣強從解起（開元占經一百二）

雷起乾宮人民多疾病雷起坎宮國邑多雨雷起艮宮禾好枲長五穀賤雷起震宮五穀暴貴多傷雷起巽宮雨霜傷五穀雷起離宮夏少雨旱蝗蟲雷起坤宮蝗蟲傷害五穀雷起兌宮兵起銅鐵貴（開元占經一百二）

雷起水門流潦滂沱雷起天門人不安雷起石門蝗蟲食禾凶雷起木門棺木貴歲大熟雷起風門有霜不傷雷起金門銅鐵貴雷起火門夏旱蝗蟲食稼雷起土門五穀賤魚不長雷起鬼門人民常暴死（開元占經一百二）

春始雷東方五穀盡熟人民蕃殖若夜雷歲半熟　雷始南方歲小旱夜雷大旱糴倍種不成　雷始西方穀小熟有蟲夜雷人民多病及六畜災　雷始西方五穀不熟有暴骨其野馬牛犬病夜雷赤地千里糴貴　雷始北方海水出百川皆流溢五穀不成夜雷百川皆溢（開元占經一百二）

春不雷而霜樹木以風落皆為人疾病（開元占經一百二）

春三月甲子己丑戊寅辛卯戊午有雷擊物石其地有兵　春夏甲子丙寅戊子有雷殺人無兵兵起有軍軍在外大戰期不出五十日（開元占經一百二）

夏三月雷電不聞多疾病害五穀　夏三月甲子乙丑戊寅辛卯疾風雷在其城壞軍在外大戰　戊子雷電雲露變上易民以其雷日月深淺日當一月或當一歲不出其月必有亡國死主　庚子雷必有惡令期不出三十日或有兵令　庚午日雷不出其月兵起甲子雷亦主兵起（開元占經一百二）

春己丑丁丑夏甲午壬戌己亥丁未冬甲寅春戊寅夏戊申甲午丙戌冬戊子不雨而雷雷之所逮有折將流血戊子雷雨三日止其下大戰大雨而雷外兵必歸不雨而雷兵起必阻王者動事不時正月大雷動事不明但雷而不電（開元占經一百二）

當雷不雷太陽弱此君弱臣強臣奪君政故春分之後雷不發聲君當揚威武退強臣正治道雷發聲矣（開元占經一百二）

人君德隆雷鳴盛春（開元占經一百二）

秋分雷春分不雷秋分不雷春分雷春過一日秋亦過一日（開元占經一百二）

春雷不發秋雷不藏君死國亡（開元占經一百二）

冬雷上朔皆為其所當之鄉骸骨盈野夜雷亦然（開元占經一百二）

冬雷者陽氣之盛應之各以雷鳴之日占何方各以其辰爲方（開元占經一百二）

冬三月有大雷聞千里者人君絕令出走霹靂以兵去聲溫者以弱去矣（開元占經一百二）

天冬雷地必震教令撓則冬雷民飢（開元占經一百二 御覽天部咎徵部俱引易妖占同 又後漢書劉昭補注引天冬雷地必震 又引教令撓）

冬雷不蟄茲謂自藏萬物化不成（開元占經一百二）

電生火有所擊極陰生陽之象（開元占經一百二）

凡霆者金餘氣也金者內鏡而外冥人君卽位乃先敬讓而內伺賊心陰行衆物舉事發微自以爲明虛言妄

據深依以考凡事亦自以爲能矣故無雲而霆霆或爲火者此人君以暴罰也（開元占經一百二）

霆如聚火者其起□從此人君將喪之象也　霆或中天而見此人君自以爲明也　霆或如交蛇光明而正者此人君行明行直　霆或如赤下至地而復上者此人君聽讒言也　霆或東西南北皆有霆者此人君行役不避四時也　霆或正直而長光明者此人君行微人不知曲直　霆或正黃澤者此人君行明雖得事實取其中也　或霧而霆者此人君默行不得事實而亂不息下將不制　霆瞬瞬暉暉者此人君質不知而自明也　霆或奕奕明之而復息者此人君訊問內直言之事　霆或無雲而以昏數見者此人君誠以微言而害人也一云默言　霆或如蛟蛇明久而後止者此人君行不明莫以爲是也　天陰不雨但爲霆者此人君陰行欲以求事實也（開元占經一百二）

五月無三卯旱種大豆六月無三卯穄不收八月無三卯旱種麥（開元占經一百十一）

正月一日候風平明和調不風植稼蠶善日中和調中稼稚蠶善至暮無風五穀蠶桑滋茂人民安堵六畜無病（開元占經一百十一）

太歲在寅歲中三十日大陰蠶不登菽麥昌人民食四升　太歲在卯歲中調和豆麥昌人民食五升旱四十

日在六月　太歲在辰歲中旱三十日六月大風旱六十日歲人病豆成　太歲在巳小兵起大麥登四十日旱在六月百物賤不宜早蠶晚者成五穀熟　太歲在午五十日早蠶登百穀不熟晚蠶傷兵革起六畜小兒死　太歲在未十月小兵豆登麥惡早蠶不成晚者好旱六十日在二月　太歲在申蠶登麥熟五穀熟旱五十日人多病兵革起早蠶不成晚者好　太歲在酉兵起人病早蠶不登晚者好六畜傷六月七月旱　太歲在戌兵起蠶不登肉賤牛馬貴高山旱又飢米斗七十　太歲在亥兵起人飢人多病憂在四十日在州旱七十日豆麥好五穀成蠶子如星　太歲在子水旱不時

五穀不成旱三十三日在六月西方米麥暴貴　太歲在丑有兵起旱蠶不成晚者好人民不安（開元占經一百十一）

正月初一日爲雞二日爲狗三日爲羊四日爲豬五日爲牛六日爲馬七日爲人八日爲穀和調不風寒卽人不病不畜不死亡（開元占經一百廿一）

凡正月二日雲起五色備且精神十二律氣各具歲美天下太平風雨從西北起糴貴（開元占經一百十一）

正月八日候月在參東大善在參西多水蟲在參北大惡（開元占經一百十三）

五月朔日當熱而風雨者米貴人食草木風從北方來禾大敗人民相食（開元占經一百十一）

冬至後六日有壬無雨二日有壬稻再生三日四日有壬上下皆熟五日六日有壬溝渠溢苗易治七日八日有壬水橫流九日十日有壬無立牆過十日有壬還一等至後三日七日有壬苗難治（開元占經一百十一）

有木同本而枝異是華光國有文昌五穀登他民歸鄉（開元占經一百十二）

有偃木而起歲有大吉（開元占經一百十二）

木生有實其邑有慶（開元占經一百十二）

木夏落葉有兵喪（開元占經一百十二）

木冬生王者不年（一作有卿相出走）（開元占經一百十二）

木冬榮黍不成（開元占經一百十二）

木冬生國后當之（開元占經一百十二）

木歲再華國后當之（開元占經一百十二）

木一歲再實鄰國來其國（開元占經一百十二）

木再榮於夏后亡國有喪若五穀不熟百姓罷作（開元占經一百十二）

伐木有血侯王有憂（開元占經一百十二）

林木生齒有兵起（開元占經一百十二）

榆莢不落國受大咎（開元占經一百十二）

流水化爲血兵且起以日辰占與其色（後漢書劉昭補注又隋書五行志中引水化爲血兵且起）

江河溢者天有制度地有里數懷容水澤浸漑萬物今

溢者明在位者不勝任也三公之禍不能容也率執法者利刑罰不用常法（後漢書劉昭補注）

人君無施澤惠利於下則致旱也不救必蝗蟲害穀其救也貰謫罰行寬大惠兆民勞功吏賜鰥寡稟不足（後漢書劉昭補注又藝文類聚災異部引別對災異同）

京氏易卷三終

東北大學圖書館藏
台灣省立師範學院
E100 11 1/4

京氏易卷四

漢 魏 郡 太 守 京 房 撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占下

君暴亂疾有道厥妖長人入國（開元占經一百十三 漢書五行志下之上引易傳云君暴亂疾有道厥妖長狄入國）

權臣專政厥妖人生角（開元占經一百十三 漢書五行志下之上引易傳云冢宰專政厥妖人生角 法苑珠林第二十五同）

丈夫化爲婦人茲謂柔勝强陰勝陽邦必亡（開元占經一百十三 漢書五行志下之上引易傳云丈夫化爲女子茲謂陰勝厥咎亡 宋書五行志五同）

男化爲女有異姓來其國（開元占經一百十三）

女子化爲男子茲謂陰昌賤人爲政其邦必亡（開元占經一百十三 漢書五行志下之上引易傳云女子化爲丈夫茲謂陰昌賤爲王 隋書五行志下 宋書五行志五俱引易傳同）

君將絕嗣則君妾化爲男（開元占經一百十三）

人生而能行其國不昌其君有憂（開元占經一百十三）

自受其殃黔首散亡（開元占經一百十三）

人生子首在背天下易姓　人生子有一目其國不寧

人生子有二口以上國主見驚有兵　人生口舌長

天下有兵　人生子有一耳是謂不聰　人生子有三耳以上是謂多聰國事無定　人生子有一手是謂不壽其國有咎　人生有三手以上臣謀主　人生有三足是謂非常

天下有兵　人生子有一足是謂不行國主亡　人生子有三十指民流亡　人生子有二鼻有民謀其主

人生有二背臣反主亡　人生子有三腹其國分　人生有二腹是謂惡祥國主以仇亡（開元占經一百十三 南齊書卷十九五行志引易傳云生子二腑以上民謀其主三手以上臣謀其主二口以上國見驚以兵三耳以上是謂多聰國事無定二鼻以上國主久病三足三臂以上天下有兵）

人生子目在首上及後天子亡　人生子目在項背天子不安　人生子目在背及手天下有大事　人生子目在腋下天下不相見　人生子目在陰天子無位

人生子目在踵及足是謂下視天下大兵　人生子口在首上及在後國主亡　人生子口在肢臣主亡　人生子口在腹旁天下有兵一曰爲天德五穀豐熟　人生子口在肢節天下民大飢流亡　人生子鼻在背及項天下不寧　人生子鼻在首前太子有殃　人生子鼻在腹天下大荒　人生子鼻在四肢節天子亡　人生子鼻在陰是謂不恆天子降　人生子耳在首上及前後天下有兵民流亡國君喪　人生子耳在腹天下兵　人生子耳在背及肩項天下有憂　人生子耳在四肢及手足有反主者　人生子腹在背天下飢　人生子腹在手上前後天下民飢兵作　人生子腹在四肢天下有大兵天子易　人生子四肢在背天下亂兵

作　人生子陰在首天下大亂在背天子無後　人生子陰在腹天下有大事開元占經一百十三　人生子無目其國主暴死　人生子無口其國主見賊一日多疾　人生子無唇是謂不祥國主死亡　人生子無舌天子不聰　人生子無指天下有更令　人生子無腹其國大熟　人生子無四肢其國主君臣有反者　人生子無陰其國主無後　人生子無尻國主以仇亡開元占經一百十三

人生六畜是謂國更政天下易主　人生馬百姓勞苦　人生彘犬人主失道　人生彘貴人牽義民不義　人生六畜形人面者天子不聰　人生六畜口在手之

上及腹天下有大兵　人生六畜口在腹背胸天下有反者　人生子人形六畜面更天子　人生六畜口在陰天下有惡天子　人生六畜耳在腹上天下有憂又云有反者　人生六畜耳在四肢天下有兵一曰天下大荒　人生六畜耳在腹及胸天下有反臣　人生六畜耳在陰羣臣常謀天下　人生六畜四肢在腹及首天下大亂　人生六畜有三首以上天下樂昌　人生六畜有兩身天下有重兵　人生六畜有三目以上天下有亂臣　人生六畜有一目國令不行　人生六畜有兩口以上天下有兵　人生六畜有三耳以上天下有大事　人生六畜有一耳國主不聰　人生六畜有兩鼻以上有謀反者　人生六畜有一足天下無主　人生六畜有二足天下有大憂　人生六畜陰在首上天子失位　人生六畜有二陰以上國主多子　人生六畜有四肢無節天下有不善者　人生六畜有二尾以上國有大事　人生六畜有毛無羽天子失位　人生六畜有羽無毛天子無朝之者　人生六畜身半有毛半無毛國有大事　人生六畜無面天下兵作　人生六畜無首天下無主天子失位　人生六畜無目社稷亡　人生六畜無口天下大飢重有大兵　人生六畜無鼻天下有災　人生六畜無耳天子無善令　人生六畜無腹天下大飢重以大兵　人生六畜無四肢天子無忠臣　人生六畜無陰天子無後　人生六畜無筋骨肉天下昌　人生六畜無尾是謂無後近臣反殺主　人生六畜無毛天下貧民飢開元占經一百十三　人生野獸天下不通　人生野獸有他變形天下大兵凶亡開元占經一百十三

人生子盡爲五穀國民昌　人生子盡爲卉木國主死　人生子盡爲石兵强　人生他物非人所見聞者皆爲天下有兵開元占經一百十三　人生龍有異姓來相其國君將亡　人生子人面面龍蛇形者天下有兵開元占經一百十三　子不三年改父之道則爲私厥妖人死復生開元占經一百十三

漢書五行志下之上引易傳云幹父之蠱有子考亡咎子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非不則爲私厥妖人死復生

長人見亡 隋書五行志下

國空虛人君有尸祿則鬼夜哭　鬼夜哭國將亡 開元占經一百十三

君刀劍無故自拔與其室相去君見殺 開元占經一百十四

君刀劍無故自鳴他人無聞者而君獨聞之妻妾且殺其君 開元占經一百十四

民人好著素服者民多喪期三年衆人好學諸侯之服而高其衣服不出五年奪民 開元占經一百十四

君朝服無故自亡君且事臣大凶 開元占經一百十四

君履無故自著於君足有遠行　君履無故自亡君且不復遠行 開元占經一百十四

上下咸悖厥妖城門壞 開元占經一百十四　漢書五行志三俱引易傳同　後漢書五行志五引上下咸悖厥妖城門內崩　隋書五行志下之下

君門戶自亡其君且殺 開元占經一百十四

邑城門無故夜鳴邑有大喪人家亦然 開元占經一百十四

君室中無故有人聲且有大姦　君室殿無故有哭聲及家大凶 開元占經一百十四

賤人將貴則城復於隍 開元占經一百十四

社鳴實邑虛虛邑實　里社鳴聖人出　社樹自移君有大行移來國昌 開元占經一百十四

市人無故自驚者春驚期一年夏驚期二年秋驚期三年冬驚期四年案握鏡曰大兵起失政之象也 開元占經一百十四

天不雨羅肆自出泉天下亂　羅肆無故自出泉民人相食君肆無故自出泉將軍與相爲亂一日國內亂期三年 開元占經一百十四

天不雨廟自濡者其國大饑人主當之　天不雨而城自濡者其國大潰亂相當之 開元占經一百十四

君宮室無故自動者且爲王墟 開元占經一百十四

鳳凰來儀翩翩其羽茲謂休德 開元占經一百十五

山見白燕其君宜得貴女 開元占經一百十五　御覽羽族部又禽部并引注云今俗名燕爲天女　吳叔事類賦

鵲巢園樹歲安熟 開元占經一百十五

鵲巢軍旗鼓上將軍死　鵲巢樹此謂失教邑亡歲若人多死 開元占經一百十五

燕羣鬬外內飢於寇國兵起　燕自巢市朝之樹爲政者凶 開元占經一百十五

燕銜土置之國益土　燕銜土出置之邑中虛 開元占經一百十五

燕與雀鬬賤人爲寇 開元占經一百十五

雞無故夜鳴必有急令　雞據棲而鳴邑令不遷乃免也 開元占經一百十五

雞夜半中鳴有軍軍罷若有驚亡將軍妻死　雞黃昏鳴人民有事人定鳴且戰夜半鳴流血滂沱　雞不以時鳴國當之　雌雞非時而雄鳴者家大傷（開元占經一百十五）

雞與野鳥飛走入堂而鬬若戲其君不復居人主亡

雞與野鳥鬬其邑亂臣弒君大臣相戮流血滂沱　雞鳥相鬬其國殺大臣有喪邑流血（開元占經一百十五）

雞不鼓翼國受大咎（開元占經一百十五）

雞生子不完其邑憂　雞不卵生子無羽而獸形邑虛

雞不卵而生子非雞形者邑有大水　雞不卵而生子爲六畜邑有兵作　雞不卵而生子爲鼠形者邑有大害　雞不卵而生子爲野獸形者邑有大憂　雞不

卵而生子有六畜者邑有憂　雞卵中盡爲蟲蛇蜂蠅國邑虛（開元占經一百十五）

雉無故立宮闕門上其主且失宮殿　雉無故巢於君屋上有大事宮虛　雉止君屋上爲虛不可居君當之

雉無故入人室庭家虛（開元占經一百十五）

雉無故巢木上水大至（開元占經一百十五）

雀無故巢木歲大水兵起　雀無故穴其地邑有兵

雀不見歲大饑（開元占經一百十五）

鳩巢邑去樹木之地若室上謂去常居亡地且兵（開元占經一百十五）

鵲夜鳴旦必有大兵　鵲巢軍起資屋空虛　鵲無故

自死宮中主死　鵲無故自死君宮室門上有喜及屋上亦然（開元占經一百十五）

伯勞鳥鳴爲怪君室凶　伯勞鳥聚軍中歲大饑　伯勞鳥聚軍中大水且至　鳥巢軍旗鼓上將軍死　鳥集聚軍中將軍出令增秩應之（開元占經一百十五）

鳥無故巢於門上及殿下宮邑且虛其屋巢者爲不終歲無兵者兵作（開元占經一百十五）

衆鳥皆無故自立城泣及在室上者國凶家亦然　飛鳥無故泣而立於野及木上鳴而相應邑有大兵　衆鳥無故立城泣邑門上其邑且虛　鳥鳴門闕上如人音邑且亡　衆鳥羣鳴城上聲習習邑且空　衆鳥鳴

向軍中必暴戰不出三四日中兵（開元占經一百十五）

鳥無故羣立君門上者其君死　衆鳥集止城上內向則邑見圍外向邑大兵行　衆鳥棲城上內向則凶外向破於兵　日有非常之鳥來宿於邑此爲斂吏邑有兵　飛鳥皆無故自入宿邑中及附木上不大凶卽邑虛　野鳥飛入君室其邑虛亡民有殃　鳥無故羣宿邑中其邑虛（開元占經一百十五）

衆鳥無故自死宮中其君死　飛鳥無故飛舞於市邑且有兵　飛鳥與野獸鬬國有殃　衆鳥飛有人形爲兵　衆飛鳥爲獸形見卽大人憂　衆飛鳥爲六畜形

見則有兵（開元占經一百十五）

故墟無人衆烏集之必復居　有白文烏居野不及三年有死君此旱祥也（開元占經一百十五）

烏巢軍資屋空虛　烏集衆軍中將軍出令增秩應之

烏集軍中人皆不知其名此爲勞軍必敗　野烏羣入軍室必滅　衆烏羣飛軍上多戰必敗兵且罷　軍中有飛烏止軍上若萬數其將軍應死（開元占經一百十五）

麒麟麞身牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二尺毛長（開元占經一百十六　爾雅釋獸疏引易傳麞麞身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二）

虎斷道邊國謀　白虎入國邑野人爲政危其宗人（開元占經一百十六）

狐逐家人犬者夷狄且來入君邑中　狐入室必有大喪將出室不居（開元占經一百十六）

兎入於宮其君亡（開元占經一百十六）

兎無故入宮者潰其宮矣家亦然　兎止城上邑必虛入宮殿生子者其宮且空生艸木矣　兎無故入宮殿生子者宮有憂　兎無故宿及守之其邑君死兵小行（開元占經一百十六）

鼠羣行有水期一年　鼠無故羣不居穴衆聚居殿中者其君死　鼠無故邯退而前尾者邑有憂　鼠無故羣相隨朝夕鳴邑且爲湖澤期一年內　鼠無故朝時及暮時當朝邑門而泣邑且空虛　鼠相鬬其君死

鼠無故鳴於市朝其邑有大喪　鼠無故舞邑門外厥君亡於庭中道上其邑有大兵（開元占經一百十六）

鼠無故皆自積土大水且至水去邑飢　鼠無故巢木上邑且大水（開元占經一百十六）

衆鼠逐狸茲謂有傷臣代其王忠爲亂天辟亡　鼠無故逐狸狗是謂反祥臣且殺其君　衆鼠逐狸殺其君大臣亡或曰諸侯以婦女誅異姓來相國者也（開元占經一百十六）

鼠無故皆自相殺斬其首道中者兵作　鼠鬬殿上其君死　鼠生子宮中而不穴宮且空　鼠無故殺其子若自出穴其子死於穴中其邑且虛　鼠無故血殿上

宮中其君死　鼠無故齧殿上及巔穴中地其君死　鼠無故穿殿上及室中邑舍空　鼠穿門戶外內通明大喜　鼠穿門戶不徹外有遷者　鼠無故自常宿寢席中身死　鼠交殿上其君死（開元占經一百十六）

鼠齧人杖主被傷　鼠齧馬蹄行破亡　鼠齧履頭家有喪急去之　鼠齧牛角及蹄不行　鼠齧冠卽其身死若有喪　鼠齧人帶有利吏被選斷疑獄辭連　鼠齧刀劍奴妾不祥後有殃　鼠齧官府文書皮尾官府有赦　鼠齧背上準有喪　鼠齧上衽有利囊得財　鼠齧人鼻且有喪　鼠齧人頭男子傷洗浴吉　鼠齧人者有賊謀　鼠齧人足有行事去而吉　鼠齧人頰

必被辱若喪　鼠齧人手指奴婢死　鼠齧人耳目有欲爲賊者　鼠齧人髮是謂御者女子大賊　鼠齧人織布帛傷衣喪　鼠齧祭物家喪敗　鼠齧宮中樹木枝葉家有賊　鼠齧牀席中央夫婦離散　鼠爲怪者凶傷大人爲冶燒鐵門左無咎開元占經一百十六

野獸大小入邑中及朝廷若大道上邑有大害君亡地有流血　野獸無故入邑居朝廷門內外及宮府中庭邑且虛家無人　野獸羣鳴邑中且空虛　野獸自經於市中邑且火歲凶　野獸入軍中將軍戰必大敗急祭祀鬼神以救之　野獸鳴軍中大邦小小邦大　野獸生子邑中者其邑大虛開元占經一百十六　南齊書卷十九五行志引易傳云

野獸入邑其邑大虛

有四足與飛鳥鬬有兵起大臣去　野獸來與家畜鬬有隣國來伐國將亡開元占經一百十六　野獸生子異形者且易其主　野獸生子爲蟲蟲爲蜂形天下且更令　野獸生子爲蚍走入君室邑且亡社稷爲人所攻　野獸生子爲蛇者其邑大事　野獸生子其足多者邑有憂　野獸生子足少者邑有喪　野獸生子其口多者邑有兵　野獸生子其目多者邑有憂　野獸生子其目少者邑有急兵　野獸生子無目者其邑有憂　野獸生子無耳鼻其邑有兵　野獸生子耳鼻多者其邑有行兵　野獸生子耳鼻少者邑有大兵起　野獸生子無尾者邑無後　野獸生子其形不居其處者皆爲兵事開元占經一百十六

牛無故夜皆鳴且有暴兵牝牛善牡鳴及於大道上邑有大兵開元占經一百十七　牛能言如其言占吉凶　牛自地中出邑中有兵小民破亡君有喪不出三年　牡牛生子其君無後開元占經一百十七

牛生子一首二身其邑分牛生子二首天下分南北之象也　牛生八足上有三首邑增地君任邪佞則牛兩頭八足二尾　牛生子三角其邑且有兵牛生子三目以上邑有賊臣臣多口則牛四目在背牛生子三鼻其

邑有兵　牛生子鼻一孔邑作事不成若君不聽事則牛一耳　牛生子三耳以上邑大亂人君衆惡同志至德潛隱興徭役奪民時則牛生五蹄民人徭三月邑有賊臣則牛二尾　牛生子三陰以上君多子牛生子目在腹下及旁邑且有事　牛生子口在腹下及在頭上邑有大事　牛生子口在四肢邑君亡　牛生子口在背其邑臣口舌　牛生子耳在腹下民大飢　牛生子耳鼻在腹及背其君相謀傷　牛生子鼻在四肢上邑有大賊　牛生子足在腹邑徙　牛生子尾在腹邑大徭　牛生子尾在四肢邑君易　牛生子無首邑無令君不吉　牛生子無鼻太息　牛生子無尾民貧士弱

牛生子無毛有羽邑君亡　牛生子無陰其君無子君無子則牛無陰　牛生子無足其邑穀不成　牛生子足在背邑且有大兵兵行徭役奪民時厥妖牛生五足　牛生子三足其邑君有疾病（開元占經一百十七漢書五行志下之上引易傳云興徭役奪民時厥妖牛生五足　法苑珠林第九十七同）

牛生人民流亡　牛生人一身三首其邑昌　牛生人一身三首其邑有兵　牛生人一身二首無口三鼻一鼻在項一鼻在頰其邑有兵不隱　牛生人一身一首無目一耳相臣有兵　牛生人一身二首無目三耳一耳在項一耳在頰其邑有兵　牛生人一身三首一鼻在項一鼻在頰女人治其政　牛生人一身二首無耳

二口一口在頰民飢　牛生人一身二首無耳三口以上一口居項一口居頰人民飢　牛生人一身三首二口無耳一口在項民驚兵君亂亡　牛生人一身二首無耳三口一口在頰一口在股（一本作腹）上民且大驚其邑有亂亡　牛生人一身三首三耳無目一耳居項一耳居頰其邑有兵民多流亡　牛生人三頭三而有軍行　牛生人一首四面其君亡地　牛生人一首二口其邑大飢　牛生人一首一鼻邑民貧　牛生人一首三目以上天下有爭者　牛生人一首三耳以上邑治且亂　牛生人一首一面天下有爭者　牛生人頰以上無其邑有兵　牛生人二首以上其臣有反者邑有大疫　牛生人三足以上民多相讒　牛生人三臂以上其邑兵行　牛生人三陰以上其國有謀臣　牛生人目在腋下其君且凶　牛生人目在腹下天下諸侯雜居目在背邑有大臣反　牛生人目及鼻在足下此謂不親其邑有大謀　牛生人鼻在腋下主令不行　牛生人鼻在足民災　牛生人鼻在腹其邑穀不成　牛生人鼻在背其民多疾　牛生人口在腹下邑有火　牛生人口在背邑得利臣有凶事　牛生人腹在脛邑有飢　牛生人陰在背腹其君有大事　牛生人無鼻邑有喪　牛生人無耳有鬼驚人者相主走　牛生人無足其邑不種　牛生人無臂其邑疾　牛生人無體

其邑有事　牛生人無腹其邑飢　牛生人人身而六畜而者此則不吉臣下不受命　牛生人人身而鳥頭而者邑有兵　牛生人人而而六畜身者此謂不祥其邑有兵　牛生人人而而犬身其邑苦　牛生人人而而獸身者邑有亡地　牛生人人面魚身者邑有水　牛生人人身而蟲蛇而者其邑亡地　牛生人人面而蟲蛇身者此邑有空（開元占經一百十七）

邑更主則牛生六畜牛生六畜其邑女子爲主君不安宅則牛生馬　牛生馬兵將作人零落不安宅　牛生六畜人形者其邑更主牛生六畜一身一首其君亡　牛生六畜二鼻以上其君有兵牛生六畜二口以上邑

有兵　牛生六畜三耳三口以上邑亡地　牛生畜無目其邑令不行　牛生六畜無四肢主不治（開元占經一百十七）天下虛則牛生魚（開元占經一百十七）牛生五穀其邑昌且大穰　牛生土及屎土邑地大昌　牛生金鐵其邑有兵　兵強主武則牛生石牛屎生草木其君死　牛屎布帛其君有令德善政（開元占經一百十七）馬化爲牛君且無兵強也　馬出地中國有兵民散亡軍喪不出三年（開元占經一百十八）馬一夜改毛易政　馬一夜變毛名曰易衣君且小憂有馬之家家長死　馬一夜變易毛色南鄉更爲北鄉東鄉更爲西鄉政且有變（開元占經一百十八）

馬無故一夜皆鳴且有大兵來者（開元占經一百十八）馬能言如其言吉則吉言凶則凶（開元占經一百十八）馬走入君宮有兵事大凶憂（開元占經一百十八）下不順政厥妖馬生角茲謂賢士不足（開元占經一百十八　漢書五行志下之上引易傳云臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足　宋書五行志四引臣易上政厥妖馬生角）天子親伐馬生角（開元占經一百十八　漢書五行志下之上引易傳云方伯分威厥妖牡馬生子）馬生子一目其君弱　馬生子三目以上臣制主令馬生子二口以上者其令多亂　馬生子三鼻以上民流亡　馬生子三耳以上其民人多死者　馬生子二足以上民流亡　馬生子三足其邑主有不祥　馬生子二陰以上有兵　馬生子目在腹下及在旁其邑有兵　馬生子目在四肢其邑俘囚　馬生子目在陰其邑大弱主亡　馬生子目在背民流亡不從令　馬生子口在背邑民大去其君憂　馬生子口在腹邑飢五穀大貴　馬生子耳鼻在四肢者兵作　馬生子耳鼻在腹及背臣叛上敗績　馬生子足在首失邑君憂馬生子足在背人主有行足在腹主勞民飢　馬生子尾在足五穀不成　馬生子尾在背其君婬　馬生子尾在腹臣謀反　馬生子無目其邑君久病　馬生子無口鼻其邑君無子　馬生子無耳主失位　馬生子

無足主失位（開元占經一百十八）上無天子諸侯相伐民流百姓勞厥妖馬生人　馬生人一身有兩頭以上足有反者兵大作　馬生人一首三頸以上邑相輓亂　馬生人一首兩頸以上邑有大兵　馬生人一身而兩首無目一耳居頸以上者邑且有兵　馬生人一身三首以上三耳以上無目一耳居頸上是謂不祥天下有兵民流亡　馬生人一身兩首九口鼻居項天下大飢民流亡　馬生人一身兩首以上無耳無口二鼻以上一鼻著項一鼻著頸天下有兵喪　馬生人一身兩首邑棄主　馬生人一身兩面以上其邑大不祥　馬生人三首以上邑爭凶　馬生人

一身二耳以上其邑亂　馬生人一首兩鼻以上邑民貧　馬生人有臂無首足邑有兵不勝凶　馬生人三臂以上邑君有惡疾　馬生人三足以上其邑勞　馬生人三腹以上無足邑有大喪　馬生人三陰以上臣謀其主　馬生人首在腋下主賊殺於臣　馬生人首在足下邑君私社稷亡　馬生人首在背民大勞苦　馬生人首在陰其君亡地　馬生人目在腋下其君哭　馬生人目在背邑有大兵流亡　馬生人目在腋若喉頸人主有亡地　馬生人目在足下此謂下視欲謀其上　馬生人口在腹邑有兵民且飢　馬生人口在背邑有大事民絕食　馬生人鼻在腹下主令不行

馬生人鼻在足下民相從哭　馬生人鼻在腹下其邑穀不成　馬生人鼻在背邑民勞　馬生人鼻在陰邑君鬼神不享　馬生人耳在背民不相從邑有兵　馬生人耳在腹其邑弱主治不行　馬生人耳在陰賢者不上通　馬生人腹在跨其邑大飢君亡地　馬生人陰在上其君無子　馬生人陰在背腹民飢臣下大謀其主　馬生人四肢在首及項其君失位　馬生人無首其君大疾　馬生人無目其國失令亡　馬生人無口天下大飢　馬生人無鼻其邑有喪　馬生人無耳其邑有鬼驚人主　馬生人無手足其邑不穀　馬生人無臂邑有兵兵敗　馬生人無腹邑亡有兵民飢

馬生人人身而畜面者民飢主易　馬生人人面而六畜身者是不祥邑有兵　馬生人人面野獸身者邑有大客及兵　馬生人人身而野獸面者君有亡邑　馬生人人面鳥身是謂不祥邑有兵　馬生人人身而蟲蛇面者邑且亡　馬生人人面而蟲蛇身者謂邑虛及有兵　馬生人人身而蛇龍而者其邑有弱主不治　馬生人人面而龍蛇身者民流亡（開元占經一百十八）　馬生六畜君有大事　馬生羊邑安國無變民大安　馬生牛人安五穀蕃　馬生六畜一首兩身其君且逐　馬生六畜二口以上天下有作兵者　馬生六畜二鼻以上民大飢　馬生六畜三耳三目以上君失社稷

亡　馬生六畜無首人君失位　馬生六畜無四肢其君不安　馬生六畜無目臣塞君之善士令不行　馬生六畜無鼻口天下有兵　馬生六畜無耳天子失忠臣　馬生六畜無陰者女主治（開元占經一百十八）　馬生野獸有他變形者民盡爲兵　馬生野獸天下不通　馬生飛鳥民不安有反臣　馬生飛鳥有他變形者皆爲兵喪　馬生魚邑主憂一云大水至穀不成　馬生蟲蛇及蜂蛟者其邑流亡（開元占經一百十八）　馬生五穀歲樂昌　馬生金鐵其邑臣有欲賊主者　馬生石其邑强　馬生土其邑增地　馬生艸木其君疾　馬生布帛政令且更（開元占經一百十八）

二十六冊 四庫版

狗生角執政失將害之應君子危咨則狗生角舊唐書卷二十七五行志 漢書五行志下之上引易傳云執政失下將害之厥妖狗生角君子苟免小人陷之厥妖狗生角

佞臣在側則犬妖生歲多蝗蟲任佞則羣物盡傷犬妖則軍兵將至 犬能言吉凶如其言 犬呼其主主且亡 開元占經一百十九 晉書五行志下引易傳云讒臣在側則犬生妖

犬晨夜嗥堂室上家且有喪邑亦然 犬無故皆見鼠不動邑且有賊臣公不禁下 犬若無故當邑及宮門聚如尸皆大凶 犬無故相從浴水中兵大作 犬自地中出邑大水君且貧 開元占經一百十九

君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門 開元占經一百十九 漢書五行志中之上引易傳同 後漢書五行志一引易傳君不正臣欲篡厥妖狗冠出

犬生角人主失政小人進用 開元占經一百十九

人君夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革 開元占經一百十九 漢書五行志中之上引易傳同

犬生子三耳以上邑且有亂臣 犬生子一目邑有臣事二主者 犬生子三目以上邑有大臣謀主 犬生子有二口邑有憂 犬生子鼻一孔邑有兵 犬生子有二鼻邑且有兵 犬生子三足以上其邑主有公侯

犬生子有五足以上其邑且大卒行 犬生子有二尾以上邑有徙亡 犬生子陰君多子 犬生子有二目在背邑有反臣 犬生子口在陰邑臣強主命弱令不行 犬生子口在四足臣殺其君下及腹旁邑大憂

犬生子口在腹民大飢 犬生子口在四肢其邑君亡 犬生子有鼻在四肢邑有兵 犬生子足在腹邑有徙亡 犬生子足在背邑有大咎 犬生子足在首邑君且有大咎 犬生子尾在腹邑有大臣殺君 犬生子尾在背四肢邑有生子無尾邑有大臣殺君 犬生子無目邑主病 犬生子無口鼻民三主爭者 犬生子無足穀不成 犬生子無尾邑民貧 開元占經一百十九 飢

犬生人其邑君失位兵行 犬生人人形或不具其邑有兵 犬生子人之形而物各不居其所者主亡 犬生子人之形而六畜身者主亡有大咎 犬生子人之形而飛鳥身者邑大水 犬生子人之形而野獸身者此有亡主 犬生子人形而魚身者邑大水 犬生子人形而鼠身其邑虛 開元占經一百十九

犬生六畜其邑易命有大事 犬生六畜一首二身邑有廢 犬生六畜兩身邑且二君流 犬生六畜兩口以上邑大臣亂 犬生六畜三鼻其邑有亂臣 犬生六畜有人形者邑易主 犬生六畜無首其邑有大事

犬生六畜無耳邑不用事 犬生六畜無目其邑兵行 犬生六畜無口鼻民流亡兵作 犬生六畜無四肢邑不治有兵 犬生六畜無陰主且暴死 犬生豕歲大熟民樂 開元占經一百十九

犬生子爲鼠歲虛民流亡　犬生子爲魚邑有大水
犬生野獸邑有大咎　犬生野獸人形者邑有大兵
犬生飛鳥或有人形而不具皆爲大兵及大水　犬生
子爲蜂天下更令　犬生子爲蜂虵其邑民人流　犬
矢宮室中堂殿上三日以上邑空虛　犬矢王門中其
主有喜　犬矢王門外邑主有憂　犬矢邑社或及大
神五日以上邑亡　犬皆羣溺於邑門外及內兵作家
人亦然　犬無故大道矢而行邑大凶　羣犬無故皆
矢大道中兵行　犬矢人民牀席上其殃大　犬矢井
中家虛邑亦然　犬無故溺人其人不出三歲亡　犬
矢石其邑臣强君弱　犬矢金鐵邑兵大作　犬矢土

邑益墜（墜地也）　犬矢五穀邑昌歲成　犬矢布帛邑有
暴政　犬矢艸木邑有大喪（開元占經一百十九）
家能言吉凶如其言　豕晝同時俱鳴此謂哭主歲不
成　豕自食其子家破　豕反自食其尾家富歲且凶
豕之屋上其邑得賢士　豕入君室中其社稷邑君
且亡　豕無故人君室屋且有女憂爲亂　赤彘見於
國不出三年必有大禍野人爲政（開元占經一百十九）
豕生子有角其邑有福祿　豕生子有二口以上其邑
且安　豕生子鼻一穴郡有九侯　豕生子三足其歲
不熟　豕生子五足以上其邑有大咎兵作　豕生子
一陰其邑主無後　豕生子目在四肢其邑兵行其地

豕生子目在腹下及旁邑有大咎　豕生子口在背
邑主弱羣臣奪王令不行　豕生子口在腹其邑飢
豕生子口在四肢民飢兵作邑亡　豕生子口在陰邑
有大謀　豕生子耳鼻在腹及背臣謀其主　豕生子
耳鼻在四肢及在首上兵作邑中　豕生子足在首上
亡社稷　豕生子足在腹邑有大事　豕生子足在背
其民勞於兵　豕生子尾在腹及首邑有大事　豕生
子無口其邑亂　豕生子無目其邑臣奪主令　豕生
子無尾其邑兵弱　豕生子無尾有羽邑亡　豕生人
之形卽純行室人且行兵不純行其邑失社稷　豕生
人而有六畜形者其邑亂亡　豕生人形而有飛鳥者

其邑大水　豕生人形而有野獸形者其邑兵作　豕
生人形而物各有不居其位者邑亡　豕生六畜其邑
易主　豕生犬其君走謀於野中　豕生犬形不具邑
有兵諸侯數起　豕生六畜有人形邑且更令　豕生
六畜一首二身邑分　豕生六畜二鼻以上邑有兵行
豕生六畜二口以上其邑亡地臣亂　豕生六畜二
鼻三目以上其邑大恐　豕生六畜無首其邑不安
豕生六畜無目邑令不行　豕生六畜無耳其邑君且
不聽政　豕生六畜無口鼻其邑民流亡　豕生六畜
無陰其邑無嗣子　豕生六畜無四肢其君不治　豕
生野獸其邑民飢有兵　豕生飛鳥其邑水　豕生魚

其邑大水災　豕生蟲蠅其邑流亡　豕矢金鐵邑兵大作　豕矢土邑增土　豕矢石邑大兵強勝四方也

豕矢五穀歲成熟　豕矢艸木其邑有喪開元占經一百十九

山見龍過於邑邑遷　赤龍見於國不出三年必有大禍野人爲政　井出龍若馬君不守宗廟開元占經一百二十

有德遭害厥妖龍見井中開元占經一百二十　漢書五行志下之上引同

君行暴惡黑龍從井中出開元占經一百二十　漢書五行志下之上引易傳云五行

刑暴惡黑龍從井中出

龍鬬邑中歷數日不止入主分北兵爲憂開元占經一百二十　漢書劉昭補志引易傳同

海數見巨魚邪入進賢者疏開元占經一百二十　漢書五行志下之上　後漢

眾逆同志厥妖河魚逆上開元占經一百二十　漢書五行志下之上引易傳云眾逆同志厥妖河魚逆流上

魚入師中司馬將戰勝魚飛集於司馬鼓上司馬當之

魚飛者國無禮義則魚飛水有淵奧即魚居焉國無禮義民去焉故魚飛不救有虛邑其救也安民治業定禮興樂開元占經一百二十

亢蛇冬出則軍凶　青蛇見足軍中將罷　蛇羣聚大道上邑有急兵　蛇聚於國必有圍城　黃蛇見於邑旱長蛇見大水開元占經一百二十

蛇鳴君室凶開元占經一百二十

見山蟹蚯入於邑內殺開元占經一百二十下引廣雅曰蚓蚯也

蟻無故當道若門戶城聚土水且傷人開元占經一百二十　漢書五行志下之上引易傳云引此作天鏡　又吳淑事類賦引蟻無故當道若門戶城郭聚土水且傷人

螻蛄大如斗長一丈見邑且有賤人貴開元占經一百二十

吏爲貪狼多螟滕宮室奢蟲食葉開元占經一百二十

政無節蟲食葉開元占經一百二十

臣安祿厥災蟲食根不紬無德蟲食本害忠孝蟲食根開元占經一百二十　漢書五行志下之上引易傳云臣安祿茲謂貪厥災蟲蟲食根　不紬無德蟲食本

與公侯爭蟲食蠶傷忠臣蟲食蠶開元占經一百二十

軍行道逢蟲蛇怒兵大戰吏兵與馬賊將死以君任用五校亂錯故致此怪開元占經一百二十

京氏易卷四終

京氏易卷五

漢 魏 郡 太 守 京 房 撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易妖占

天鳴有聲人主憂 晉書天文志中 開元占經 乾象通鑑引天有聲人主有憂

天有懸車之聲人主憂 御覽咎徵部

天裂陽不足下害上之象天裂見人兵起國亡天開見光血流滂滂 御覽咎徵部 開元占經 三引天開見光血流滂滂

天分因作亂之君無道之臣欲裂其土國之主當之 開元占經

天雨粟不肖者食祿與三公易位 御覽百穀部

天雨稻黍者亡天雨稻大臣當株誅 御覽百穀部

天雨黍粟大人出走 御覽百穀部

天雨粟民流亡也 御覽果部

天雨毛羽貴人出走 宋書五行志二 乾象通鑑 晉書五行志中引天雨毛羽貴人出走 又開元占經三引易占云天雨毛邪人進賢人逃貴人走

天雨肉盈寸過一時朝廷有內變人君惡之亦曰臣弒君亦曰君族離散流亡 乾象通鑑

天冬雷地必震教令撓則冬雷民饑 御覽天部 又咎徵部 開元占經 一百二引京氏同注引天冬雷地必震 後漢書劉昭補 又引教令撓

地自陷其君亡 隋書五行志下

地分裂羌夷叛 隋書五行志下

陰倍陽地分坼 開元占經四 乾象通鑑

地分下叛主賢明者退不肖者進 開元占經四 乾象通鑑引地分裂下叛上賢者退不肖者進

地劈大者此謂兵起天下分離長一里以上及成谷其中有水且至所謂地劈者坼也 開元占經四

地劈於邑城毀廢劈於邑朝天下有大兵其邑獨亡春夏無傷劈於朝廷邑分離為數鄉劈於宮殿室邑社稷滅亡劈於社稷及大祠其下邑有大殃劈於上塚下民大死亡 開元占經四

地以正月劈不傷歲以二月劈人主吉歲樂以三月劈歲熟吉以四月劈人主吉歲熟五穀登以五月劈五穀

收以六月劈此歲定無傷以七月劈有驚駭兵起發以八月劈兵大作民流亡以九月劈有兵行人主恐亡以十月劈有亡邑有兵以十一月劈民不安兵大作以十二月劈人主大將亡 開元占經四

地劈有狀掌掌闌闌此兵起邑分有音喣喣亂天下不安傳驛相從 開元占經四

地分坼軍破將急出出去不可止 開元占經四

地自下其君亡 開元占經四

家無故宅自陷下此必人亡其邑郡矣 開元占經四

地以正月自下宜有大事以二月自下□□以三月自下水大以四月自下火至以五月自下不吉天下有兵

民分離鄉以六月自下大水且至多不常以七月自下天下兵大行以八月自下天下大搖民多行以九月自下有亡主以十月自下天下有兵以十一月自下有水且行以十二月自下大水且移者傷開元占經四

地生毛百姓勞苦　功臣戮厥地生血開元占經四

地動驚牛馬禽獸者天子失位地動於宗廟朝廷者邑有叛臣乾象通鑑

國無忠臣地動不已乾象通鑑

地以春動者歲不昌地以夏動者人主憂五穀不熟地以秋動者有兵起地以冬動者邑有土功乾象通鑑

地動者教令從臣下出其下歲饑必有流血乾象通鑑

地坼者下有兵起乾象通鑑

地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶法苑珠林第七十二

凡日赤無光皆主君凶也開元占經五

君不明日無光開元占經五

赤雲貫日者狀如建鼓此謂守威有扈下此云啟之所攻也開元占經六

天下雲盡赤日無光三十日有兵乾象通鑑

姦臣盛則日晝昧乾象通鑑開元占經六引易占云姦臣盛日晝昏

日蝕無道之君當之開元占經九

日蝕盡臣欲殺主一曰歲有敵起君一曰有喪開元占經九

日以甲乙有二珥而蝕東西南北有白雲衝之天下有兵　日以丙丁有二珥而蝕有黑雲衝出東南西北天下有兵　日以戊己有二珥而蝕上有青雲衝出東西南北人主有喪　日以庚辛有二珥而蝕從下始又有赤雲衝出東南西北三邑兵作　日以壬癸有二珥而蝕有黃雲衝出邑有土功事開元占經九又乾象通鑑

日以春二珥而蝕從下始大半邑有死主開元占經九

日以春三珥而蝕從上始大半天下邑有小兵重以喪開元占經九

日以春四珥而蝕從下始大半天下凶開元占經九

日以春暈三珥而蝕從上始天下有兵開元占經九

日以春暈四珥而蝕從下始天下有大喪開元占經九

日以甲乙日有二珥四珥而蝕者有白雲中出天下有兵　日以丙丁日有二珥四珥而蝕者有黑雲中出天下疾疫　日以戊己日有二珥四珥而蝕者有青雲中出人主有兵喪　日以庚辛日有二珥四珥而蝕者有赤雲中出天下有繫　日以壬癸日有二珥四珥而蝕者有黃雲中出有土功事乾象通鑑

日蝕既者其下臣欲弒主夷兵起一曰霸者興乾象通鑑

月行南為旱北行為水當道天門駟之開天下大安五穀大得人主延年益壽開元占經十一月行南道為旱月行北道為水月行中道天門之間則天下大安五穀豐登人主益壽乾象通鑑引

月變色青為饑與憂赤為爭與兵黃為德與喜白為旱

與喪黑爲水民多死開元占經十一

月無光臣下作亂教令不行民饑國亡開元占經十乾象通鑑引月無光臣下作亂教令不行民饑

正月月無光兵起人多死亡二月月無光有不測之變

異事三月月無光有水災四月月無光主大旱五月月無光火災旱六月月無光六畜貴七月月無光蟲災歲凶八月月無光兵起九月月無光布帛貴十月月無光六畜貴十一月月無光魚鹽大貴十二月月無光五穀大貴若九月至十二月皆無光明年五穀大貴開元占經十一

月毀爲三四五六見天下亂將相伐主開元占經十一

月自天墜有道之國亡開元占經十一

月出地中庶民爲王公開元占經十一

月與熒惑相犯戰勝之國大將鬬而死開元占經十二

月犯辰星天下大水開元占經十二

星與月同光臣不作亂則人民非上開元占經十三又引京氏云人民非上令不行又乾象通鑑引易傳云星與月同光臣不作亂

月犯畢天下有變令開元占經十三

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經十三又乾象通鑑引易傳云易占同

月犯熒惑天下有女主憂開元占經十四

以十五日月蝕而盡此謂毀亡其君有喪大水開元占經十七

月蝕於房天子有喪開元占經十七

月蝕於畢天下有小兵開元占經十七開元占經十七

君多虛飾則熒惑失道開元占經五十二

鎮星犯逆翼宿其國君臣不臣亦曰有叛謀乾象通鑑

翼主四夷外國太白失度犯之外國交侵所宿國若光芒四散奄翼星其野兵起不有殺將必有屠城乾象通鑑

客星犯翼其色青或赤白其野有改立侯王亦曰其臣不臣乾象通鑑

彗本有光芒四出不收旁及他宿光長數丈炬若火炬其國有白衣之會亦主國有大喪乾象通鑑

孛星出犯翼宿其國有自立侯王亦曰女主干政乾象通鑑

軫主冢宰輔臣也鎮星句陳之精也女主人臣之象也

鎮星犯之不循軌度其國大臣有憂亦曰女主惡之又曰有女喪乾象通鑑

周鼎星不聯屬三星相遠王者散徙失國祚子孫不昌乾象通鑑

客星犯鼈星則有火災亦曰有白衣會乾象通鑑

孛星鼈星其下有白衣會亦曰有兵火暴起人君惡之乾象通鑑

獄吏暴害人臣專政暴風折木御覽咎徵部

暴風折柱邑有大憂暴風折木吹草上屋且有急令獨

縣風入宮人主死飄數相從入殿門有凶疾憂以此亡

飄留君門一旦一夜不去亂兵在門獨祿風者回轉風

也御覽咎徵部

雨鳴瓦任威武大臣專擅霖雨壞道尚書洪範咎徵曰恆狂雨若御覽咎徵部

雲行如箒雲下有兵也北堂書鈔天部

雲形如烏雲下有兵北堂書鈔天部

陣雲貫月朝韓魏□□云北堂書鈔天部

天無雲雲自出且有兵出邑且有水如箒如烏其下有兵御覽咎徵部

虹出君池若飲君井其君無後開元占經九十八 御覽咎徵部

白虹在日爲喪又爲兵開元占經九十八 北堂書鈔天部 又御覽天部引五星占云雷電役人何雷天

拒難折衝之臣也

大霧君迷惑雲霧四起則時多隱士初學記天部 御覽天部 吳淑事類賦

春當退貪殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士萬物應節而生隨氣而長是爲春令也藝文類聚天部 又北堂書鈔歲時部引春分退貪殘進柔良 又御覽時序部春當退貪殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士萬物應節而生隨氣而長是爲春令時序部又引春常退貪殘進柔良恤孤寡賑不足求隱士則萬物應節而生隨氣而長所謂春取榆柳之火又吳淑事類賦引春常退貪殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士則萬物應節而出隨氣而生

夏至離王去聲景風用事人君當爵有德封有功初學記歲時部 御覽時序部引易占同

立秋坤王涼風用事初學記歲時部 御覽時序部引易占云立秋坤王去涼風用事

立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑決罪御覽時序部 又藝文類聚歲時部引易說云立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑決獄繕宮殿

冬至繕宮殿封倉庫也北堂書鈔歲時部 又御覽時序部引易說云冬至繕宮殿封倉庫

春夏寒政教急御覽時序部

正月建寅律爲太蔟□□□□招搖生聚少陽解凍其氣溫柔逆之則寒藝文類聚歲時部

山以春崩亡邑有拔城以秋崩人主惡之以夏崩人主有亡天下大水以冬崩多飢民起開元占經九十九

山崩絕輔臣亡開元占經九十九

山以二月崩其邑戰以八月崩有兵以十一月崩主降民從而行開元占經九十九

河水溢三公黜北堂書鈔政術部

地生毛百姓勞苦開元占經四

功臣戮厥地生毛開元占經四

人生他物非人所見者皆爲天下大兵宋書五行志五

人生子有二胸民謀其主御覽人事部

人生有二腹其國分御覽人事部

人生子無尻國主以仇亡（御覽人事部）

君用婦言則雞生妖（新唐書五行志上）

七月鳩化爲鷹（藝文類聚鳥部）

豕生人頭豕身者邑且亂亡（宋書五行志五 北魏靈徵志上）

野獸無故自死邑中門者邑且空（開元占經一百十六）

龍乳人家王者爲庶人（宋書五行志五）

蛇見於邑不出三年有大兵國有大憂（宋書五行志五）

大蛇見神祠不出三年有大兵國有大憂（開元占經一百二十 晉書五行志中 宋書五行志五 法苑珠林第四十）

魚去水飛入道路者兵且作（晉書五行志中 宋書五行志五）

害忠孝蟲食苗根（藝文類聚災異部）

海燕自來衆燕隨之穀不登失春政則蒼燕見於邑多流亡失夏政則赤燕見於邑失秋政則白燕見於邑失冬政則黑燕見於邑皆如春占（御覽時序部）

日水出大臣咎（開元占經一百十四）

野獸無故自死邑中門者國且空（開元占經一百十六）

易飛候

天雨羽毛其國大飢（隋書五行志上 開元占經三引天雨毛其國大風）

天雨羽毛大人出亡（開元占經三）

天雨羽君德不通逆於天下國飢民相食（開元占經三）

天雨土百姓勞苦而無功是謂高社民勞苦繁於土功

不安主外賊有謀（開元占經三 隋書五行志下 引天雨土百姓勞苦而無功）

天雨骨師將破亡（開元占經三）

天雨膏其國有急（開元占經三）

天雨血流染衣其國亡君戮（開元占經三 隋書五行志下 引天雨血染衣國亡君戮）

天雨金鐵大兵入（開元占經三）

天雨鐵錢其國大飢（開元占經三）

天雨兵其國大疾（開元占經三）

天雨笠國人大飢（開元占經三）

天雨杵其國大飢（開元占經三）

天雨土是大凶民人負於東西莫居其鄉（開元占經三）

天雨土是謂高土百姓勞苦繁於土功主國家危（開元占經三）

天雨五穀其國大飢（開元占經三）

天雨黍爲政者去大人出死他國三年有死將（開元占經三）

天雨榛兵起西方（開元占經三）

天雨草國有殃民破亡（開元占經三）

君信讒臣不和天雨草木其歲民多兵死（開元占經三）

天雨梳其國有權臣（開元占經三）

天雨釜甑其國大飢（開元占經三）

天雨糜其君有咎（開元占經三）

天雨火是謂大凶民人賣其子東西莫居其鄉（開元占經三）

天官見師爲禍司馬必敗（司馬謂兵師也 開元占經三）

王者不顧骨肉不親九族則天殞石開元占經三

地有訥訥若嗷嗷爲凶祥所愛子死邦有殃開元占經四

不顧骨肉不親九族厥德已衰土出光開元占經四

天不下雨而地自出泉其國大水亂從中生開元占經四

地以春動歲不昌隋書五行志下

地動以夏四月五穀不熟人大飢隋書五行志下

地動以夏五月人流亡隋書五行志下

地動以十一月者其邑飢亡隋書五行志下

地震以十一月邑有大喪及飢亡隋書五行志下

地冬動有音以十二月者其邑有行兵隋書五行志下

聞善不及茲謂不知厥異黃厥咎龍厥災不祠隋書五行志下

正月有偃月必有嘉王藝文類聚天部 御覽天部 又休徵部引正月偃月國必有喜 又開元占經十一引正月有偃月必有喜

月生八日當中五日六日而中有兵在外大戰開元占經十一

船雨黑蒼雲如櫛緜蔽日月五日內雨雲如兩人提鼓持桴有黑雨四望見青白雲名曰天塞之雲開元占經九十七 又北堂書鈔天部引當有雨黑雲如羣羊奔也 又引黑氣如覆雲於日下立雨 又引當雨黑雲有如飛鳥 又御覽天部引凡候雨以晦朔弦望雲漢四塞皆當雨東風當日雨暴有黑雲氣如船覆於月下當雨有黑雲氣如斗牛黃當雨暴有異雲如水牛不三日大雨黑雲如羣羊奔如飛鳥五日必雨雲如浮虹皆雨北斗霧有雲不五日大雨四望見青白雲名曰天塞之雲雨徵蒼黑雲細如杼軸蔽日月五日必雨雲如兩人提鼓持桴皆爲暴雨 又吳淑事類賦引蒼黑雲細如杼軸蔽日月五日必雨 又引凡候雨有黑雲如羣羊奔如飛鳥五日必雨

太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應初學記天部 御覽天部 又開元占經九十二引京房曰太平之時一歲三十六雨是爲休徵時若之應凡雨三日以上爲霖久雨爲淫

諸六甲日無雲一旬少雨開元占經九十二

月離畢之陰則雨離畢之陽無雨開元占經九十二

視四方常有大雲五色具其下賢人隱青雲潤澤蔽雲在西北爲舉賢良藝文類聚天部 又北堂書鈔引視四方常有大雲五色具其下賢人隱也 又御覽人事部何以知賢 又逸民部引以知賢人引四方常有大雲五色具而不雨下賢人隱也 又吳淑事類賦引視四方常有大雲五色具而不雨下賢人隱也

有雲大如車蓋十餘此陽氷之氣必暑有暍者藝文類聚歲時部 又唐韓鄂歲華紀麗 白孔六帖卷四引有雲大如車蓋十餘此陽火之氣必暑有暍者 又御覽天部 又引有雲大如車蓋十餘此陽滲之氣必暑有暍死也

虹凡相有五法蒼無胡虹也赤無胡者蚩尤旗也白無胡者蜺也衝不屈者天杵也直上不詘者天棓也此五虹以甲乙出東方歲若殺大賤犬食人食丙丁出南方天下大旱庚辛出東方甑釜不見邑有空戶五步六死人壬癸出北方民人相食開元占經九十八

虹以四月五月六月出西麥貴七月八月出西粟貴九月出西大小豆貴十月出西穀貴一出一倍再出再倍三出三倍四出四倍五出五倍仇民流亡卯十月虹出

東北者其國亡開元占經九十八御覽天部引虹入月出西方粟貴虹至橫至上及入又不曲正直者不出九十日民多病死不出三年大旱民流亡所照之國尤甚虹出直上行名曰章所出之處民多病而死民多瘟者不然大旱干里民多妖言所照之國尤甚開元占經九十八溫而不雨虹出無處者下民不安之象也　溫而虹出人家屋妊婦多死家破敗開元占經九十八夫王道之始先正夫婦夫婦正則父子親父子親則君臣忠君臣忠則化行王道之興無不以德衰無不以危天見變異以爲戒欲其覺悟故爲虹蜺之異所以譴告人君也后專夫權民苦刑殺人妖君失道故虹蜺五色也開元占經九十八

赤虹如杵萬人死其下白虹亦然開元占經九十八

霜成就萬物北堂書鈔天部

雷雨霹靂兵陵者逆先人令爲火殺人者人君用讒言殺正人隋書五行志上

誅過深當燠而寒隋書五行志上

秋分而人君釋鐘鼓之懸御覽天部

夏雨雪國殃必有喪司馬爲亂君死國亡開元占經一百一

夏而凍其鄉有流亡開元占經一百一

夏有遺冬人民行訴開元占經一百一

夏而大寒其國有急冬而不凍澤其鄉有疾疫開元占經一百一

冬至後十日不凍省人君令不行刑不嚴一日殺死罪不誅開元占經一百一

甲乙日有霧疾疫丙丁日有霧旱戊己有霧鄰國有城役無軍有土功事庚辛有霧兵壬癸有霧爲水開元占經一百一

冬霧及其門一作時日懸一作疑而霧馬馳人起不雨霧土兵所起開元占經一百一

涌水無處不流殺人七日七年聖人滅開元占經一百又引宮水化爲血七日七年聖人滅

水自赤光如血其國有流血開元占經一百

水無故高山上出邑亡兵起開元占經一百

水無故市中出邑兵大作開元占經一百

泉水沸此謂賤人將貴王者不顧骨肉不親九族厥德亡泉涌沸開元占經一百

大水至國賤人將貴隋書五行志上

月生八日北向陰國亡地月不盡八月北向陽國亡地開元占經十一

月生八日當亢兔色上旬糴貴無則上旬糴賤不盡八日兔色下旬糴貴無則豐而下旬賤開元占經十一

月之光如張芒炬所病之國立君三齊所宿之國立將軍上卿開元占經十一

月不光貴人死開元占經十一

月生無光君子徒凶開元占經十一

白雲如杵長七尺衝月所宿之國人主死杵柄中月王后死入月中王后當之月戴珥主人來疾開元占經十一

月暈參其有兵則戰無師是年三操土功事開元占經十五

孟月六日而暈月蝕仲月七日暈月蝕季月八日暈其月蝕開元占經十七

月蝕失刑所宿之國當之開元占經十七

月當交而蝕君子道長小人道消開元占經十七

月蝕盡則有亡國不盡有失地開元占經十七

月暈蝕殃祥得其日者吉得其時者凶開元占經十七

月春蝕有憂夏蝕有兵起民無有一月糧糴貴開元占經十七

角曰疾風天下昏不出三月中兵必起隋書五行志上

羽曰疾風天下昏人大疫不然多寇盜隋書五行志下

何以知聖人隱也風清明其來長久不動搖物此有龍德在下也御覽天部

凡占雨以晦朔弦望雲氣四塞者皆雨東風則當日雨

黑氣如牛彘者有暴雨黑氣如水牛者不出三日大雨

黑氣如羣羊奔如飛鳥五日必雨黑雲氣如浮小人踊躍無所畏忌陰不制於陽則流水出隋書五行志上

雹下盡樹木枝害五穀者御覽咎徵部

木再榮國有大喪隋書五行志下

木秋葉落七十步人民移徙大飛揚人民離鄉開元占經一百十二

枯楊生荑斷枯復生天辟當之開元占經一百十二

樹泣實邑虛虛邑實開元占經一百十二

國將易君下人不靜小人先命國凶有兵甲隋書五行志上

食祿不益聖化天視以蟲蟲無益於人而食萬物也隋書五行志上

妖言動眾者茲謂不信路無人行不出三年起兵隋書五行志上

鬼夜哭國將亡隋書五行志上

人生子足小此謂下約不出三年邦消亡開元占經一百十三

人生飛鳥茲謂不祥司馬將兵上卿亡開元占經一百十三

人生子形如飛鳥面者大水行兵戰人生飛鳥有人形者天下分開元占經一百十三

鵞見於國天下大安開元占經一百十五

鳥無故巢居君門及殿屋上邑且虛隋書五行志下

鳥鳴門闕如人音邑且亡隋書五行志下

野鳥入君室其邑虛君亡之他方隋書五行志下

雞鳴不鼓翅國有大害隋書五行志上引雞不鼓翼國受大咎開元占經一百十引

雞夜鳴急令抒而鳴百姓有事人定鳴多戰夜半鳴流流血漫漫隋書五行志上

雞逐日不下樹其邑必有水憂開元占經一百十五

雀巢於木茲謂上祿必有棄職開元占經一百十六

麋入邦爲國虛開元占經一百十六

麋見於邑有臣戮開元占經一百十六

麋入市邑有憂開元占經一百十六

麋入宮都而國虛開元占經一百十六

狐入君室室不居隋書五行志上

君失春政則蒼狼入於邑君失夏政則赤狼入於邑君失秋政則白狼入於邑君失冬政則黑狼入於邑開元占經一百十六

狼逐家人犬者夷狄且來入君邑中開元占經一百十六

狼鳴於邑中邑且空狼伏邑中有兵開元占經一百十六

赤狼見於國不出三年必有大禍野人爲政開元占經一百十六

兔入王室其君亡隋書五行志上

野獸入邑及至朝廷若道上官府門有大害君亡隋書五行志上

野獸羣鳴邑中且空虛隋書五行志上開元占經一百十六

野獸入居室茲謂不轉德室不居開元占經一百十六

鼠無故羣居不穴羣聚者其君死隋書五行志上

鼠舞於門厥咎亡鼠舞於庭厥咎往死御覽獸部

下無巨火人不實則魚生人開元占經一百又一百二十

螻蛄集朝廷厥咎黜開元占經一百二十

蚯蚓螻蛄見軍中尤多師將龍有謀者不久地生諸蟲

將軍急去大凶開元占經一百二十

衆心不安厥妖龍鬬隋書五行志上

京氏易卷五終

京氏易卷五

京氏易卷六

漢　魏　郡　太　守　京　房　撰

庚申科舉人充　實錄館校錄候選知縣王保訓集

別對災異

地者大臣之位當載安萬民懷藏物類而動搖者此不欲爲君載安萬民動搖思欲不安思欲篡殺也開元占經四又乾象通鑑引地者大臣之位當載萬物懷藏物類今動搖者此不欲爲君載安萬民搖動不安思欲篡逆也陰倍陽則地坼臣叛君則義廢此人君不親上下不厚致此災也不捄則骨肉相殘父子分離氏羌叛去開元占經四又乾象通鑑引陰倍陽則地坼臣叛君則義廢此人君不親上下致此災也不救則親戚離羌夷叛日行房乘三道太平上道昇平中道霸世行下道矣開元占經五隋書天文志上引太平日行上道升平日行次道霸代日行下道

國有讒佞朝有殘臣則日無光暗冥不明易曰日中見斗日中星見明其冥也故貶之爲暮也其救也遠佞諂近忠直修經典閉私道則日光明開元占經六

人君驕溢專明爲陰所侵則有日蝕之災不救之必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫位有德祿有智日蝕災消也開元占經十又隱公三年穀梁注引易傳云日者陽之精人君之象驕溢專明爲陰所侵則有日有食之之災不救必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災爲消也又乾象通鑑引人君驕佚專明爲陰所侵則有日食之變不救必有篡弒之萌

日月薄赤見日中烏將軍出旌舉此不祥必亡開元占經六

日鬬或赤或白或蒼或黃虎入邦此謂守邑破亡周君以此亡開元占經六

數日俱出若鬬天下兵大戰開元占經六

日蝕盡無光露者亡其邑開元占經九

人君好用佞邪朝無忠臣則月失其行天有三門房星其準也其中央日天街南二星閒而陽環其南星之下曰太陽道北二星閒而陰環其北星之上曰太陰道月行由天街則天下和平行太陽道則爲兵行太陰道則爲水開元占經十乾象通鑑引人君好用邪佞朝無忠臣則月失行

月晝明奸邪並作專明擅君之朝開元占經十一

月若晝明者月爲臣日爲君臣以明續君纂當在其時不可與君用力含機以舒刑今晝明者奸邪並作專明

擅君之朝不救則失其行而毀矣其救也出退强臣斷讒佞近直臣親賢良則月得其行不可專明矣開元占經十

占月三暈畢天下中外俱赦開元占經十五

月蝕者人君行適過時專受所致也不救則致水災壞城開元占經十七又乾象通鑑引月蝕者人君行適過時專受所制不救則水患壞城

人君不行仁恩破胎傷孕春殺無辜則歲星失度御覽天部又咎徵部引五星占云歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也慈仁敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度又開元占經二十九引京氏云人君不行仁義破胎傷孕春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣殺君

熒惑作變爲華州人君之禍也出於東骨肉欲篡近北邊國謀入於西則兵大起蠻貊戰入斗則大臣叛徑東

西萬民病不救之則致日食既下謀上其救也設立政事正圖書修經術改惡爲善也則國家安矣開元占經三十

人君內無仁義外多華飾則辰星失度不救必有逆主之謀其救也明刑慎罰審法必中無縱繕治城郭可以聘士來賢廣恩行惠則災消矣御覽咎徵部又開元占經五十八又云辰星失度何人君內無仁義外多華飾則辰星失度其救也明刑慎罰審法必中

人君薄恩無義懦弱不勝任則太白失度經天則變不救則四邊太動蠻夷侵也開元占經四十六

迴風起何風者天之號令也當直而正並而不偏佞人眾君迷惑則迴風起不救則至逆風起其救也用公直黜邪枉此災消矣御覽咎徵部

狂風發何人君政教無法爲下所逆則致狂風發泄其救也修政教聽賢士風消矣御覽咎徵部

人君擅私恩恣意重情不與臣下同謀即致偏雨夜墮也不救致苦雨降萬民愁潦木絕道其救也與公道無私黨此災消矣御覽咎徵部

無雲暴雨何人君封拜無功進無德則致不雲而雨暴過惡暴揚誅及無罪密雲而不雨其救也誅彊卹弱信及兆民雲雨時也御覽咎徵部

虹霓貫日客殺主專君位大臣秉權不救之則兵至宮殿戰開元占經九十八

虹霓近日則姦臣謀貫日則客伐主其救也釋安樂誠非常正股肱入賢良御覽咎徵部開元占經九十八

雷鳴連而不絕者何夫雷鳴萬里今鳴不絕此謂人君行政事民不恐懼也故致洊雷之災雷當先電而鳴雷今與電俱出或鳴而後電何此謂執法者貪苛致災也御覽咎徵部又開元占經一百二引雷鳴連而不絕者此謂人君政事無常不恐懼又雷電俱出或先鳴而後電者此謂執法貪苛

久旱何人君无施澤惠利於下人則旱不救蝗蟲害殺人君亢陽暴虐興師動眾下人悲怨陽氣盛陰氣沈故旱萬物枯死數有火災此金失其性若夏大旱則雩祠之以素車白馬布衣以身爲牲或云誅讒佞之臣於市則三日之內雨降於天矣御覽咎徵部

久旱何日人君無施澤惠利於下則至旱也不救則蝗蟲害穀其救也宥謫罰行寬大惠兆民勞功吏賜餼算廩不足藝文類聚災異部又後漢書劉昭補注引易占同

山者三公之位台輔之德也乃興雲出雨漫溉萬物助天成功今崩者此謂大臣懷叛不忠也開元占經九十九

河水赤者獄有冤恨誅殺不當則致河水赤也其救也正獄刑解疑罪開元占經一百

江河沸者有聲無實此謂執政者懷姦不公眾邪並聚則致此災不救必有叛君謀其救也令百官舉公直選有德置於政開元占經一百

井水沸者謂人君好用讒邪所致也開元占經一百

水中火出何所謂陰氣溢亡陽施也女妃無陽則敵氣溢至水中火出不救有天殃陰害陽其救也正妃妾率後宮施命令誥四方嫁貞女賜鰥寡此災即消開元占經一百

五穀無實何君無仁德臣懷叛戾華飾虛舉薦賢名實不相副內爲蘇秦之行外似夷齊之行故致五穀多無實朝廷無賢害氣傷稽不收國大饑其救也選明經舉茂才改往修來退去貪狼施恩行惠賞賜勞臣此災消矣御覽咎徵部

人君斥賢任佞眾讒在朝而鼠羣行倉五穀開元占經一百

天生萬物百穀以給民用天地之性人爲貴今蝗蟲四起此謂國多邪人朝無忠臣蟲與民爭食居位食祿如

蟲矣不救致兵起其救也舉有道置於位命試諸明經此災消也續漢書五行志三注補引易占

雷以十一月起黃鐘二月大聲八月閉藏此以春夏殺無辜不須冬刑致災蟄蟲出行不救之則冬溫風以其來年疾病其救也恤幼孤振不足議獄刑貰謫罰災則消矣後漢書劉昭補注

君賢臣職五穀豐滋北堂書鈔歲時部

易說

日者至陽之精象君德玄黃照耀五色御覽休徵部

下俟上則日蝕開元占經九

月與星至陰也有形無光日照之乃有光喻如鏡照日即有影見月初光見四方望已後光見東皆日所照也御覽天部

春有白鶴雲御覽時序部

立夏清明風至而暑鶴鳴博谷飛電見龍升天龍心星名御覽時序部

夏至離王去聲景風用事人君當爵有德封有功初學記歲時部御覽時序部引易占同

坤西南也主立秋御覽時序部

立秋坤王涼風用事初學記歲時部御覽時序部引易占云立秋坤王去涼風用事

秋分閶闔風至雷始收聲鷙鳥擊玄鳥歸御覽時序部

兌西方也主秋分御覽時序部

立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑斷獄訟繕宮殿藝文類聚歲時部又御覽時序部引易妖占云立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑決罪

冬至坎王廣莫風用事人君決大刑斷獄訟繕宮殿御覽時序部

坎北方也主冬至御覽時序部

冬至繕宮殿封倉庫御覽時序部又北堂書鈔歲時部引易妖占云冬至繕宮殿封倉庫也

臣動養君其義理也必望利下弗養道厥妖國有被髮於野祭者御覽禮儀部引五經異義引京易

五星占

五穀俱傷君無德也 北堂書鈔治道部 御覽百穀部

雷電殺人何雷天拒難折衝之臣也君承用節度即雷以節暴人威福則雷電殺人 御覽天部 吳淑事類賦 又開元占經一百二引

人君承用節度即雷風以節暴行威福則雷霆擊人其救也議獄緩死則災消矣　又北堂書鈔引易飛候云夫雷拒難折衝之臣

歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也慈明敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度熒惑失度何人君內無法紀輕薄房室外行慢易斂奪民財則熒惑失度其救也爵賢位德養幼廩孤命樂師趣鞅鼓合歡欣熒惑還度天心得矣太白失度何人君薄恩無義懦弱不勝任則太白失度其救也舉有義任威用武則

太白復兵氣消矣塡星失度何人君內無仁義外多華飾則塡星失度其救也治社稷修明堂近方直之人此災自消也辰星失度何人君內無仁義外多華飾則辰星失度其救也明刑愼罰審法必中 御覽咎徵部　又天部引對災異云

人君不行仁恩祓胎傷孕春殺無辜則歲星失度　又開元占經二十九引京氏云人君不行仁義破胎傷孕春殺無辜則歲星失度不救則弟殺兄臣殺君　又二十八引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度星隕如雨不救弟殺兄臣弒君其救也內慈仁敬讓外廣恩施惠無犯四時歲星承度隕星上復列宿　又三十五引京氏云人君無禮法輕薄房室外行慢易過下不理賦斂奪民時則熒惑失度則救也追功錄爵位賢德養幼撫廩鰥則熒惑失度天心得矣　又五十三引對災異云人君內無仁義外多華飾則辰星失度不救必有逆主之謀其救也明刑愼罰審法必中無縱稽治蜮郊可以聘上來賢廣恩行惠則災消矣　又三十八引京氏云人君內無仁義外多華飾則塡星失度東西撥逆不救必憂霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人災消矣

風角要占

妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五星所生云　天槍　天根　天荊　眞若　天猿　天樓　天垣　皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁　天陰　晉若　官張　天惑　天雀　赤若　蚩尤　皆熒惑之所生也出在景寅日有兩赤方在其旁　天上　天伐　從星　天樞　天翟　天沸　荊彗　皆塡星所生也出在戊寅日有兩黃方在其旁　若星　帚星　若彗　竹彗　牆星　猿星　白雚　皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美　天毚　天杜　天麻　天林　天高　端下　皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁

三十五星五行氣所生皆出於月左右方氣之中各以其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見見則水旱兵喪饑亂所指亡國失地王死破軍殺將 晉書

天文志中　隋書天文志中引妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五星所生云　天槍星生箕宿中　天根星生尾宿中　天荊星生心宿中　眞若星生房宿中　天猿星生氐宿中　天樓星生亢宿中　天垣星生左角宿中　皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青方在其旁　天陰星生軫宿中　晉若星生翼宿中　官張星生張宿中　天惑星生星宿中　天雀星生柳宿中　赤若星生鬼宿中　蚩尤星生斗宿中　皆熒惑之所生也出在景寅日有兩赤方在其旁　天上　天伐　從星　天樞　天翟　天沸　荊彗　皆塡星所生也出在戊寅日有兩黃方在其旁　若星生參宿中　帚星生觜宿中　若彗星生畢宿

中宿中　竹彗星生鼎宿中　眉星生貫宿中　槍星生婁宿中　眉星生胃宿中　槍星生昴宿中　白霍星生奎宿中　眉星生參宿中　天美星生壁宿中　天覺星生室宿中　天杜星生危宿中　天麻星生虛宿中　天林星生女宿中　天高星生牛宿中　端下星生斗宿中　皆辰星之所生也出以壬寅日有雨黑方在其旁　已前三十五星即五行氣所生皆出於月左右所指亡國失地王死破軍殺將

春甲寅風起申上來爲大赦在六十日應也初學記政理部

冬至日丁巳日有風從巳上來有大赦初學記政理部

微動羽有雹霜初學記天部御覽天部引徵動雨其雹霜

風清明高不及地二三尺者此下有聖人或清明其來久長而不動搖樹木拔葉此龍德在其下御覽休徵部

長居官辟盜法七月以生鼠九置於籠中埋申子地稱九百斤土覆坎深各二尺五寸築之令堅固御覽獸部

雩雨法有黑雲如一匹帛二日中即一日大雨二匹二日雨三匹十日雨初學記天部御覽天部引候雨法有黑雲如一匹帛向日中即日大雨二匹爲二日大雨三匹爲三日大雨

候赦法冬至後盡丁巳之日有風從巳上來滿三日以上必有大赦御覽時序部

京氏易卷六終

京氏易卷七

漢 魏 郡 太 守 京 房 撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

外傳

天雨血國君被弑亦曰下有叛臣（乾象通鑑）

火失其性則有草妖（乾象通鑑 又御覽咎徵部引易傳云火失其性則草妖）

火失其性厥祅天赤雨草其國有陰謀大臣天雨枯草色黃其下有兵火亦曰有急兵（乾象通鑑）

歲將不登則天爲之雨穀天雨五穀其下有餓莩（乾象通鑑）

天非時降雪迫陽也雪降非時亦臣迫君之象也（乾象通鑑）

臣專刑茲謂分威蒙微而日不得明（乾象通鑑 又漢書五行志下晉灼

五行志下引易傳云下專刑茲謂分威蒙而日不明）

日出有外黃霧帳天抵暮不解者人主失柄亦曰國失政天陰連日不解無雲日赤光是謂晝昏占與日薄日蝕同亦曰皇之不極厥罰將陰故日晝昏占曰有篡弑之謀（乾象通鑑）

日出如火是謂失色占曰日失本色則王者惡之亦曰兵喪（乾象通鑑）

月逆行失道不循常則國多陰憂行疾則其殃速行遲則其禍緩（乾象通鑑）

太白經天逆入紫微留之久而不去去則竟天下不亡國大臣宣布德化燮理陰陽天下治安失常則大侵人君權亦曰君弱臣強（乾象通鑑）

熒惑犯北斗魁則宰相以罪下獄 曰貴臣辱（乾象通鑑）

熒惑犯北斗則天下起兵一曰有急兵（乾象通鑑）

彗孛干犯三師星光芒如若火炬則三公被黜亦曰三公有咎必有死君一曰天下更王（乾象通鑑）

辰星明大有芒角其國遠期一年其野有死君若光芒四出犯中坐一曰國祚將亡（乾象通鑑）

星孛入穀則國用匱乏軍儲不繼盜賊據郡縣掠民財良民受禍（乾象通鑑）

流星干犯內階則臣下侵權亦曰大臣不受制於人君又曰臣逼君（乾象通鑑）

三師星微明黃潤爲常明大有怒角則爲失常星守常則北斗傍有黑氣狀如禽獸大如布席不出三日必雨不然 虜人入塞（乾象通鑑）

星孛一梧則百姓將亂一曰國祚將傾（乾象通鑑）

星孛天廚則五穀不熟斗米萬錢民不粒食（乾象通鑑）

白虹貫月犯太微庭刑天子無出宮亦曰宮中有匿謀（乾象通鑑）

太白經天逆入太微垣留守二十日以上復成句己不有亡國必有死君（乾象通鑑）

彗星入太微垣干犯三公宰臣外指上相上將則輔臣大凶亦曰有逐相彗星出太微中對帝座王者惡之占

曰彗除舊寘新又曰爲兵喪不有亡國必有死君乾象通鑑
星孛直抵太微垣左右執法芒角炘若火燄隱有聲則
執法者受戮星孛抵上次相則大臣逐遠方抵觸上次
將則大將軍以叛不成見誅連家坐罪乾象通鑑
流星抵太微宮天子大亂若有奇令乾象通鑑
流星抵太微左右執法星則廷尉將命達於四方平理
冤獄星流觸上相則姦謀陷大臣流星觸上將則有刺
殺將軍亦曰姦寇入營乾象通鑑
五帝座中央黃帝星數動搖則人主好出遊色青微者
皆凶乾象通鑑
客星出四角作東作西作南作北光芒射帝座不見留

舍十日已上不去者其國君暴死亦曰人君受禍乾象通鑑
太白出角逆行守太子星則後宮有異謀一曰東宮受
禍乾象通鑑
歲星逆犯太子星則君儲廢立一曰東宮有憂乾象通鑑
客星變色直抵觸太子星東宮有暴兵一曰客星入太
微與太子星抵觸者則其野將棄祀乾象通鑑
太白逆行失度光芒四角射九卿雲則上卿有以兵叛
人君者一曰天子失侍臣心乾象通鑑
若流星出抵天市東西垣奄垣星不見各以其所奄星
命其國殃流星掩垣則大臣受辱一曰諸侯有坐法者
乾象通鑑
流星起自天市中星流出天市入漩則天子將賜大赦
一曰德澤及外國乾象通鑑
彗孛出天市光芒炘垣外則天子自將兵一曰天子親
戎服以伐諸侯乾象通鑑
宦者星光浮而動搖移徙不止者內侍有匿謀宮中大
亂一曰宮中有外寇侍臣以事坐誅乾象通鑑
左右角二星相迫是謂天門閉主天子淫荒施政天下
不治一曰天門閉國政廢乾象通鑑
日蝕角人主不安角天廷也日有蝕之故人君不安宮
廷乾象通鑑
左右角有青暈內赤黃及再重者其國進女樂者中有

黑氣奄覆人君荒淫不親政事乾象通鑑
月暈左右角色白者天子自將兵一曰有內亂色黃者
其國有喜慶事乾象通鑑
月犯右角奄星不見則賢臣謀姦佞在君側若犯左角
奄星不見則忠臣受戮政事急下民勞怨一曰國將將
亡則月奄左右角星俱不見乾象通鑑
日暈在亢旁有兩珥上有黃寇其國納士者乾象通鑑
日暈在氐中有青白氣奄覆者其國有革政日暈一重
至九重及中有黑氣者有易王乾象通鑑
日在房暈中有青白氣外有黑氣相摩旁有日氣如帶
相繫者其國昏亂無君亦曰失國祚乾象通鑑

日蝕心京師見四方不見主天子有內憂一曰廊廟有兵廢日蝕心四方見京師不見主邊臣有叛謀以其宿命國乾象通鑑

日在箕蝕京師見四方不見主後宮有憂一曰兵起天子廷日在箕蝕四方見京師不見其主殃在人主故曰人臣內弱故在人臣乾象通鑑

日在南斗蝕四方見京師不見其咎在臣故曰哭地有急兵乾象通鑑

月行側逆入牽牛抵中央大星者其國棄祀與戎亦曰大人有憂乾象通鑑

日蝕在虛京師見四方不見其殃在人君亦曰有哭泣

事日蝕在虛四方見京師不見其咎在臣下主大臣有匿謀以事坐法乾象通鑑

日暈虛日中有黑子旁有黑雲氣者其國宗廟移徙社稷不安主弱臣強天下亂乾象通鑑

月在營室蝕不在望其國有廢嫡立庶之事亦曰有內亂乾象通鑑

客星入營室中有刺客入國境亦曰臣下通外奸守之久而不下者大人惡之乾象通鑑

鎮星入抵東壁其下有土功事亦曰歲旱民飢又曰鎮星入東壁太南爲歲大旱鎮星入東壁太北爲歲大水乾象通鑑

日蝕奎三公與諸侯相賊又曰三公失國不旱且水乾象通鑑

日在婁蝕旁有黑氣往來摩日者其野將受君賞餘色俱主兵起乾象通鑑

月失行抵犯觜觿其國有暴兵起亦曰有內亂又曰後宮有兵變乾象通鑑

月失行抵犯太白其國有兵起乾象通鑑

日在柳蝕甲乙日其國有自主諸侯亦主人臣有逆謀日在柳蝕丙丁日其野有飛蝗傷禾稼日在柳蝕戊己日其分有兵謀謀志不成日在柳蝕庚辛日天子自將兵其野以兵失地日在柳蝕壬癸日其分有風雨破毀

屋舍傷禾稼糴貴乾象通鑑

月在柳甲乙日蝕則旱霜殺草本月在柳丙丁日蝕則風雨折木毀屋月在柳戊己日蝕則其國水荒月在柳庚辛日蝕其國破軍殺將月在柳壬癸日蝕其國有女喪亦主大水乾象通鑑

月暈柳在甲乙日所宿國民多疾疫月暈柳在丙丁日所宿國多火災月暈柳在戊己日其野歲豐月暈柳在庚辛日其國有赦亦主兵外至月暈柳在壬癸日其野多雨水乾象通鑑

月犯柳其分有兵喪亦主女喪月犯柳則雨霪毀懷山谷乾象通鑑

歲星經柳干犯經六十日已上則其國君增秩益土見不失本色則吉歲星逆犯柳宿其野有風雨災傷禾稼乾象通鑑

熒惑守柳既去而復居之其宿國君死熒惑犯柳成句已其國多旱逆度則大雨傷稼糴貴乾象通鑑

太白經天守柳其國有死君亦主大兵喪若晝見守柳其野失城邑一曰破軍殺將若留舍有芒角去而復居之是謂反至不有破軍必有屠城乾象通鑑

客星入柳中三日不出人君當之及七日不去其野有兵火乘之及二十日至四十九日王者惡之其地與諸侯相攻先舉者勝若乘之及百日不救則必有死君乾象通鑑

彗星出柳星不出本度其國歲不登糴貴亦曰有兵喪乾象通鑑

孛星出柳則天廚有兵起一曰有進毒在飲饌間若有光芒及他度則其野亦有殃若不本度受禍尤甚乾象通鑑

使星出柳南走北不出本度其國有赦令從柳北走南其國有濫刑古今注曰使星乃流星也故星傳曰流星爲貴使星大者使大星小者使小星乾象通鑑

蒼白氣環繞柳中其野有能將若白氣未滅復有赤色紫紆則其國兵火至近期六日遠期百日乾象通鑑

孛星出張宿其野有盜賊起亦曰內有兵變乾象通鑑

流星抵張若芒從外至其國有天子使因兵至光芒從內出天子有使出因兵遣乾象通鑑

翼爲樂府之宿亦主俳倡石申言明大則吉然則明大謂黃潤而明不失本色則吉若明大有芒角乍東乍西乍南乍北光芒不定者其國君淫女樂亦曰有進俳倡入宮中者乾象通鑑

七星主衣服文繡黃潤而明無芒刃角靜而不動則衣服不貳從容有常有芒角或動而明大則臣有僭上之服亦主陰謀若星直而均大則天下諒陰乾象通鑑

日蝕七星色青赤主有兵火蒼白其國有急兵色黑有死將日蝕七星則天都有亂兵起甲乙日蝕七星其國

有衣服之僭亦主人君之喪丙丁日蝕七星其野有姦賊自內起戊己日蝕七星則賢路塞庚辛日蝕七星有白衣之會壬癸日蝕七星則暴兵至乾象通鑑

月蝕七星不歷軒轅則禍輕蝕犯軒轅則女主惡之亦曰天子衛兵變乾象通鑑

日暈七星有白虹貫之其野有兵喪亦曰王者惡之乾象通鑑

歲星逆犯七星有芒角則國不用賢小人在位乾象通鑑

熒惑乘凌七星或句已者其國有火災亦曰宮中有火災若芒角乍明乍滅者其分憂兵若芒角色青不定其野有戰主血流地上若芒角色白乍明乍滅者其國有

大兵起若色赤則憂火災色黑則天都有大水至亦主有女喪色黃則有赦令乾象通鑑

鎮星失本色逆行失度犯七星則天都有兵火若有芒角守之其野賢人犯法而死亦曰賢者死非命若芒角乍明乍滅其國有女喪乾象通鑑

鎮星出入留舍七星居之又去去之復來居之及環成句已者其國憂兵火亦主盜賊四起及急兵事乾象通鑑

太白經天犯七星居軒轅環繞復居七星其分有白衣會亦主兵喪乾象通鑑

晨星乘凌而入七星魁中則後宮有火若出守下三星則其分憂水傷禾稼乾象通鑑

客星入七星天都起暴兵亦曰有兵大戰若色赤則憂火災色白憂兵起色青憂大臣有謀色黃則憂士功有變色色黑則憂諸侯更立乾象通鑑

張主賞賚明潤色黃星不支離則王者信賞必罰明有芒角則天下賞罰濫冒星暗不見則王者失賞柄星不聯屬則諸侯擅賞罰乾象通鑑

歲星經天犯張宿及有芒角光明侵奄張星其分有諸侯革命改宗廟易社稷乾象通鑑

熒惑犯翼宿光芒四出失度失色其國喪地亦主流徙人民及糴貴乾象通鑑

鎮星犯翼環繞成句已有芒角失常居之五十日者其國有兵主國大戰流血乾象通鑑

太白失行逆犯翼宿其國受禍居之二十日有大喪乾象通鑑

辰星犯翼芒角干他星所宿國失主權亦曰國君惡之乾象通鑑

孛星干犯翼乘之不滅者其野有四夷不賓之變亦主臣下失職臣不臣之乾象通鑑

軫星不明則期三日大風軫與轄並明則國有同姓叛謀亦曰左轄與軫並明則同姓有叛謀右轄與軫並明則異姓有叛謀乾象通鑑

月犯軫左轄同姓有憂犯右轄異姓受禍掩星不見者

其野侯王有災乾象通鑑

星孛犯平道星中天衝有火災若星孛平道則天衝有兵起乾象通鑑

星孛平道中則天子潛行亦曰天王者親道路乾象通鑑

客星守犯軫宿芒角四出侵星不明其野有憂兵火亦主流亡人民乾象通鑑

頓頑星坼天下濫刑冤加良善亦曰天下有冤獄星亡則貴人受辱乾象通鑑

他星入亢池星及星疎坼則有王者有水憂乾象通鑑

西咸星亡則人主有憂東咸俱亡則朝廷危宗社不安東咸移徙抵星中星天子惡之一曰有兵喪西咸人移

抵房星則王者政令不行人主有憂乾象通鑑
星孛樓星則斗米萬錢民飢糟糠乾象通鑑
第十四星星坼則爲白衣會星亡則主兵起星移徙不
聯屬則陷城邑乾象通鑑
瓠瓜旁五星曰敗瓜明潤則果實熟明大有芒角則后
宮有憂亦曰美女相忌乾象通鑑
敗瓜中有客星若芒角則后族干權乾象通鑑
星孛敗瓜有光芒角及尋丈奄星不見則后妃有憂亦
曰女主有喪乾象通鑑
參旗廁入玉井則天下用兵留十日以上天下以兵變
失國一曰其國更王乾象通鑑

日蝕東井君臣暴虐臣下橫恣上下相賊後有地震乾象通鑑
辰星入東井其分水衡之官以失職被逐又曰水官廢
乾象通鑑
客星被東井鉞星其分有急兵起亦曰無兵兵起又曰
爲水患乾象通鑑引星經外傳

京氏易卷七終

京氏易卷八

漢 魏郡太守京房撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

災異後序

天雨血其下有屠城亦曰破軍殺將人主惡之乾象通鑑

君無德天匪輔厥妖天雨肉國將易其君亦曰國事不承天雨土百姓苦此亦下民怨謗有勞苦之歎乾象通鑑

冬雨大雹則國亡有亡國必有走君亦曰人君惡之秋雨大雹盈數尺則女主有憂乾象通鑑

火失其性孽災宮室是謂天火發甲乙日則期千日有內變火起丙丁期一年有大喪火起庚辛二百日有兵

起火起壬癸日期一百日朝廷有憂乾象通鑑

入君曲法害民賦斂不已下民不親人君人君不睦九族故天雨蠶亦曰天雨蠶其下人君惡之乾象通鑑

天雨灰四塞若黃塵雨盈數寸者內有蕭牆之變乾象通鑑

天雨錢其下民人多爭亦曰人臣爭權乾象通鑑

星孛干犯天庭則天子有憂色赤黃則天子出奇令色青黃則天下大變連禍不已百姓塗炭橫死遍地白骨藉藉乾象通鑑

彗出北辰芒角抵端門則天子自將兵兵謀及天子一曰王者有兵憂乾象通鑑

月蝕柳在五度已上則大水五穀不熟民有餓色乾象通鑑

月在珥而暈在柳者則天子當之庖廚慎飲食亦主有進毒食乾象通鑑

太白晝見在柳與日爭明是謂陰乘陽其國君不勝臣臣下有叛中有芒角則謀成無芒角則謀不成乾象通鑑

孛星出柳光芒及丈餘食頃滅其分有兵火暴起柳分屬三河周分星孛於柳周分受光芒及他宿則周不受禍乾象通鑑

日暈在七星七重則人君廢賢能進邪佞治道衰微紀綱敗毀暈有黑雲氣掩覆則王道陵遲小人在位乾象通鑑

月蝕七星色青則衣裳尚侈色赤則其國飢人死於道色白則天下大喪色黃則天都有土功色黑則主大水

及急兵盜賊起乾象通鑑

月犯七星則天都有兵變犯至五寸者尤甚望犯七星則君惡之乾象通鑑

歲星逆犯守七星及六十日已上者其國喪若順度及六十日其國有立諸侯乾象通鑑

太白留舍出入不定環繞成句已及芒角不靜是謂逆犯太白逆犯七星天都有兵火亦曰有急兵舉乾象通鑑

辰星守七星其野有兵若順度帆守之其國橋梁不通若有芒角不定則姦臣有陰謀乾象通鑑

客星有芒角射七星暗則臣下有叛志若芒角乍東乍西乍南乍北其分有暴兵起亦曰有兵兵止無兵兵起

乾象通鑑

彗本大者禍大彗光遠者禍長然彗犯七星及丈餘不滅經七日其國災輕經二十日者災重不盈尺者尤淺乾象通鑑

孛星在七星光芒四出來而復去既去復來其下有拔旗乾象通鑑

流星抵犯七星王者遣使出疆亦曰其野有兵喪乾象通鑑

日暈張及三重已上多青赤黑氣相摩者其野白衣會及五重內白外青黃旁無雲氣者其野賢人受辱亦曰府庫憂火乾象通鑑

月犯張天廚有火災行陽道犯之深者其國臣下有叛

謀行陰道犯之深者其野臣竊刑賞權乾象通鑑

熒惑逆犯張宿色青則其野革禮樂失刑賞色白則其分有兵喪色黃則其國宗廟興土功色赤則其野失實玉色黑則其國君不節儉有飲食之侈乾象通鑑

鎮星失度失行居張百日不去是謂改常鎮星改常王者尊奢侈臣下酷法虐民乾象通鑑

客星乘張宗廟更亦曰人主憂社稷若犯之不去及百日其下有自立諸侯亦曰女主干政乾象通鑑

彗本大光芒長者禍重彗本小光芒短者禍輕若彗出芒角長及丈餘犯張其國受兵若彗出光芒及長二丈犯張其野更立諸侯彗本出光芒長及三丈至五丈其野諸侯自相侵伐若彗出光芒竟天其國王者革命宗廟更改乾象通鑑

彗見除舊寘新彗出芒刃指犯張宿其野更改宗廟亦曰臣下有凌上謀乾象通鑑

日蝕翼宿甲乙日則其國進倡女入宮中蝕翼在丙丁日則其國人君淫湎酒色禮樂隳壞在戊己日則其國有侵伐之憂在庚辛日則其國君自起兵破軍殺將在壬癸日其野君不修文德遠人不服乾象通鑑

日暈翼七重至九重內黃白赤外青蒼黑者其野有更王亦曰諸侯不受制乾象通鑑

月犯翼中從西第二距極星若之不見其國后妃有憂

亦曰臣下有憂乾象通鑑

歲星經天犯翼宿不制夷狄遠人負固不服乾象通鑑

客星乘凌守翼其野有兵火亦主四夷不賓中國石申言翼主四夷遠客及濱海之賓者謂此乾象通鑑

流星抵翼其國有兵火民饑乾象通鑑

日食軫左轄則同姓有憂左右轄則異姓有陰謀乾象通鑑

日暈三重周匝在軫旁有黑氣上有冠氣乘之者其國同姓有叛謀亦曰人臣竊主柄乾象通鑑

日蝕軫宿至曙不盈者不救則大者受禍其救也人君修德以禳之滅常膳正殿進賢退不肖雖蝕不為災乾象通鑑

月暈純白不及他色中有黑氣掩月其野有大喪亦曰圍兵大起亦主天子自將兵乾象通鑑

歲星不循軌度失色犯軫是謂變常歲星變常犯軫居之不去去而復來其分有革命侯王亦曰臣下不受制於天子乾象通鑑

歲星失度失行守軫宿其野冢宰失職亦曰人君有憂乾象通鑑

客星乘犯軫宿其野有兵起及臣下失職乾象通鑑

星軫孛於軫其野有憂驚亦主女人干時政若孛於軫左轄主異姓之親愛竊權若光芒勝軫親死於寵衰乾象通鑑

流星出周鼎光芒炘若火炬者其外夷有使入國亦曰外國有兵侵邊境乾象通鑑

流星觸犯敗瓜星則女主惡之亦曰後宮災乾象通鑑

有黑氣如龍虎形犯敗瓜則后族干政以事敗乾象通鑑

周易集林

占天雨否外封得陰爲雨得陽不雨其爻發變得坎爲雨得離不雨巽化爲坎先風後雨坎化爲巽先雨後風御覽天部初學記天部引雜占

坤土也初學記歲時部

蟻封穴戶大雨將至御覽天部引東觀漢記周易林占林占繇云蟻封穴戶大雨將集文選注引東觀漢記周易卦

震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥注未屬巽月令正義

易逆刺

天雨穀歲大熟藝文類聚百穀部御覽時序部百穀部北堂書鈔歲時部引易占

天雨釜歲大熟北堂書鈔時序部引易占御覽器物部引天雨釜甑歲一熟

律術

六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之

聲以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也以六十律分期之日黃鍾自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音考其高下苟非草木之聲則無不有所合虞書曰律和聲此之謂也後漢書律厤志一

律難以度調故作準以代之準之狀如瑟長丈而十三弦隱閒九尺中共一弦下畫分寸均中其弦使應黃鍾之聲然按分寸以求諸律則皆如畫而應矣然至上古

有鍾其次有律近古有準皆稍劾之意其相生也黃鍾下生林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生無射無射下生中呂中呂上生黃鍾上下相生終六十執使以下四十八律又多不載孟春之月則太蔟爲宮姑洗爲商蕤賓爲角南呂爲徵應鍾爲羽大呂爲變宮夷則爲變徵它月效此也御覽時序部

竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱闕九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節後漢書律厤志一又御覽時序部引準竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長一丈而十三弦隱闕九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節矣

至治之世天地之氣合以生風天地之風氣定十二律御覽時序部

夫五音生於本姓分爲十二律轉生六十二律皆所以紀斗氣效物類也天效以影地效以響卽律也陰陽和則影至以律氣應則灰除是故天子常以冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂韻度晷影候鍾律權土灰校陰陽冬至陽氣應則韻清影長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則韻濁影短極蕤賓通土灰重而衡低進退於先後五日之中八音能各以候狀聞太史合封上效則卽否則占候氣之法爲室三重戶閉塗膏必周密布緹幔室中以木爲案每律各一內卑外高從其方位加律以葭莩灰抑其內端案厤而候之氣至者灰去其爲氣所動者灰散風所動者其灰聚殿中候用玉律十二唯二至乃候靈臺用竹律六十御覽時序部又凡律度量衡用銅銅爲物也精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨曝露改其形介然常似於君子之形是以用銅也用竹爲引者事之宜也御覽時序部

京氏易卷八終

經部 芙蓉書屋

易經解

羅文莊書尚

易經解

宋儒朱長文著　　明後學王文祿重校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而蓍莖長文其叢生滿百莖由聖人有參贊之能天地亦生神物以應之也

參天兩地而倚數

天體圓圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三地

體方方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二七八九六之數皆倚此而起蓍揲蓍三變之餘三奇則三三而九三偶則三二而六老陽老陰之數分天地之參兩而起也兩二一三則爲七兩三一二則爲八少陰少陽之數合天地之參兩而起也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

變即十有八變陰陽七八九六之數也剛柔則專指九六言陰陽未定而剛柔已定也卦爻本具易中而曰立與生者由揲蓍起數而後知耳觀者統觀之發揮者析言之卦爻之中于進退存亡之道剛柔健順之德一一融貫于心而裁之于義一卦一爻條理井然合而分也卦爻之取類于天下之理人物之性曲閑无遺而于理性之原有默契焉顯而微也

右第一章此章專爲蓍而發數即蓍策之數卦爻即蓍策所值之卦爻是也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性者一定不易命者流行不已一體而一用也陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德言分陰分陽言其位自初至上陰陽各半也迭用柔剛言其爻或柔或剛更相爲用也分之以示其經迭用以爲之緯燦然有文以成章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位乾南坤北上天下地定尊卑之位也艮西北兌東南山附於地澤接于天通天地之氣也震東北巽西南雷從地起風自天行相衝激也坎西離東一左一右不相侵尅也由是摩盪而爲六十四卦先天圓圖方位如此

數往者順知來者逆是故易逆數也

自震歷離兌以至乾數已生之卦也自巽歷坎艮以至坤推未生之卦也按圖中分固有順有逆而其生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次莫不由虛生實從

无生有圖之妙皆以逆成之也

右第三章此解先天圓圖之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

方圖震巽居中坎次巽離次震艮次坎兌次離乾居其始坤居其終雷風爲物之始生雨日爲物之咸亨止說爲物之告成六子各專其功而二老兼總其權君者无所不統藏者无所不容此先天卦位寓造化生成之妙如此

右第四章此解先天方圖之意

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此後天圓圖文王所定以象一歲之運也震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北帝主宰之名即氣機之權輿也震于時爲春出者萬物發露也巽屬春夏之交齊畢達也離爲夏物形明盛交相輝映也自夏及秋坤之用事陰雖盛而順承陽施故曰致役兌秋則斂以從陽外消中實故說自

是以後陽剝矣故陰與陽遇而戰于乾之方既戰而休息慰勞一陽復生坎之方也至艮而冬轉爲春彼此交賴其成矣

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入于物之出入見之東春之建也陽動于下萬物震之而生絜齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始生而未舒矣離陽明之卦萬物交相見之時聖人秉陽德居陽位蓋取象于此夏秋金火之交物之生意賴土膏培養坤母道毋之于子畢其力而无所靳若以一身爲萬物役也土旺于四時而盛于夏秋之際故以西南之卦當之養之後堅好具足物物欣暢故曰說言乎兌自巽至兌皆陰卦忽與乾遇則相薄而戰既戰而長養之氣消必得水以歸息故北方之卦正當慰勞之時也成終成始謂既往者終其功將來者肇其事也

右第五章此言後天圓圖之妙

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤之功分寄于六子六子之功總妙于一神神即乾坤之妙運不離乎物而又不倚乎物也鼓其生氣爲動解其鬱結爲撓火指日澤雨露之澤終始萬物使之斂有歸无復從无含有也此後天六子各一其氣以爲流行而實本于先天之對待蓋惟相得有合故能變化惟變化故萬物成也

右第六章此合先後天圓圖之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情也陷者德蘊于中用發于外也麗者沖虛內主文明外比也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬健而不息牛順而重載龍陽物之動者而身潛地下雞陰物之伏者而聲出天上豕外柔易而內剛躁雉外文明而內耿介狗外剛止物而內柔羊外柔說

人而內剛遠取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

首會衆陽尊而居上腹藏衆陰廣而有容足在下而動股兩垂而下耳陽在內而聽目陽在外而明手剛在前能止物口開于上能說人近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻言初畫爲氣雷風是也中畫爲精水火是也終畫爲形山澤是也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

圜者動而不息君父人之至貴玉粹金剛物之至貴後天位西北爲寒冰先天位南方爲大赤取諸動物則健之至善者爲良馬最久者爲老馬最堅者爲瘠馬最猛者爲駁馬取諸植物則如木果之實而圜也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

體方用廣爲布虛而容物爲釜凝聚不散爲吝嗇靜翕之象賦形有定爲均動闢之象子母牛相隨不離順之至也厚載爲大輿畫偶爲文偶多爲衆持載不傾爲柄得純陰之色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

陽動陰下爲雷爲龍乾坤初交爲玄黃陽氣始施爲旉萬物畢出爲大塗陽動決陰其決也躁內體剛居東色青爲蒼筤竹木實幹虛爲萑葦二陰上坼爲善鳴一陽下動如懸足而起久動而健如騰超而作的白也二陰在上爲馬之的顙陽反居下于稼爲反生

萌芽自下而上也陽極則爲乾之健陽盛則草木蕃鮮草木之生皆根在下而枝葉開于上也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木物善入者風氣善入者繩糾木使直工引繩制木巽德之制故象之少陰色白長風行速也高木性升也二陽主進一陰主退陰性多疑故又爲不果陽外遠而氣上行爲臭寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上

盛眼白爲陽黑爲陰二陽一陰故多白陰主利又巽以入之故得利多三爻皆變爲震故其究爲決躁之卦也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

水瀉于溝蓄于瀆皆陰夾陽之象陽陷陰中故爲隱伏曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直也中畫剛上下柔象弓中畫奇上下偶象輪陷而未出爲加憂心耳體虛中實則病水在人爲血得乾中畫故色赤脊外體之中心內藏之中陽在中故脊美心亟也前畫柔故爲下首下畫柔故爲薄蹄爲曳坎險故輿多眚通水之性月水之精人之險莫如盜坎本陽卦于木爲堅陽在中故又爲多心也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

日火之精電火之光甲胄外堅干戈上銳陰在內而虛于人爲大腹火炎上而躁于卦爲乾中至柔而靜爲鱉外陽剛而躁爲蟹蠃取柔麗蚌取中虛龜取文明木中虛則科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

一陽隆起于地爲山徑路象其橫亘小石象其峻立上畫連下二畫對峙而虛爲門闕陽在上如木之果陰在下如草之蓏設閽止入設寺止出指能止物狗

能止人鼠剛在齒鳥剛在喙皆取前剛之義堅多節剛有外也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

坎水而塞其下流爲澤兌德爲說說神爲巫說人爲口舌時維正秋金令肅殺物之全者毀剛者折也一陰附陽是小人附君子君子必決之也上陰下陽是上下堅剛而上鹵濕也爲妾陰小而賤也爲羊內剛外柔也

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

屯訓盈紛紜盤錯之義飲食之道養正之謂也飲食人之大欲存焉欲不遂則爭故以刑與兵繼之

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

此王道庶而富富而教以成天下之治也嘗聚也物聚而止乎禮故又有止之義禮非强世由人情出是以泰然後安也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

同人以同力撥亂言與人同以胞與萬民言隨生于豫和樂之應蠱生于隨宴樂之漸

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

陽爲大二陽臨四陰大者之事故云大直情而行謂

之苟禮以飾情謂之賁文太過則亨者立盡受以剝

謂之勝滅質也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣

故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜

然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受

之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必

有所麗故受之以離離者麗也

不可終盡以天道言上下猶終始也天心隱而復見

人心息而復生復則成矣此心至誠无妄則德日積

矣畜在德故大非如小畜之畜畜止在物也養者養

氣養心之道大過者以大過人之才爲大過人之事

非有養不能

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也

男女者坎離也夫婦者咸恒也下經之首咸恒而繼

坎離以此

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者

進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者

必反於家故受之以家人

自遯至晉因君子之退而冀其進自晉至家人又因

君子之進而戒以知止也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之

以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故

受之以益益而不已必決故受之以夬

緩怠緩也與上解散之解別一義緩則廢時而有損

故用懲窒之功而德日益裕于內必達于外其應用

有沛然之機也

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受

之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下

故受之以井

此以決去言與上又一義聚而上謂進于朝反下謂退于野井只取在下之意下乃言井道也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

水火合而相爲用器之善於革物者也主器以長子則統緒正而積弊可革矣

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

止于其所所以養其動進得其序所以善其進造化人事皆然

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

此言聖人學始終之妙歸者窮其原也大謂德業之盛居卽居之安入而後說深造自得之機散謂暢于四支發于事業也

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

節者制之于外孚者信之于中節以禮而上能信守之則下亦能信從之矣

有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

其義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔以君臣言樂憂指君心言以我臨物曰與有容之教之之意物來觀我曰求有仰止觀光之意

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇坎震動故見坎險不行也蒙以坎遇艮坎幽昧艮光明也皆以人心取象

震起也艮止也損益盛衰之始也

震靜極而動艮動極而靜以化機言損益否泰之變以世道言

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

澤聚而下聚于野之象木升而上升于朝之象

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙卑以自牧豫怠以自居去有閒以歸无閒如有物見食刑殺也去有文以歸无文如色受采禮教也

兌見而巽伏也

兌陰外見說以接物巽陰內伏順以存心

隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也咸速也恒久也

始感欲其速既感欲其久王道終始之義

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

一陰有五陽故得衆所與者廣也五陽同一陰故情親所與者專也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

養德養身學術歸于正剛柔當位事功底于定

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

易經解雜卦傳終

巴陵方功惠校刊

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂　☶艮覆碗
☲離中虛　☵坎中滿　☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否
風地觀　山地剝　火地晉　火天大有 以上乾宮八卦
坎爲水　水澤節　水雷屯　水火既濟
澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師 以上坎宮八卦
艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損
火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸 以上艮宮八卦
震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恆
地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨 以上震宮八卦
巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益
天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱 以上巽宮八卦
離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟
山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人 以上離宮八卦
坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰

雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比 以上坤宮八卦
兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸
水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹 以上兌宮八卦

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恆遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位
首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟
噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恆豐皆疑似
震從觀更睽有三　離與中孚家人繫
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戸置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格於櫝南居牀二分之北

格以橫木版爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則灑埽拂几滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬灑埽並去聲齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于

櫝中合五十策兩手執之蓍于爐上

此後所謂筮策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂危惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後倣此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變復扶又反後同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版

扐卦之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲一所爲折也掛扐兩偶一奇合三十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃攷其掛之變而占其事之吉凶

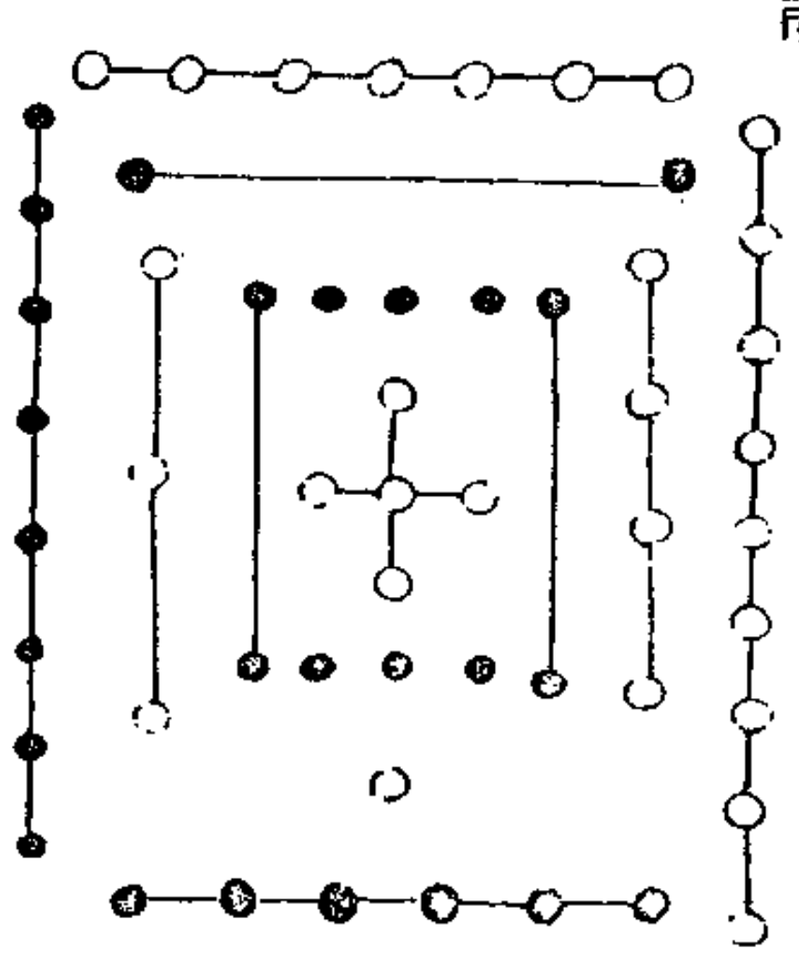
卦變別有圖說見啟蒙

禮畢韜蓍斐之以斐入櫝加蓋斂筆硯墨板再焚香致敬而退

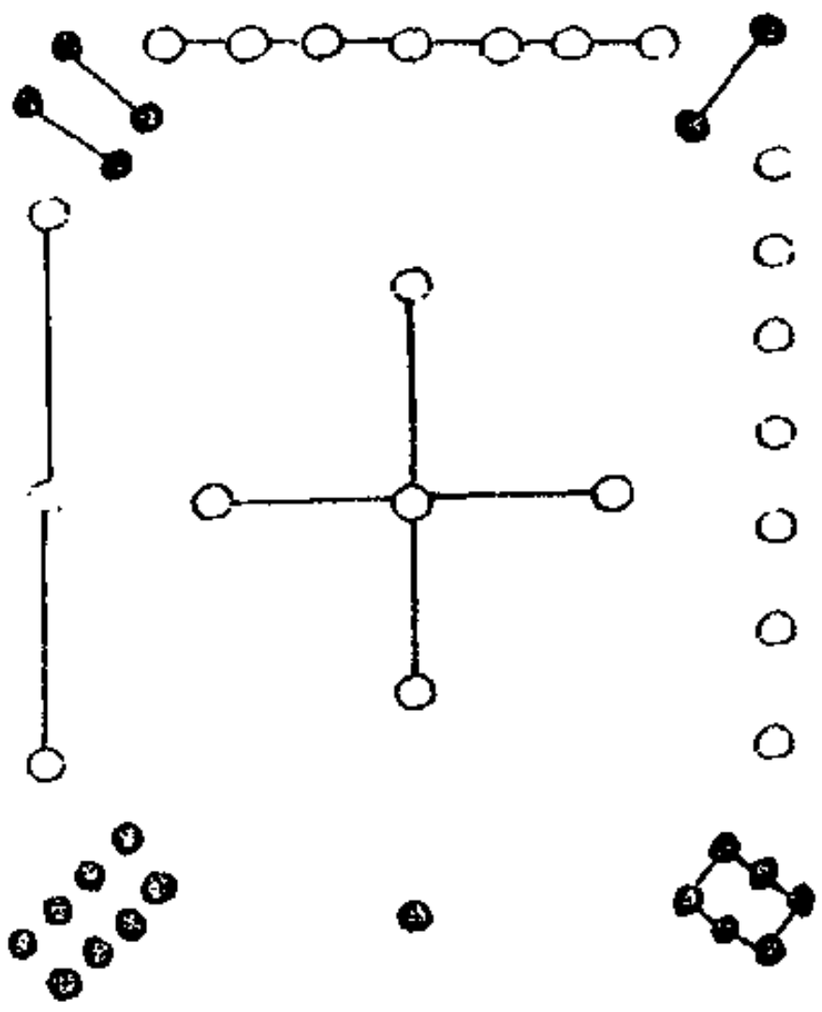
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

河圖

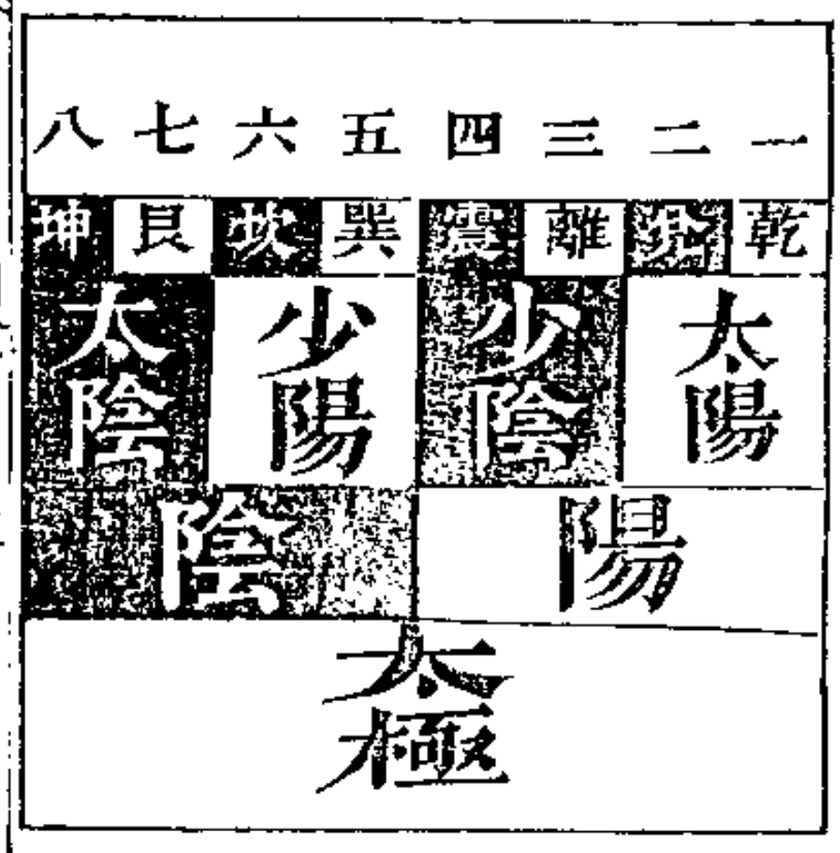


洛書



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

伏羲八卦次序



繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

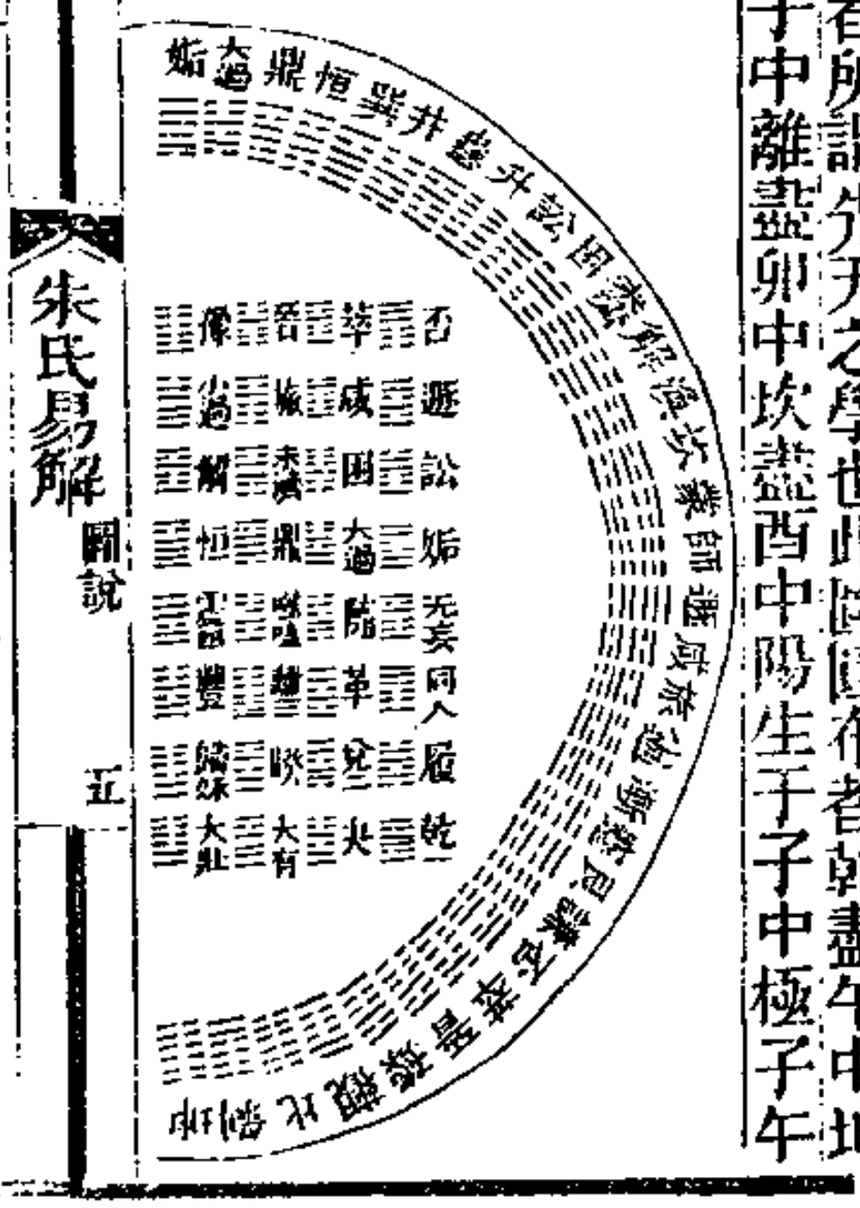
伏羲八卦方位

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦位倣此

伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生子子中極子午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽相待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

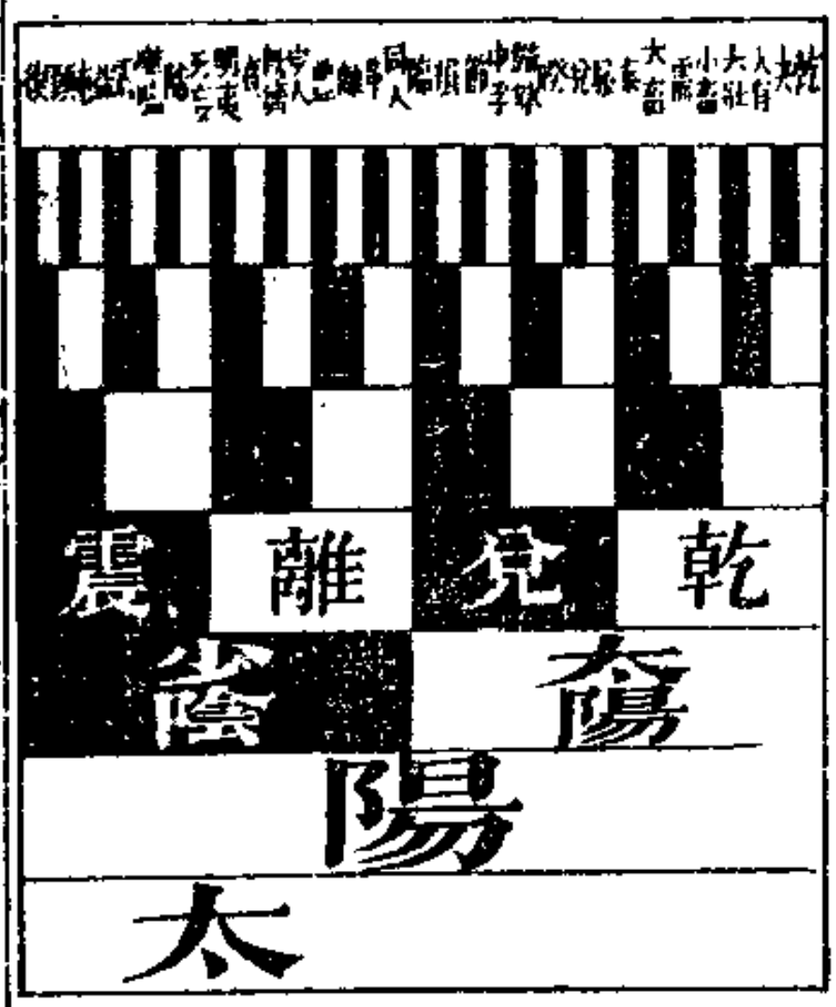
伏羲六十四卦方位

四卦方位



伏羲六十四卦次序

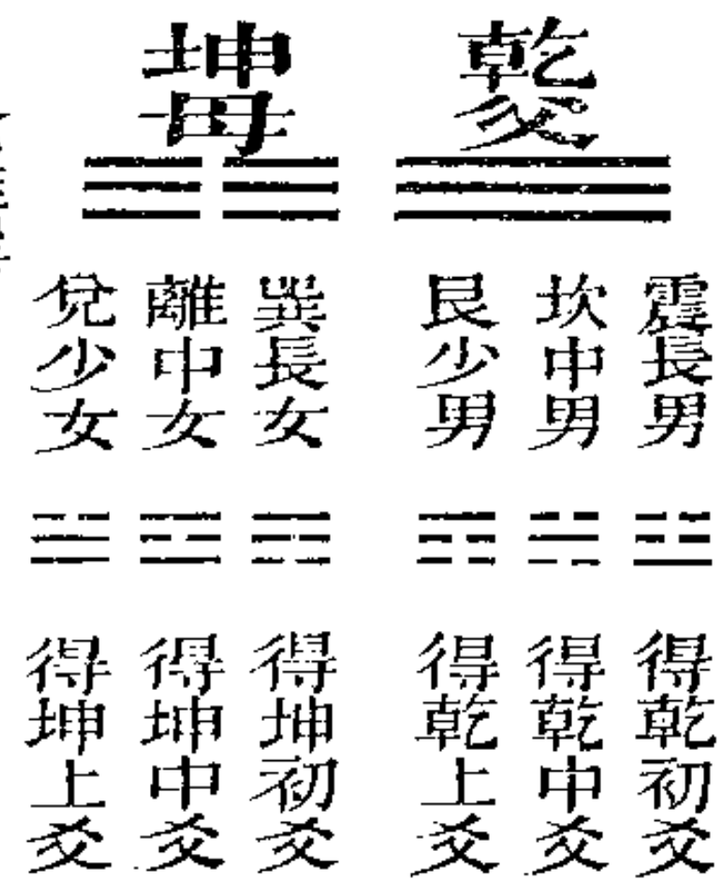
四卦次序



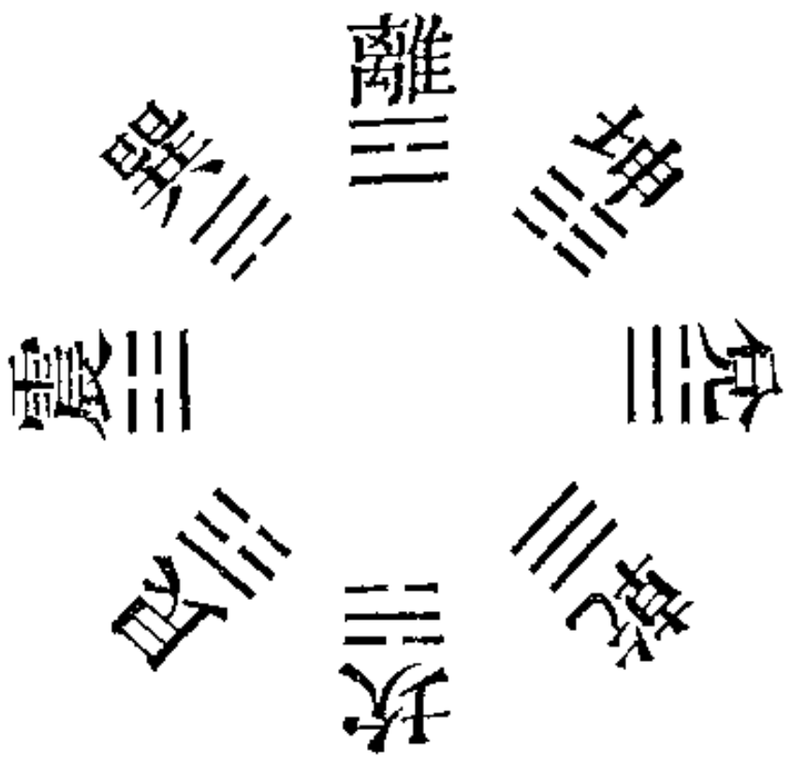
六十四卦 八卦 四象 兩儀

前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

文王八卦次序



文王八卦方位



卦變圖

彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非盡卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

䷀剝䷖比䷏豫䷎謙䷆師䷗復

䷪夬大有䷍小畜䷤履同人䷫姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

䷚頤屯䷲震䷝明夷䷒臨

䷃蒙䷜坎䷧解䷭升

䷨艮䷦蹇小過䷬晉䷓萃

䷓觀

䷛大過䷱鼎䷸巽䷅訟䷠遯

䷹革䷝離家人䷥无妄

䷮兌䷺睽中孚

䷄需大畜

䷡大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷩損䷨節歸妹䷊泰

䷕賁既濟䷶豐

䷐噬嗑䷴隨

䷩益

䷱蠱䷯井䷟恒

䷾未濟䷳困

䷄渙

䷶旅

䷴漸

䷋否

䷞咸䷶旅䷴漸䷋否

䷮困未濟䷺渙

䷯井䷱蠱

䷟恒

䷴隨噬嗑䷩益

䷾既濟䷕賁

䷶豐

䷨節　䷩損

䷵歸妹

䷊泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來一陰一陽圖已見前

䷙大畜　䷄需䷡大壯

䷪睽　䷹兌

䷽中孚

䷝離　䷰革

䷤家人

䷟无妄　䷛大過

䷱鼎

䷸巽

䷅訟

䷭遯

䷴革　䷳晉䷢觀

䷦蹇　䷳艮

䷽小過

䷜坎　䷃蒙

䷧解

䷭升

䷲屯　䷚頤

䷳震

䷣明夷

䷒臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

䷪夬

䷈大有

䷈小畜

䷉履

䷌同人

䷫姤

䷖比　䷖剝

䷏豫

䷎謙

☷☷師

☷☳復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲已上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本源精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

宋儒朱長文著　明後學王文祿重校

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦元亨利貞文王所繫之彖辭一奇也陽之數也乾健也陽之性也兩乾相承純陽用事有周流循環運元停機之象故四德渾然相爲體用而其行則由元達亨復斂利以歸于貞非若他

卦陰陽有偏勝而必用戒詞也

初九潛龍勿用

下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻潛龍勿用周公所繫之爻辭乾體純剛象龍初始伏于地下象潛龍之爲物靈變不測此言潛者養晦以俟時也潛故勿用不潛則輕于用矣

九二見龍在田利見大人

體乾宅中出潛離隱雖未得位而大人之德已著上可致君下可澤民故君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

有乾德而在臣位君子之象下乾終而上乾始曰乾乾居下卦之終有終日而夕之象思危慮深上安而下從之故无咎

九四或躍在淵无咎

已離下體故謂之躍以陽居陰故謂之淵或者欲進未定之辭上觀天命下驗人事審而後進何咎之有

九五飛龍在天利見大人

飛者龍之正行天者龍之正位陽盛至五大人之路

亨矣臣民共仰不亦宜乎

上九亢龍有悔

六爻始乎潛終乎亢物窮則有悔悔猶天心之復也

用九見羣龍无首吉

總六爻純陽之意故曰用九潛見惕躍飛亢當其時乘其物斯用之不見其首也善用其剛而不過其吉可知

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所繫之辭傳則孔子所以釋彖也乾者純

陽天之象觀乾之始以知天德故曰大哉乾元元氣之始也陽氣萌動萬物悉資之以開其始一始无不始而生而成皆總於乾元蓋惟資始乃爲統天惟統天乃見乾元之大也

雲行雨施品物流形

資始之元氣蒸蒸和暢流通于形質之中如川流之不可止萬物之渾淪者至此而品類分矣此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始卽元終謂貞大明者聖人因天道以知易道也不曰始終而曰終始貞下又起元循環无端也六位謂潛見惕躍飛亢之位成者確然不可移易乘者倏然不可執着以上下定體言曰位以陽氣變化言曰龍統如身統四體御如心御五官取其時之意以行天之道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

上節言終始由貞以起元此節言變化由元以及貞變者物之出機元亨是也化者物之入機利貞是也有生之初生理較然不移不相假借故曰各正所謂利也有生以後元氣充然完足无少欠缺故曰保合所謂貞也乃者指言之辭蓋卽物之收藏以見天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天時尙有作爲至此則恭己无爲俟其自化一如萬物各正保合于變化之中非聖人之利貞乎

象曰天行健君子以自强不息

此亦周公所繫謂之大象自强者體下乾之象不息

者體重乾之象

潛龍勿用陽在下也

此下七節乃夫子所繫以發明爻辭之義所謂小象也

見龍在田德施普也

澤物在德惟在田故其施普

終日乾乾反復道也

反復者憂勤惕厲不敢少休之謂

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍飛而在天猶大人作而居位

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

剛而能柔不爲物先蓋自人之用九者言之非謂天德不可爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤二卦于彖象之外特設文言以盡其蘊此節以四德之同具于人者言之而下乃歸之體乾之君子也乾之元在人爲仁得最先統至大故曰善之長乾之亨在人爲禮條理自在人心品節文章此中无所不有故曰嘉之會乾之利在人爲義人心裁制之用處得其宜不逆于物故曰義之和乾之貞在人爲智知而弗去萬事皆依此以立故曰事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

全體皆仁而好生之德隨處充滿故足以長人嘉无

不會一如吾性自然之節文故足以合禮利卽宜也物各得其宜則乖戾不生故足以和義定見不惑定守不撓變化皆從此出故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非自强不息之君子无以行此經文所以不徒曰元亨利貞而必首之以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂當潛躍之中常言亦信常行亦謹盛德之至也邪无可閑而閑之誠不待存而存之持危以防微之意善世者蓋善一世德博而化者正已而物正皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信者无一毫夾雜无一時虛假卽心是理有日長而无日消也修辭立誠者不言而躬行旣言而顧行念念皆實事事皆實也此泛論進修之條件至之終之乃其功也理之極曰至造其極曰終知至至之致知也知理之極處其中周旋曲折无所不曉故曰可與幾知終終之力行也得其理之究竟裁制從心无

所處而不宜故曰可與存義三之乾惕者以此

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下亦各從其類也

此專釋利見之象動物本天植物本地陰陽各從其類聖人出乎類者故能統乎萬類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行其進德修業之事

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

龍德在上而下化之以德不以政刑故上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

元包四德故舉元足以盡君道聖人體天之心用天之道剛而能柔故天下治曰天下上下六爻之象也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

言天下被其化而文明非謂被其文明之化也

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

陽居于天照臨廣大故曰天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

統乾德而成變化天之法也上七節專言人事此七節言天道而合之人

乾元者始而亨者也

元所以統四德者統于始也一氣初動生意始萌一始則自无而有自有而著未有始而不亨者也

利貞者性情也

生意完足性也而生生不已之機寓焉即是性情情已具于元亨之時但必至收斂藏乃見其實耳

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者元所不利非可指名所謂貞也一元包四德豈不大哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元始亨通利遂貞成專直不撓其體剛也由元而亨利貞貞又起元其用健也一氣分四時不偏多少中也四時各一氣不相混亂正也剛健者无一毫陰柔之雜純也中正者无一毫偏駁之累粹也純粹之至不可思議形容極其精也

六爻發揮旁通情也

情即乾之精二體並陳乾之精蘊闡發无遺則六爻足以貫萬變一卦足以周萬用故曰旁通

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六龍一時也聖人以此繫易即以此措之于治張弛變化政洽澤流如雲行雨施天下各足其欲而平此體元之極功也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

天下之理聚則博辨則精居則得于心行則得于身寬寬裕也仁即誠也此心肫然篤至與天同運即所謂自強不息也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

合德謂聖人體元以統天也明合日月序合四時吉凶鬼神皆乾道之變化大人上治之功如此存之爲行而說也鬼神弗違者神明格卜筮從也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

天德曰先天動之爲天道曰後天人弗違者言而信

坤 ☷ 下
坤 ☷ 上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

純陰至順故名坤坤亦元亨以柔順者元亨也乾无所不利而坤止利牝馬之貞乾爲馬曰牝馬昭配乾也任已先物則迷居後代終則得主利者以順爲主也巽離坤兌皆西南故得朋乾坎艮震皆東北故喪朋安貞者安其牝馬之貞也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元曰大坤元曰至大則无所不包至則无所不盡始者氣之始生者形之始同一元之亨利貞乾始之而坤順承之也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤體之厚有載物之德合于乾之無不覆含者包含弘則所含无物不有言其靜翕也光者昭明大則其光无遠弗屆言其動闢也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

安有心安意貞无所勉强之意安則順安而貞則健君子所爲合德于坤也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德者寬裕溫柔有敎思无窮容保无疆之意

初六履霜堅冰至

陰數六老而八少故謂陰爻爲六

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

直者心无私方者事當理大則无一念不直无一事不方直方而大則无不利矣從容而中不待學習是得坤道之純者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

靜無而動有故直方當于動處見之直方大卽是地道不習卽是光

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

義所當爲者以時而發但不有其功耳惟其知光大乃能含小知之人有美莫不自炫豈能貞哉

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德者寬裕溫柔有敎思无窮容保无疆之意

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾秉中德而履至順闇然之章元吉可知

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤安貞變而爲乾則爲永貞安者順而不動永者健而不息

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主下脫利字而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾之施一至坤卽翁受而發生是柔中之剛承乾施而動所生之物不相假借侵奪是靜中之方此釋坤之貞也處後順乾不拂坤道之常坤之利也含生意于中而萬物有光輝發越之盛坤之亨也承天之施

二十六册 四之版

不先時不後時坤道之順以无爲爲有爲是其元也

乾以君之故自元而亨而利而貞所主在元也坤以藏之故自貞而利而亨而元所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順當作慎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直指動念言胸中无纖毫委曲謂之正方指應用言處事合宜確然不易謂之義內何以直主敬而內自直外何以方協義而外自方直方言已成之德敬義則其功也敬則心自正故不曰正以直內而曰敬內外交養則德不孤所謂大也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃土色居中有美而渾然不露不顯之文也然沖漠之中萬象森然畢具故曰通理坤靜故言居坤下故言體宅中建極之主秉至順之德而臨下以簡御衆以寬也在中之美積厚流光四支事業皆通理之符以无美爲美斯乃美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

乾坤而後繼以屯蒙屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地既位君師立矣

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙有可亨之道發蒙者有可亨之術不疾不徐不先不後適當其可所謂時中也初筮則其志誠再三瀆則不誠矣以剛中者以剛而中故能告而有節也聖心一正耳養以正卽作聖之功蓋非亨行不能以正養非時中不能及其蒙以養也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙求知所適必體坎之剛中以果決其行而達之蒙未有所害必體艮之靜止以養育其德而成之

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中以亨行時中者也賢愚僉益而非擊蒙爲包蒙吉中才可成而無棄物爲納婦吉治蒙本君事而臣任之與治家本父事而子任之何以異哉

象曰子克家剛柔接也

以五柔接二剛其志相應求我之義也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

二十六冊 第二版

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

☵☶ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

正則无欲速之謀中則无喜功之念以正中位天位猶云位乎天德也處險能需必有出險之功矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待其自雨耳飲食宴樂謂前此當爲之事已畢惟存此守正執中之實心以俟亨利之自至即所謂孚而貞也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

初不永訟三不訟二四不克訟下皆无訟故五于訟

爲元吉

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理刑期無刑民協于中上下

皆得元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

寓兵于農容即爲畜如水陰行地中而人不知彖言

馭衆之道象言畜衆之道不畜馭則衆不可馭也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛中之德爲衆陰所歸丈人而在師中恩威並至

吉无咎宜矣命是命之爲將三者類數之詞只形容

其命之隆重耳

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天寵即是命懷萬邦以用師之志言

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

☵☷ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

天下比一人比我之德也必再自審果其德足當衆之歸乃无咎元者長人之德仁也仁无閒斷爲永仁无姑息爲貞

彖曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

元永貞者比天下之大本建國親侯者比天下之大機于師得井田之法于比得封建之義

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

臣而有孚无咎宜矣能充滿此心无少虧閒則君寵之隆有得于意外者坤又爲中虛信之本上承坎水爲中實信之質

象曰比之初六有他吉也

筮仕在初考終亦即在初他吉之來豈待終乃見哉

六二比之自內貞吉

柔順中正以內所素養者比之不舍所學以從彼比君之正道也直已可以行道故吉

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

不內比初而外比五舍柔暗而事高明得公爾忘私之義

象曰外比于賢以從上也

以五之德言曰賢以五之位言曰上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽明爲顯比顯然以元永貞之德比天下來者後者皆无容心也不盡物而聽其去爲王者之田不誡人而人自知爲王者之比三驅失禽置失得于勿恤者狀蕩平之王心邑人不誡泯知識於大順者狀熙皞之上化王田三作三坐曰三驅

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿修飾完美也文德威儀文辭之見于外者所蘊畜至小未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿脫輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

居中而處尊孚誠既足以結天下之心勢力又足以制天下之衆以此禦乾鮮不濟矣

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

剛而中則无苛刻剛而正則无偏陂卽遺大投艱而德稱其位雖危必亨何疚之有由是發于事業光四表而格上下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者禮也尊卑貴賤各稱其位勞逸豐嗇各安所享則民志定而覬覦凌奪之患絕此之謂禮

初九素履往无咎

履初言素履以質爲本也九陽在下初心惇固所以爲履者行其素而已其往何咎

象曰素履之往獨行願也

獨猶專也安履其素不願乎其外

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

以乾剛居履之成健而不息反復審視以決所履之善否果其履之終完其素之始以此往卽以此旋乃得元吉

象曰元吉在上大有慶也

元吉以理言大有慶乃以受福言大正從上來所謂吉莫吉于无愧慶莫慶于克終也

䷊ 坤上 乾下

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

以統體之自然者言曰道財成謂分春夏秋冬之節別東西南北之限宜卽道之宜于人者輔相如當春

而耕當秋而斂高地宜黍下地宜稻之類財成以制其過輔相以佐其不及聖人使民得以道其道而宜其宜者皆所以保泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅雖不共本拔之則其根相連而起初與上二陽同心共濟其象如之

象曰拔茅征吉志在外也

志在天下不在一身

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二十六冊 87之版

包荒有含弘之量馮河有剛果之才不遐遺兼人與事言朋亡謂斷以大公而必行四者備則合于中行之道而可以主泰矣

象曰包荒得尙于中行以光大也

專言包荒者可爲之時人情樂新政之亟行快積弊之速革非決斷難包容難也然則非心事光明施爲闊大能如是乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

于野謂曠遠而无私也有亨道矣同心共濟故可涉川不爲意氣之同而爲道義之同君子之正也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君于正也惟君子爲能通天下之志

一陰爲五陽所與雖得位得中而必上合乾道乃謂之同人蓋大公无私以蹈險難非乾行不能文明則不迷于非幾柔中之美也健則不撓于萬變剛德之善也中正以應則不牽于邪僻剛柔相合之妙也君子合天下如一心惟其正而已

象曰天與火同人君子以類族辨物

族以人言如人情善惡大小是也物以事言如物理是非同異是也類族者法乾之兼覆辨物者法離之均照

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

䷍ 乾下離上

大有元亨

一陰在上而五陽宗之諸陽至大皆其所有也然必有長人統天之德乃有大而亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

惟五位居中乃能統羣陽其有大故其中亦大也剛健文明是在已者以此行政又能法天之行健以時運之而不失之暴憲天之聰明以時措之而不流於察此所以由元而得亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

柔中故能受乾剛故健行上應于五爲五所委任任重不危利于攸往而无顛覆之咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克亨當作享

居下之上公侯之象入覲于王則有朝享之禮上虛中受之則有宴享之禮非其德剛而且正不能勝也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私于物而上下應之惟信以發志故其孚交如也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

大有至上九極矣乃能高而不亢滿而不溢惟行合于天而天助之非倖致也爻自天推之人象自人推之天

三三艮下坤上

謙亨君子有終

內正外順謙之意山高地卑屈而處其下謙之象謙于德爲君子于事爲亨而有終者先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

艮乾屬故云天道濟與際同下濟下交也光明謂化育之功光輝而明著也卑以居後代終言上行者其氣上達配天以成光明之化也下濟與卑言其謙光明上行言其亨下四句皆推廣必亨之理尊卑以位言處尊者其德彌光居卑者人亦莫能過能謙之君子不洵乎其有終哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

抑已之高卑以下人稱量于人已之間而施之適得其當輕當重之等所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉

初最下爲謙又二陰承陽則謙而又謙君子之行也卽用此道以涉險亦无不吉況居平易乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑損之至血氣自平如牧養之道用以調服其心也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

實大聲宏而非過情之譽故曰貞中心得者言非爲之以聲音笑貌也

九三勞謙君子有終吉

居下卦之上爲上下所倚賴止乎內而順乎外是功高天下而不伐天下莫與爭功有終而吉宜矣

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應謂一陽而衆陰從之志行謂陰既從則陽之志得行天地如之謂三光正五辰敘山川鬼神莫不寧是也又引天地聖人而極言順動之理四時隨日月運行日月各循其序而四時因以不忒也刑罰清是不用非特不濫而已

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地則奮發而鼓天地之和作樂以象其聲又取其義殷盛也祀天圜丘而配以祖祀帝明堂而配以

考皆盛典也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫二獨介然自守其德安靜而堅確故能見幾而作蓋不爲逸豫之豫而爲先事之豫也

象曰不終日貞吉以中正也

既中且正不傷于激不過于峻介之純者

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四爲卦主所由以成豫者一剛得五柔爲大有得以剛居柔五柔皆其朋惟至誠不欺則朋類合而從之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

卽彖傳所謂剛應而志行

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉上時字作之字下時字當在之字下

卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居五自未濟來者兼之皆剛來隨柔卦德此動彼說于變見臣之隨于德見民之隨故元亨而必以貞无咎得之者言

必貞而天下隨之若以私慼未有不以狹應者也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初爲隨主故稱官官者心也心有所隨則離靜入動故曰渝然隨亦人所不免但隨而不正則黨必无所偏主乃吉隨而不廣則狹必出門以交乃爲有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

四之孚是臣孚于君五之孚是君孚于臣君无隨臣之理故不言隨而言孚也

象曰孚于嘉吉位正中也

五剛中二柔中皆得其正配合孔嘉二係小子而五與之孚且稱嘉者諒其有負命之累也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也至誠可通神明而況人乎

象曰拘係之上窮也

三三巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先甲三日辛也取更新之義後甲三日丁也取丁寧之義

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

三三兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二十六冊 乾之版

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

敎思无窮澤潤地之象容保无疆地容澤之象敎而曰思心思如兌澤之深容而曰保度量如坤土之廣

初九咸臨貞吉

一陽初復于下心无私係徧感羣陰以至公而得大順臨民之正道也所居者正所感而應者皆正故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

以二陽臨四陰陽雖長而陰猶盛方將同心協力以求大行非以爲私志在于行正也

九二咸臨吉无不利

二陽浸長與五正應其志得行故吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛而得中不强其順而俟其自順无迫促以勝之之意焉此以德臨人之象也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

六四至臨无咎

陰柔得正而應于陽剛之初虛心下賢誠意切至无咎宜矣

象曰至臨无咎位當也

居近君之地爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢故雖處多凶之地而无咎

六五知臨大君之宜吉

五與二爲正應含柔類而委心以聽其知可謂大矣以此君臨萬方當不勞而治成吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

行中者不自用而用人乃人君當然之則

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤艮皆上又居坤之上盡積而彌厚爲敦臨之象雖遠于二陽然高而能下厚德之至也吉又何咎哉

象曰敦臨之吉志在內也

內謂內卦意在助賢得吉宜矣

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

自下觀上曰觀爻辭取諸此自上示下曰觀彖辭取諸此无爲之化如將祭而盥不待有事而孚信在中已顒然可仰也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

九五陽剛在上四陰所觀故曰大觀其德順而不假作爲巽而不露形迹渾然在中不偏不倚所以能觀示天下下觀而化卽无言靡爭之意不見天之行四時而四時不忒不見聖人之令天下而天下服神道設教猶言聖人設教皆神道耳

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及萬類故省方者象之觀民設教如奢者示以儉儉者示以禮趨末者教以本務猥利者使尊賢尙齒之類

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

上卦爲巽巽爲進退不觀九五乃反而自觀進退在我故曰未失道

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下四近君而親炙之宜進而不宜退也四位尊爲五所賓禮故曰賓爻言利用用在四象言尙賓尙在五

象曰觀國之光尙賓也

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位君子之象欲以身觀天下使下觀而化則自觀尤不可恕不言吉而言无咎者內省不疚之謂

象曰觀我生觀民也

民有不中不正者卽我之中正有未全故觀民卽所

以觀我

上九觀其生君子无咎

居尊位之上是以君子之道師天下者也必反觀其身果能以道自重而足爲師表乃可以无咎

象曰觀其生志未平也

平安寧也言不以高而无位遂安然放意而不自考也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

電明所以察雷威所以斷柔中則心虛而理得其平

上行則居高而物莫能遁皆利用獄之道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

明者辨別精審之意敕者整齊嚴警之意明象電勅象雷明罰以示民使知所避敕法以防民使知所畏

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

以卦言則四爲間以爻言則四任除間之責者也訟小入束矢獄大入鈞金而後聽之大臣掌邦刑大小兼理故得金矢

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

肉帶骨爲胏去骨存肉噬之尤易五君位非大獄不以聞故止得金也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

象曰賁亨衍字柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往此下當有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦變自損來及既濟來者皆兼文剛文柔二義剛體實爲質以文輔質則亨柔體虛爲文以質輔文文勝不可久僅小利攸往而已以卦變言剛柔交錯可以見天文日月星辰往來交錯也以卦德言離明艮止可以見人文五品在人燦然有禮以相接又截然有分以相守也時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

上謂三文不自文必須質以爲文故二雖柔中必待上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉

離文自飾賁如之象互體爲坎水濡如之象九三本貞能永其貞則陰之賁我不爲陷溺之濡而爲潤澤之濡乃吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

爲賁之主敦本尚實有丘園之象陰性太嗇有戔戔之象然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

世道奢靡則可憂存本則可喜蓋不爲一人喜而爲天下喜也

上九白賁无咎

居卦之上艮止之終篤實以厚其終則不至于文極而弊何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

謂得遂其反本之心

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

二十六冊 郡之版

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地以生物爲心雖氣有閤闢物有盛衰而此心未嘗間斷故陽極于外復生于內其端至微而可驗也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉

初爲震始陽氣方動九爲乾爻健而不息剝極而復爲不遠之復亢則有悔復則无悔貞下又起元其吉何疑

象曰不遠之復以修身也

吾心之復卽復天地之心一陽爲主則形色皆天身未有不善者故卽以修身

六二休復吉

柔而得中密比于初初復不遠二能順之以成其復不待勉强復之休美者

象曰休復之吉以下仁也

初有元善長人之德仁莫加焉二最近而中虛能下從之陽以進爲義陰以退爲義故二以下爲休美也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

處上下四陰之中曰中行不從其類而下應初曰獨復

象曰中行獨復以從道也

仁與道一也然仁之心至切而道之途甚廣二比而近故曰下仁四應而遠故曰從道

六五敦復无悔

五爲陽位其性本健居坤之中靜而有主執德堅信道篤所謂反身而誠者故能免于悔

象曰敦復无悔中以自考也

二下仁四從道皆待初而復五以中德自成不資于初故曰自无祇悔入德之事无悔成德之事故曰考常能不遠即敦也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

三三 震下坤上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛來爲主則柔邪內消動而健則剛直外達剛中而應則偏私悉化故大亨以正也天命不過一正不正即妄矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生鬱者以舒屯者以達是物物而與之以无妄也茂者一誠充積有勃然而興之意故其動以天其行以時乘時而運因物付物此聖人所以體天而无妄也茂震象對育乾象于復見天地之心于无妄得萬物之理

初九无妄往吉

初九正剛之爲主于內者震陽初動誠一未分在人

爲最初一念所謂動以天者誠能感物故往而得吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

明其道不計其功非有所利而爲之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮爲門闕家之象上九畜極而通化艮家爲坤國故

有不家食之象乾性本健二三四五體成兌澤故又

有利涉之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾體剛健艮體篤實輝光无中爍无外洩故德日進

蘊畜之大而正者卦變自需來剛自五而上卦體六

五以虛中之君尊而尚之畜養之大而正者健而止

之不極其剛畜止之大而正者尚賢之賢指上九養

賢之賢兼指下三陽惟上有尚賢之君故三陽連類

而升以就其養也利涉者養賢之功非至健不能故

必應天時行也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

多識者象乾之健畜德者象艮之止

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

讀作日

健極則行止極斯通三上同德故不相畜而並進然

艮止在前未可輕也必艱貞以俟其時閑輿衛以修

其具乃可往耳

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

下三陽皆爲艮所畜初居最下陽之微者四畜之尤易大臣爲君止惡以禮防民而民自化大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

有慶者制惡有道天下胥受其福也論爲力之難易則五不如四論成功之廣狹則四不如五

上九何天之衢亨

艮爲徑路在上則爲天衢畜極而通三與下二陽皆得上進如遊天衢者然五能尙之有不家食之吉而成涉川之功矣

象曰何天之衢道大行也

陽者天之道陽不爲陰所畜其氣上升更無阻礙故曰大行

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉言得正則吉觀頤自求口實卽于己取之之意

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

震陽在下動于朵頤失養人之義則凶艮陽在上止于其所羣陰由之以養則吉自養養人無二義也故

觀其所養必于其自養者觀之口實如飲食嗜好富貴爵祿之類隨時順應厭美不生則爲養正而吉也養物養賢卽養正者而極言之

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

言語飲食動之象愼與節止之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

上謂五四與初爲正應是大臣爲國養賢信任不疑始終无間賴其養以施于下臣之施皆君之施也故施光歸之上焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九以養人下三陰皆由上九以養也重大難副是以厲兢惕不寧是以吉爲養之主衆賴以濟故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

慶及天下皆原于厲兢業之爲功如此

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初九藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子之修已敎人皆體習坎之道

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入子坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽酒簋食盆以瓦缶質之至也當險之時四爲五所倚故不尙文飾但盆以誠心因明自結則上下同心而險可濟矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

四柔近比五剛故能以朴忠實意自結于君從君心所明者納誠以啟之雖非所由之正而通于形迹之外也

九五坎不盈祇旣平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月以氣麗天百穀草木以形麗土君臣上下重明以共麗乎正故可以成文明之治離中畫一陰坤中畫也故象牝牛

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重明上下明也繼明前後明也照四方卽光被四表格于上下之謂

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易經解上經終

巴陵方功惠校刊

下經

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

陰陽配合以无心相感故名咸卦自否來上九下交爲艮之少男六三上交爲兌之少女倡隨之正故利貞而取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

兌艮爲乾坤之交故以二氣言陰陽往來此感彼應氣之正也止則感者專說則應者從情之正也艮少男在下兌少女在上婚姻之義皆男先女而女應之人道之正也故利貞爲吉亨之本化者氣化生者形生和則无乖戾平則无反側寂然不動者性也感而遂通者情也天地萬物之情不過无心相感而已

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山氣上蒸澤氣下潤所謂山澤通氣也上之中虛者于潤无所不受心之中虛者子人何所不容

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

爻辭皆以人身取義四當心位爲咸之主貞者心之本體順逆萬變而心體自若何有于悔若累于私感則不能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆有二義利貞不易之恆也利有攸往不已之恆也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上柔下位之恆也相與即相薄動散之義氣之恆也動出于巽爲恆德剛柔配應爲恆情莫不以正而能久不正則久非其道矣久于其道終也利有攸往始也終始循環无端日月得其精故久照四時運其氣故久成聖人合其道故化成皆以不已爲不易者至變而實不變天地萬物之情類然

象曰雷風恆君子以立不易方

巽性入而在內震性動而在外二物各居其位也君子擇之精守之固隨時變易以從道是乃所謂不易方也

初六浚恆貞凶无攸利

象曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恆凶

象曰振恆在上大无功也

䷡ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

泰陽長而未盛夬陽盛而將衰皆不言壯四陽則壯矣然惟內剛以勝其人欲之私外動以奮其必爲之志乃能壯壯以氣言正以理言惟正乃大以正成其大乃得天地之助雷在地中生機初動故心可見雷在天上生物之心盡露故情可見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者心之私其幾初動至微而至危非有乾剛之斷者不能克也

初九壯子趾征凶有孚

象曰壯子趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

三前有四猶藩焉四前二陰則藩決利往之勢也以陽居陰不極其剛以小心維大器有壯于輿輹之象利往之具也

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤有土有民爲臣道康侯之象爲牝馬爲衆錫馬蕃庶之象離爲日爲中虛晝日三接之象

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以離乘坤世道清明進而不已侯以和順得衆之績

上通君亦以柔中之德比而親之錫厚而禮隆所以爲大明之世也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

進思盡忠恐任使不稱有負離明之主故欲進而愁得人臣正道康功所以成也介大也福卽錫馬晝接王母指五

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

三之志上麗乎大明之君坤順之極下二陰莫不信從不中正之悔亡矣

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖止言女傳因及男女正由乎男也正自尊者始故推本父母正卽所以爲嚴也陰陽配合天地其義達于邦國蓋以理推之五天二地三才之位也五父二母內外之位也上父初子五三夫二四婦五兄三弟卦畫之象也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

有物有恒于孝慈友恭義順見之言而能行爲有物行而不輟爲有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

婦无遂事言有夫也婦職饋祀言有先也以其有順德故能巽以從人彖所謂利女貞者惟二當之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

五以天下爲家四爲大臣能開源節流富天下之家者順因之也陰主利而善因順而在位得絜矩之大

道

九五王假有家勿恤吉

假至也王者以同德之助至于其家則家道正而天下定何憂之有

象曰王假有家交相愛也

一家之人和氣藹蒸恩誼浹洽交愛其德非止言二五而已也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

巽德爲信不恃其信而嚴于自律以德爲威家道大成矣反身卽有物有恒之謂

䷸ 兌下離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇者多難而非一難也人臣犯天下之難忘身殉國事之濟不濟未可知而其心則何尤哉

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往來復吉有攸往夙吉

解難之散也卦自升來三往居四入坤體坤方西南平易之地二居其所而又得中來復吉以內象言險難初定當培養元氣待其自復不容以多事滋擾也有攸往夙吉以外象言處時方平者易緩除惡不盡者易滋亦不容以無事自怠也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉

坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二无所往則宜來復與民休息也有所往則夙吉動不失

時也雨自天施雷從地出天地解也雷雨二卦象百穀草木四陰象或甲或坼得二陽而發育也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

三狐謂初三上三陰五雖陰類乃居尊位而受三狐之害者田者去害之事獲謂能變化除去之黃中色

矢直物好惡不偏爲中舉措得宜爲貞惟有此中斯有此正也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰王者取貢賦以資國用之象有孚者至誠感物使人諒其有不得已之心也害一利百其損大善忿懥不興故得无咎可貞謂垂法後世利往謂通行一時當損之際雖享帝享親至薄无害況其他乎

象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

扶陽抑陰天道之正損剛以益柔特酌盈劑虛之一時耳豈可常哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿將發而懲之安正如山也欲易動而窒之不流如澤也

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也尚上通

已事者輟已之事遄往者極四之疾舍已爲人故又戒之以酌損也上合志者四之志本欲損其疾遄往則與其志合矣

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

損乾一畫以益坤是三人而損一也一陽上而一陰下陰陽相偶不過乎兩三則雜而亂矣

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順居尊虛中應二是君能自損以從賢天下孰不竭其心思以益之兩身爲朋朋直二百一十六十朋之龜大寶也龜決是非吉凶之物象賢人之明以燭幾也不期益而受益无窮雖欲違之而不得吉孰大焉

象曰六五元吉自上祐也

謀從衆則合天心故天降之福

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九正卦所謂損下以益之者不專其益而用以益人惠而不費何咎之有取民有制其道可貞故吉而利往如此則人心歸附豈復有內外遐邇之限哉

象曰弗損益之大得志也

本不求益者上之志也人還受其弗損之益志之行豈不大哉

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰王者損己益民之象利往以處常言利涉以處變言利益萬物動而无違何所不利

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

下卦本坤坤爲衆衆得其益則說陽自上體而下于下卦之下益下之極其光彌顯不若損之道僅可上

行而已二五君臣同德以中正之道益天下天下被其福慶故利往震巽皆屬木雷厲風行雖險必濟故利涉震動有奮發之勇巽入有漸漬之方所以德崇業廣人事之益也天道下濟地道上行所以品物咸亨造化之益也益之道因時順理豈小補已哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用爲大作元吉无咎

乾坤交而成益變否爲泰實惟斯時必大有作爲乃可以稱一時之任而服天下之心元吉以功言非以

效言也

象曰元吉无咎下不厚事也

卦所謂損上益下者正在此爻居下而受益深其責愈重故必元吉乃得无咎蓋不如是不足以報稱也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

受五之益寵錫優渥故有益以十朋之象然爻位皆陰過隆任重故又以永貞爲戒卽王者享帝亦以此貞况臣格君乎

象曰或益之自外來也

二本无求益之心而益出自望外曰或曰外正表二之貞也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益用凶事者困心衡慮乃所以益之也有孚以存心中行以制事以此格君如告公用圭者然則可以免咎矣

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

以益下爲志則合于中行之道故告公而見從中三陰爲坤國之象四與初相爲損益有遷之象舉國之大事下順民心上動主聽則得其所依而益下之志得行矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

陽剛中實故有孚操益下之權其爲惠也本于至誠如天施地生不問而惠普矣元吉卽彖傳所謂民說无疆其道大光者是心无不周德无不徧民未有不以誠應者蓋以孚感孚之理也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

慶及天下而民悅之益下之志所以大得

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

☱☰ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頰有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

盛陽之候遇一陰以爲滋息而品物咸章純健之主得中正之主以消其激烈而天下大行此皆遇之善者

象曰天下有風姤后以施命誥四方

施象乾命象巽誥四方取風行天下之義

初九繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物在下者杞高大堅實之木陽剛中正主卦于上下防始生必潰之陰能含晦章美靜以制之則姤可轉而爲復矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

惟居中得正故能含章志不舍命者儆惕于一陰始生之時不敢委于氣運而思默有以挽回之也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃合人心總攝衆志之道故萃則必亨至幽難萃者莫如神假廟者聚已之精神以饗之也至尊難萃者莫如君見大人者聚已之志氣以通之也于假廟之

時盡誠備物故必用大牲以將其敬于見大人之時行義達道故必利往以展其才

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順以說則君民一心剛中而應則君臣一體所以聚也致孝以享則假廟非邀福以正而聚則見大人非枉已用大牲者時隆而隆利往者時行則行所謂順天命也天地萬物之情于咸見其通于恒見其久于萃見其同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引下二陰以萃于五既得所萃之正又无植黨之嫌故吉而无咎以人事君出于至誠猶祭者能孚雖薄物亦可用也

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

德位兼隆爲人所萃何咎若有未信當及而益修果其德足以長人又能恒永正固則匪孚之悔亡未光亦以其匪孚也

上六冥升消渝无咎

象曰冥升消渝未安上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽木上進而坤順之故元亨大人指二五能見之不憂其弗升矣巽居東南坤居西南南離在中巽坤交暎故南征而吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦自解來柔自三上居四以時升者時可進而進也卦德內巽外順卦體二剛中而五應之時升之中又有能升之善大亨宜矣見大人則君明臣良不憂否塞已與物同受其慶也既遂其升進而適陽明之地其吉可知

象曰地中生木升君子以順德積小以高大順當作慎

木之生一日不長則枯德之進也一息不慎則退能謹之于小積而至于高大如木之升不可禦矣

初六允升大吉

陰非附陽不能升初居巽下上有二陽從陽而升巽順固結所謂得主而有常也故云允升陰見信于陽故得大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂二陽升以初爲基以五爲極皆以從陽爲用故初曰合志而五曰大得志

九二孚乃利用禴无咎

二陽剛爲中實五柔順爲中虛上下交孚也既孚之後不尚文飾而誠意感通自无抑而不升之咎

象曰九二之孚有喜也

象自五言曰有慶慶升時之有輔爻自二言曰有喜喜升志之得行喜即南征之吉也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛坤有邑象木始出地故三獨言升以剛德進臨坤順上有推賢尚能之君猜疑之患絕矣惟虛故无疑

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用享于岐山順事也

文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山川四之柔正似之故吉且无咎順事者以柔順爲事也

六五貞吉升階

任賢爲貞吉卽所謂有慶也質本柔弱得剛中之賢輔之以升治功日進如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

二得遂其欲升之志則五之志亦因以大得

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

☵☱坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎亨當作享

象曰困于酒食中有慶也

當困之時寵隆責重雖往而多凶然于義則无咎中有慶者二有中德以賢勞受困而天下則被其福也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟朱當也動悔有悔吉行也

☴☵巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽木入坎水之下而上出其水井之象井之養人无

窮已也九五一陽居中故能永貞不變應用不窮以大澤養人之深也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者以君養民勸相者使民相養井田之制蓋取諸此

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

陽爻陽位故井渫无應故不食王明受福特心惻者冀望之詞五爲王能用汲者惟五本非正應故待求

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

陰柔不泉但能修治而无及物之功三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚君子內外交養之道

九五井洌寒泉食

坎居北方一陽生于水中得水正體故甘潔而寒美食者人食之卽井養而不窮也立養立教萬世利賴井道全矣

象曰寒泉之食中正也

陽剛爲泉陽剛而又中正所以爲寒泉之食此能濬乎養之源者也苟不中正則爲井渫之不食已

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

收汲也幕蓋井之具井以上出爲功坎口不揜勿幕之象有孚謂其出有源而不窮也取而不蔽常而不變其利豈不大哉元吉以澤所及言大成以功所就言

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

象曰澤中有火革君子以治厤明時

晝夜一日之革晦望一月之革分至一歲之革厤元

无窮之革用天時以興地利君子體革之要務

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚止于一身言動威儀之類是也

☴☲ 巽下離上

鼎元吉亨 吉字衍

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

初陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象巽木入離火而致亨飪鼎之用亨帝尊以簡爲貴養賢以豐爲貴亨飪之用莫大于此離爲目五偶爲耳又離中虛聰明之象卦自巽來柔進五而應二剛柔相濟故天祐人歸其亨大矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命必正位然後可以凝命貞固凝定卦之象巽順離明卦之德故君子有取焉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥當作刑剧凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六象耳五有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以

舉鼎者虛中以應九二之剛有金鉉之象利貞者任

賢勿二之意

象曰鼎黃耳中以為實也

二之象為鼎有實二五正應二有實而五舉之則二

之實皆五之實矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

上為鉉以陽居陰剛而能溫玉鉉之象大臣居變理

之任使陰陽調和則鼎功成矣吉无不利謂享帝養

賢以及萬民也

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎以上出為成功剛以柔為節亦如玉之溫潤故兼

吉利

三三 震上震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也此句上脫不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人身惟背爲止艮其背止于所當止也不獲其身止而止也內艮象行其庭不見其人行而止也外艮象

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定之體

靜固定動亦定故曰不失其時身有動靜无所變遷潔淨靈通應而元應絕无拘牽闇昧之私故曰光明不相與即各止其所之意

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子近思故不出位不出位者以時爲位也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

四當心位不言心言身者心不可見而耳目口體隨心所運者乃可見止諸躬明身有當止之位而非却動以求靜也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也正字衍文

言出則輔動兩輔不動可知其口之不言矣語默當可之謂序以中即所謂時然後言也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

陽剛居卦之終能止衆止至于篤實一身有所之止不足以象之故獨言敦艮成萬物之終者惟艮故曰厚終

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

象曰漸之之字衍進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

自渙來者九進居三自旅來者九進居五皆得位之正始進以正則可以正邦功莫大焉其位即正邦之位指五言剛得中故不恃其剛而能進以漸也止則有難進之操巽則有相時之識以此正邦動而莫禦矣

象曰山上有木漸君子以居賢字疑衍德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

上六鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸作逵謂雲路也儀羽旌旄纛之飾上九至高出人位之外似无用于世而清風高節可以師世淑人有功于名教者也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

二十六韻 四之版

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐則必亨王者至此不期侈大而侈大憂之道也宜抑尚大之心爲保邦之心如日中而照天下則豐常亨而憂自釋矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

質雖柔暗能來致天下之明則慶及天下譽集厥躬豐亨可常保矣象獨言慶者能不慶而後譽非倖致

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

䷽ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽順而入必究乎下命令之象剛巽乎中正而志行故利往指九五柔皆順乎剛故利見謂初與四

象曰隨風巽君子以申命行事

申命于行事之先以致丁寧反復之意則命之入人深而事之行自无阻礙亦如風之相繼无物不入矣

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

三居下之上乾豆之象初配已賓客之象二應五充君庖之象大臣順以從君又得賢共事多賢之功皆爲已有矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

五居巽體以繼世之君承積玩之後事須變更乃爲

得正庚者更也其將更也用先庚三日之丁丁寧以
善其初其既更也用後庚三日之癸揆度以保其終
乃不致變巽爲蠱上吉以德言下吉以化言
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
☱☱兌下兌上
兌亨利貞
剛動于中而柔順于外陰陽和暢所以爲兌剛中故
說而亨柔外故利于貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應
乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大
民勸矣哉
惟忘所以爲勸勸民與民勸相去遠矣故夫子大之
象曰麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗互爲滋益先講後習悅心之趣莫踰于此
初九和兌吉
象曰和兌之吉行未疑也
陽剛初動上无係應得說之正和而不流者也陰陽
相比則不能无疑初无比則无所疑矣
九二孚兌吉悔亡
象曰孚兌之吉信志也
說由中孚于已爲慊于人爲當雖不說者亦信而莫
之忌矣
六三來兌凶
象曰來兌之凶位不當也
九四商兌未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也

居三五之間商度所悅未能自定然質本陽剛介然
獨斷能疾邪媚以從君慶且流及天下不獨一人之
喜而已也
九五孚于剝有厲
象曰孚于剝位正當也
上六引兌
象曰上六引兌未光也
☴☴巽上坎下
渙亨王假有廟利涉大川利貞

祖考之精神既散而假廟以萃之所以聚其散不正則邀福天下之險難不解而陟川以釋之所以散其聚不正則行險

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦自漸來九來居二六往居三不窮謂得中濟險有地矣上同謂上同于四濟險有助矣王者在廟之中竭誠盡敬而衆心悅附此聯合天下之大本上卦巽木乘下坎水乘木有濟川之功君子出其才則有濟世之功矣

彖曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

能渙其躬則公爾忘私悔何從生蓋其志在天下不在一身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

柔而得正不係初不比三而上從君是爲大善之吉散私黨而成功道洵非常人思慮所及也惟心事光明正大者能之

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

渙之時上情不下宣君澤不下究故二事爲濟渙者務而渙王居尤重蓋虛文不如實惠非以德正其位者不能

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

☱☵ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

二十六卦 初二版

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔以人道言分則均而不偏得中則限而不過節非人情所欲故爲行險緣情制禮因性作儀所謂說也九五陽剛居尊爲節之主以行節之道又履中體正其節之德以妙節之用是以亨亨通也不通則窮矣下乃極言中正以通之道

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤以限水水之有節者也度辨于數如尊卑貴賤之等制謂定其品式行軌于德如人倫日用之準議謂頒其條教

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

當水澤之交水自然受節大臣順君之道而奉行之不特有所稟承以自節并有所承式以節天下其亨宜矣

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

甘有順適天下之意所謂嚴而泰履而和者也立法于今而可垂範于後故往有尚甘爲味之中五爲位之中所以能甘者以五不徒居尊位而且有中德由中德以爲節所制所議皆合情協性矣

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內爲中虛虛則无欲剛得中爲中實實則存誠

下說上巽上下交孚則可以感人而化邦也孚見于事爲信信及豚魚物无不格矣上巽木而下兌澤外實內虛故有乘木舟虛之象所孚者以正則天必應之不正則其孚窒矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴陽鳥謂九在陰謂二鶴鳴而感二孚五也子和之

應五孚二也好爵謂得中靡與縻同二與五同德而居相應之地故天機自動而係戀不舍也曰子曰我曰吾曰爾君臣相契形跡非所論矣

象曰其子和之中心願也

鳴由中而發和亦根心而應曰中心願者願出子中中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

五獨言孚孚之主也合九二爲一體包二陰以成孚固結而不可解者也其一德之所致乎

象曰有孚攣如位正當也

正則其孚非私昵當則孚能遠被

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上

既濟亨小當作小亨利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒繻作濡

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方

辨物如火之明居方如水之聚

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

文明柔順濟險之主文明則燭于事幾故守己貞吉而无悔柔順則卑以自牧故御下謙光而有孚悔者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易解下經終

易經解

宋儒朱長文著　　明後學王文祿重校

上繫

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦卑高不止天地凡人之尊卑長幼物之高下大小皆是陳列也陽常爲陰主故貴陰皆從乎陽故賤位

者卦之內外爻之承乘是也陽有時靜以動爲常陰有時動以靜爲常剛柔者奇偶之畫也斷判也念所嚮而善惡之類聚品旣立而邪正之羣分卦爻占決之辭悉準乎此成象如日月星辰之屬成形如山川動植之屬天无定象地无定形易中蓍策卦爻屈伸往來咸具于此

是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰剛柔旣立變化无窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤一每加二漸次生出易卦之小成也八卦旣成由是以乾兌離震爲主而以八卦次第加其上則爲自乾至復三十有二之陽卦以巽坎艮坤爲主而以八卦坎第加其上則爲自姤至坤三十有二之陰卦以一加八推盪不窮易卦之大成也此作易之序卽橫圖所列者

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑變化之成

象者皆易中所有也前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也後以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者乾適坤爲震坎艮之三男坤適乾爲巽離兌之三女猶人物之生雖陰陽和會而健順之性各有稟也

乾知大始坤作成物

上乾坤以卦畫言此乾坤卽天地也知猶主也作發

動鼓舞之意乾始其氣萬物資之以始坤成其質无成而代有終也

乾以易知坤以簡能

此贊乾坤生物之功出于自然也陽氣萌動一往莫禦无須臾停待故易承乾之施造形復性无一毫矯揉故簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

前三節言天地間物物皆乾坤此言人心自具一乾

坤也心之主宰无壅无蔽如元氣周流于一身靡所不貫故易知心之作用可守可行如百體聽命于天君靡不如意故易從得人心之同便有親不必其附已得人力之同便有功不必其助已因人之信而自信益堅則中之所存久而不變天下事皆吾事而成不獨成則外之所樹大而益宏如此則悠久博厚與天地同量非尋常德業而已也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣理得謂一以貫之也人以艱深煩擾失之此獨以明白要約得之成位乎其中者成人之位于天地之中也

右第一章此章言人當求易于天地又當求天地之易于吾身也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也文王周公陳設伏羲所畫之卦而觀其象因其消息當否而繫之辭以明一卦一爻之吉凶言吉凶則亨利悔吝在其中

剛柔相推而生變化

剛進極則退陽窮于九即有陰之八隨之而化生柔退極則進陰窮于六即有陽之七隨之而變生相推即變化生也剛柔无迹而前之所移若追于後故謂之推奇偶无心而彼之所易若根于此故謂之生此聖人設卦觀象之由也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝易之辭失得憂虞事之變得則吉失則凶虞困而憂爲悔心之萌則趨吉安樂而虞乃取吝之道則向凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

剛柔未定爲進退之象剛柔已定爲晝夜之象六爻初二爲地三四爲人五上爲天動卽變化也極至也

初剛二柔三仁四義五陽六陰六爻之中各具一太極曰太極以主宰言曰三極以流行言也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂卦爻所列消息往來自然之次第三極之理昭

著不易豈不可爲君子安身之本乎辭卽吉凶悔吝之辭三極之用變動不居豈不可爲君子悅心之助乎此但言易之當學下乃言君子學易之事

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭以窮全易之妙學易也觀變玩占以決一時之疑用易也易道卽天道居盡天理動合天行是以祐之自天也

右第二章上章言伏羲之易此章言文周之易而以君子之學易結之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖統論一卦事理已具之定體不得而變者故曰言乎象爻錯言六爻剛柔進退之妙用唯變所適者故曰言乎變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

其指象變言此以上皆卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

列分列也六爻上體貴下體賤齊猶定也陽大陰小大爲主復臨泰之類小爲主姤遯否之類吉凶兼全體一節言

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介者善惡已動而未形之端也震動也謂動其補過之實心也前曰言乎自聖人闡易言此曰存乎自後人觀易言

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

言卦而存乎位可概見矣言辭而吉凶悔吝无咎可概見矣之向也凶指其可避吉指其可趨各隨所向以示人也

右第三章此章非徒敘列通例聖人憂世覺民之心亦于此見

易與天地準故能彌綸天地之道

準者則也天地不外陰陽聖人因陰陽之實體爲卦爻之法象故易書與天地齊準彌是極其充滿无有罅漏綸是析其條理不至紊亂道卽流行之理彌之則萬合爲一渾然具足綸之則一分爲萬粲然有倫卽敦化川流之謂

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也天曰文者經緯度數燦然有章也高而易見故用觀地曰理者高下原委脉絡分明也遠而難窮故用察幽明卽陰陽故者其互根互易之妙原者推之于前反者要之于後始其終之謂生終其始之謂死陰積陽氣自无而有神之情也魂游魄降自有而无鬼之情也之于有者顯爲物神之狀也之于无者隱爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此盡性之事惟聖人盡性故與天地相似相似故不違性卽知仁是也知周萬物謂知幽明死生鬼神之理道濟天下如生有養死有藏明有禮樂幽有享祀之類不過者有仁以實其知而知不流于虛也旁行者行權之知不流者守正之仁樂天則內重外輕知命則修身以俟无憂故知益深中心安仁无入不得則天地萬物皆爲一體能愛故仁益廣知之運无形爲陽故屬天道仁之施有迹爲陰故屬地道

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此至命之事範圍者大无不包曲成者小无不盡不過是裁之使中不遺是各得其分通猶兼也晝夜之道卽幽明死生鬼神之理聖心存主之神流行不滯

故无方聖心運用之易變化不測故无體神易是命无方无體聖人之至命也

右第四章前三章言畫卦繫辭易之事備矣此與下章俱是贊易

一陰一陽之謂道

陰陽有對待有流行此以流行言之陰陽迭運動靜无端終始不息氣也而理寓焉是卽所謂道也

繼之者善也成之者性也

繼者陰陽相續成者陰陽化生天命流行元氣渾淪所謂善也人物所禀各正保合所謂性也善者性之原性者善之實

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者質清而氣未清禀陽之動知者氣清而質未清禀陰之靜百姓則陰陽雜矣道者一陰一陽之謂故全體之者少也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁謂生物之心發越于外曰顯陰之出機也用者濟物之功收斂于內曰藏陽之入機也一顯一藏一出一入變化莫測所謂鼓也天地无心而成化與聖人之勞心異矣仁而顯德所以盛用而藏業所以大至矣哉正贊其无心也

富有之謂大業日新之謂盛德

顯仁爲用藏用爲體卽藏用時見其富有而曰大業卽顯仁時見其日新而曰盛德富有者无物不有日新者无時不然上言迭運之機此乃言其互根之妙也

生生之謂易

藏而愈有顯而愈新動靜相生循環不已是之謂易理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

物始生僅彷彿可象輕清未形陽之動也故名乾物既生則形質已具重濁有迹陰之靜也故名坤效有陳獻之意此以生物之微著見道之生生也

極數知來之謂占通變之謂事

極七八九六之數以知來曰占通吉凶悔吝之辭以達變曰事占屬陽事屬陰此以人事之始終見道之生生也

陰陽不測之謂神

總上文而言則綱維于繼善成性之中迭運于顯仁藏用之際流行于乾坤占事之間莫非陰陽所謂生生而不已故贊之曰神不測非陰陽不可測道之在陰陽者莫得而測也

右第五章上言易无體卽此章生生之謂上言神无方卽此章不測之謂

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言中之所含大言外之所包不禦謂卦爻所關之理无遠弗到靜而正謂卦爻所列之位不待安排而各得其分備者天地萬物之理无論精粗鉅細悉具于六十四卦三百八十四爻之中也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大出于乾坤二卦乾坤各有二靜于四得見之靜體而動用靜別而動交也專謂專一直謂直遂翕謂合而氣之專者藏于此闢外開而氣之直者出于此大者自內而達于外廣者自外而包乎內

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾一奇畫而生生不已諸卦以次呈露是其大配天坤一偶畫居于乾后而包涵六子之化于其中是其廣配地卦爻中陰變而通于陽陽變而通于陰與四

時代禪相配剛者稱陽則配日柔者稱陰則配月義名義也易簡者健順也天所付于人之理而我得之曰至德仁禮屬健義智屬順故易簡之善配焉配者言其相似非配合也

右第六章前章言與天地準贊易之書此章言廣大贊易之理也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之廣大者極其精微極其切實又極其變化所以

爲至聖人所爲德可久而業可大者皆由用易得之德性貴乎高明遠无不照其知崇也事業期于篤實謙以自牧其禮卑也極知之崇象天高而撫物也備禮之用象地廣而載物也知輕清爲陽禮繁重爲陰與四章言知仁同意若五章仁知以動靜言者反是天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地有定位則陰陽之變化行于中人有此性則知禮之德存于內惟聖人存存不已是以生生不窮千變萬化之道義皆從成性中出故曰門成性謂本成

之性所知所行當然爲道合宜爲義道義得于心爲德措于事爲業非有二也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

象者伏羲所畫爻者周公所繫賾兼天地萬物動專指人事賾雜亂也謂陰陽相雜也擬之則其象含于心象之則其賾顯于卦會謂理之所聚于統會中觀其可通于可通者定爲常法是之謂典禮

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象立則有以形无形之理難言天下之至賾而旨趣无窮爻具則有以窮萬事之變雖言天下之至動而條理不紊

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意卽所謂觀象玩辭觀變玩占也言動各隨乎時學易者所以成

其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

居室在陰之象出言鶴鳴之象千里應子和之象出身加民發邇見遠好爵爾靡之象樞動戶闔機動弩發喻其至捷也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

爻本言始異終同此則亦跡異心同也特借以論同心之利故義不屬君臣斷金謂物莫能間如蘭謂其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

功積于外由德積于中故言功必推本于德言盛言恭者德已盛而常欲其盛禮已恭而常欲其恭也存位卽有終之意

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第八章鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事明易之變化不在易而在吾身也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以類交錯于外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

一三五七九天數五也二四六八十地數五也一與二三與四五與六七與八九與十奇先偶後如兄弟

之相得而生成之功各專其一然相得之中一與六二與七三與八四與九五與十奇施偶承如夫婦之配合而生成之功妙合以兩二十有五者五奇所積三十者五偶所積合之爲五十有五也一二三四五居圖內者爲生數六七八九十居圖外者爲成數陽加陰爲水爲木爲土陰加陽爲火爲金陽進陰退互爲生成變因進及化以退消而鬼神卽行乎其中凡奇偶之屈伸往來者皆是要其所以成之行之者總此河圖之數也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍與演同推廣天地之數也筮以五十策衍而爲萬一千五百二十策故曰大衍天地之數五十有五虛其中之五故數止五十又虛天之一而用四十有九蓋一爲數之始无爲而无不爲以象太極也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故有再扐乃別起一掛以爲後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

掛扐之外所存蓍數老陽四九三十六總乾六爻計之爲二百十六老陰四六二十四總坤六爻計之爲百四十四合之與一歲之日適相當少陽進而未極

乎盈少陰退而未極乎虛故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

陽爻百九十二得六十九百一十二策陰爻百九十二得四十六百八策與天地閒氣化形化之物其數大略相當也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易一變也或四與五成一變之奇或九與八成一變之偶積十八變則卦

之六爻成矣

八卦而小成

十八變成卦謂之大成若九變而成三畫止得內卦謂之小成而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

六畫具則變可知引變之端以伸之一卦可變爲六十四更觸其類而長之卦卦可變爲六十四趨避之道畢具于中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

吉凶之道至隱也而辭以顯之趨避之德行易滯也而數以神之故明則有功于人事而受命如響儼主賓之酬酢幽則有功于造化而開物成務贊神化之不及蓍卦之功用其大如此

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文數法是也皆非人所能爲故贊之曰神

右第九章此言天地大衍之數揲蓍求卦之法要之數原于天地由圖而載法備于聖人因圖而

出也

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

以用也尙取也其指聖人用易以言吉凶之理則取象象之辭用易以規行事之動則取卦爻之變制者心之裁制因心以立則則取其剛柔之象卜筮以決疑則取其失得之占易作而用于天下如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尙辭尙占之事爲在一身行在天下以言是命鼎之說受命卽問焉之命如響言其應甚速也遠近兼如與地言幽則造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物未來之吉凶上窮天道下推人事稽實待虛存體應用何精如之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尙象之事變則象之未定者參伍錯綜只形容詳

審之意參伍以三變中一變言通其變三變皆參伍也錯綜以六爻中一爻言極其數六爻之數皆錯綜也變指一二三四言數指七八九六言參以變于前伍以變于後以考其多寡之實錯者交而互之審其左復審其右也綜者總而挈之審其或純或雜也三變成則陰陽老少之畫相形而迭見燦然天地之文章矣六爻具則彼此動靜之間一定而不易秩然萬象之布列矣天下之變化不測者何以加此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

蓍之變策之數爻之文卦之象何常有思有爲然叩之立應寂者无時不感感者无時不寂神之妙萬物而无方如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

吉凶來物隱于无形所謂深也聖人推極之故辭占精而神陰陽老少渾于未剖所謂幾也聖人研窮之故象變變而神

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

辭占具則明于吉凶而志通象變設則決于趨避而務成所以通志成務者皆莫知其然而然所謂不疾不行也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章承上章言易之用有此四者而歸功于聖人也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物者知其未然成務者定其當然冒天下之道者大无不包細无不貫也文周聖人繫之辭而教民卜筮使以開物者通其志而吉凶之理明以成務者定其業而趨避之事決以冒道者斷其疑而志未通則開其悟業未定則佐其成也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

此聖人之心易爲作易之本也具神謂老少動靜變化无窮方知謂失得憂虞事有定理易以貞謂位之當否時之消息各隨其一節以示人聖人體具三者之德无一私之染若以此洗濯其心者然寂然不動人莫能窺而于民之有憂患者感而遂通吉凶未形曰來吉凶一定曰往神卽圓神知卽方知蓋不用卜筮而知吉凶也神武不殺得其理不假其物也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

盈虛消息天之道也吉凶悔吝民之故也聖人皆以退藏之神知坐照之神物謂蓍龜興蓍起而用之卜筮在前民用在後齋戒者敬也興神物聖人作易之事齋戒聖人用易之事神明其德者聖人之德與蓍之員神卦之方知無以異也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此正見蓍龜之爲神也闔者氣之斂闢者氣之舒乾坤卽陰陽闔闢迭運一歲之變運而不息萬古之通此化育之功物所從生也物始生端倪方動止有象而已物既生象貌畢具有一定之器焉此生物之序而蓍龜亦生于其中矣蓍列四營龜分五兆立之而有準故爲法闔闢變化之妙百姓日用而不知故曰神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

承上文而言所以闔闢往來而不窮者以有太極也

易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象備六十四卦特因而重之耳此聖人作易自然之次第也

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦合六十四卦而言雖有畫无辭而其間消息當否吉凶之理已定吉凶定則失得之報明趨避之大業已從此生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此舉造化人事之大以明蓍龜之功用爲尤大也法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而天地爲大萬化之運終則有始皆變通也而四時爲大天文煥爛皆懸象著明也而日月爲大崇高以位言貴爲天子富有四海者爲大智者創物巧者述之皆足以爲利而物无不備用无不致立成器以利天

下惟聖人爲大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出遠者通矣由是疑者決怠者奮蓍龜之大何如

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言卜筮之作皆厚于天地也因蓍制筮因龜制卜所謂則之也變化謂陰陽卦爻之動靜效之日月星辰循度失度休咎徵焉卦爻之吉凶象之圖以五生數統五成數書以五奇數統四偶數卦爻之方位則之蓍龜之用得聖人而益神也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此言卜筮所以前民用也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻易有四象象變也繫辭定吉凶辭占也

右第十一章此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也此錯簡當在第八章之末

信在心而曰履順在事而曰思內外交致信順之極也又下從六五文明之君有不居滿不溢故吉在身利及天下也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

首四句設爲發問之辭以起下意象謂奇偶二畫只

此二畫包含變化无窮盡也設卦謂設爲八卦因重之爲六十四情僞者吉凶之端也情向吉僞向凶故繫以吉凶悔吝之辭以發其象中之精蘊也三者皆以利天下又恐其利未盡故立揲蓍變通之法則其用愈廣而足以盡利矣且因變得占以定吉凶使民樂于趨勇于避不知其然而然所謂盡神也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤而變化生緼如衣中著絮謂涵蓄也乾坤其易之緼謂乾坤緼于易六十四卦之中成列者一陰一陽對待之體既有對待自有變化故易立乎其中乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業形指卦爻奇偶言其意具于聖人之心曰道其象顯于聖人之畫曰器化裁謂變卽剛柔相推以生變化也推行謂通卽制而用之立成器以爲天下利也措之天下謂事業卽探賾索隱鈎深致遠定吉凶成亹亹者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦象也辭爻辭也極者窮天地萬物之象而歸諸卦鼓者發天地萬物之理而見乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

謂之變謂之通變通因化裁推行而後有以易中所有言也存乎變存乎通化裁推行因變通而後施以用易言也變乃聖人所裁以盡利者人亦裁此通乃聖人所推以盡神者人亦推此神明卽神明乎變通也无所作爲而渾然完具爲默成无假言說而眞實不疑爲不言而信言變通而歸之事業推易道于民言變通而歸之德行存易道于已

右第十三章

上繫終

易經解

宋儒朱長文著　　明後學王文祿重校

下繫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦謂三畫之卦成列謂乾兌離震巽坎艮坤相次之行列列既成則无窮之象咸載于中因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四卦爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔迭相推盪則卦爻之剛變爲柔柔變爲剛者卽在其中卦有消息爻有當否皆繫以辭而命其吉凶雖未及于動而占者所値當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

蓍未揲而動卽辭而寓蓍既揲而辭因動以顯雖未涉事爲而用已備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔皆有一定之體植立而不易故曰立本卦爻各有所宜之時變動而不居故曰趨時

吉凶者貞勝者也

貞正也常者物以其所正者爲常也吉凶不並立吉能勝凶凶亦能勝吉各以其所入者爲正不言悔吝者吉凶之積也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

懸象示人天地之貞代明不息日月之貞天下之變動无窮然順理則吉逆理則凶所正而常者一理而已

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

乾坤卽天地也確然健貌隤然順貌健則示人以生物之易畧无艱滯順則示人以生物之簡更无造作爻也者效此者也象也者像此者也

謂上文乾坤所示易簡之理爻之奇偶卦之消息皆所以效而像之天下之動所以貞夫一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言先後微顯兆數見于卦內失得驗于人事衆之趨避由于七八九六之變聖人憂世覺民之心寓于占決之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁當作人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大生廣生者天地之德聖人居天位乃可行天道故位爲大寶民者邦之本財者民之命理財者備物致用正辭者辨物且言禁民爲非者斷吉凶明失得外內使知懼也

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜地字上有天字近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

氣之有文者曰象形之有理者曰法文羽毛鱗介之文天時地理之宜俯仰遠近各有陰陽陰陽之中互有消息驗此兩端以爲作易之本健順動止八者之德精而難見會其理故曰通天地雷風八者之情粗而易見肖其象故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尙象之事蓋作易非爲制器設而理亦不外此兩目相承取離之象物之所麗取離之德

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中象震動在下致民交易于市之儀

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變其通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

朴畧既遠文明漸開因其變而通之齊民以禮鼓舞振作有莫知其然而然者非强之實宜之也易中陰陽變化无窮合于易卽合于天矣其事始于黃帝備于堯舜上衣下裳恭已而天下治取諸乾坤者神化无爲如天地乘時闔闢也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

下坎水上巽木木動水上乘木有功所以濟渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說物勞而人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取豫備之意亦所以警其逸豫也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震木上動艮山下止臼杵之象小事過詳而民用以

濟其所欲也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之睽下兌上離兌金離火火金相

克弧矢之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

棟直陳而上取四剛象宇兩垂而下取二柔象棟宇

不可不壯固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

乾兌皆金斷決之象書以記言契以驗信百官用以

治其職萬民用以察其事皆能決去小人之僞夬之

義也

右第二章

是故易者象也象也者像也

承上章尙象而言易卦者所以寫萬物之形象假象

以理寫乃事理彷彿近似可以想像者也

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也

材者卦所具德體象變象之統體也效倣也動雖人

事具于爻中象之一節也言凶在事本顯曰生悔吝

在心尙微曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰合之爲五畫其數奇巽

離兌爲陰卦皆一陰二陽合之爲四畫其數偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此舉咸九四爻詞發明心學之要思以統體言慮以應事言同歸殊塗言其理分而合也一致百慮言其虛而靈也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

日月寒暑任運往來有自然之消息一屈一伸循環不已而照臨生成之利生造化如此人事可知何煩思慮爲哉

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

又舉物理以引起聖學屈自伸蟄自奮物皆无心也精義謂窮理入神謂盡性至命皆得其同歸者而殊

塗皆合得其一致者而百慮皆通故卽所以致用利用安身者居安資深有左右逢源之樂則德不期崇而崇豈待矯揉而以思慮爲哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之功盡上達之境通則聖而不可知矣合一不測爲神窮神則精尤可精推行无迹爲化知化則利无復利非盛德之至何以及此所謂不思而得之聖人與天道爲一者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也上泛言解悖之理未乃指爻辭而釋之成器卽藏器待時而動是以謀出萬全動而有獲也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾隱而難見神妙而不測非神而明之不可言知幾上謂五下謂初惟知幾是以不諂不瀆也念初動而尙微此時有善无惡故但言吉不言凶見幾而作不俟終日赴幾之速也介判決意如石者果而確也事當韜晦而微當顯設而彰當巽順而柔當勇往而剛各有幾在惟君子知之萬夫之望謂知在幾先而爲神明之主也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

善不善者天人之介危微之辨也覺之最早故復之不遠若知而復行非眞知矣

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼氣之交構精形之交醇厚而凝也天地男女皆妙合以兩故能致一三則雜矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

動以政事言語以誥令言求以征賦言上不與黨與之與下不與取與之與

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾坤指起初奇偶二畫諸卦皆從此出畫有形質故曰物合德謂陰陽交錯而相得自合有體謂成卦爻之體天地之撰陰陽變化之迹也神明之德陰陽健順之性也擬其形曰體推其理曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

上言羲皇立象以盡意此以下言文周繫辭以盡言也物象事變雖多莫越乎陰陽之變然上古淳質之物无是類矣

夫易彰往而察來而字當在微顯下微顯闡幽開而二字衍當名辨物正言斷辭則備矣

彰往明天道之已然察來察民故之當然顯者微之事必要于理幽者闡之理必寓于事當名者所稱君臣父子貴賤上下之名各稱其實辨物者所稱服食器用飛走草木之物各從其類正言者是非確然不易斷辭者吉凶判然立剖

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

大者陰陽之象文者陰陽之章曲而中陰陽之變肆而隱陰陽之精肆陳也貳疑也因民疑而使徵于辭所以覺之也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘羑里而繫彖辭易道復興下特舉九卦皆反身修德以處憂患之事是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

卦名履者業由以積累名謙者心之所持循一陽初復萬善之根立不易方終身之要損以克治其惡益以充長其善困乃攷驗其養休立而應不窮由于居安隨時而合其宜由于巽入修德之事諸卦皆然而處憂患之道九者爲最切也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

禮通人情而實止于天則謙卑自處而德望乃益隆復之端甚微而理欲之介絲毫必辨恆之事至雜而始終如一不可厭惡忿欲難克久而自消善須涵養更无矯揉困則身雖窮而道自亨井則心不動而能待感巽則稱物平施而人莫窺其迹此但言卦德之善下乃言人之用易也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

人能檢身以禮則乖氣不生接物以謙則其儀不忒復以存心則炯然獨覺恆以制行則確然守正懲忿窒欲而縱情之害遠遷善改過而進德之利興由困得學而怨尤之念絕井以靜而待動故安而能慮物來坐照然尚未及行也巽則心入乎理達權通變无適而非義矣

右第七章九卦之陳履謙復恆損益所以豫其內

困井巽所以利其外

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易之爲書變易以從道道不可離故易不可遠不居猶不止也六虛六爻之位也以變動故言虛典要猶云定則也

其出入以度外內使知懼

出入以爻言外內以卦言出者自內而外所謂往也入者自外而內所謂來也出入以度正屢遷之道知懼則不敢越矣

又明於憂患與故无有師保如臨父母

憂患言其事故即所以致憂患者師保至尊父母則尊而親尤人所敬奉而不敢忽者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

以蓍問易者因所值之卦初由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之存乎其人屢遷變動之道豈虛行者哉

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

如終兼一卦六畫言質體也爻卽卦之所以爲體者質言體之純時言用之變陰陽皆物也時物謂爻各一物物各一時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初于卦爲本微露其端上于卦爲末已闡其蘊故聖人繫初之辭必擬議而得于上之卒也不過卽所擬之意而成之耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備雜物者錯陳陰陽之象撰德者發揮剛柔中正之義

物之純德之善則辨其爲是物之駁德之惡則辨其爲非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

居可知言坐而得象統論六爻故欲知六爻者觀象辭而思過半

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大是統體悉備就其中條理詳密也三畫已具三才又加三畫以五上爲天三四爲人初二爲地而三才之道始全才能也天能覆地能載人能參贊故曰三才

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

因畫取象則一卦之中各有變動爻言其變者也等者承乘比應有遠近貴賤之差爻有陰陽故名物相雜謂陰陽相間往來交錯故燦然而成文也不當謂爻不當位而情之淑慝兼之

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

天下至健天下至順猶云天下至誠也健順言其人性情與天地配故直曰乾坤德行以其德見之行也

知險知阻以處憂患言德至健則所行无難故易易本无險而險能坐照德至順則所行不煩故簡簡本无阻而阻可前知

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說心以无事時言研慮以應事時言心與理會故有以定吉凶理因慮審故有以成亹亹此聖人易簡自然之功用也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化而消息殊人事有云爲而得失判理著于明者可象也天道吉則有禎祥人事吉則有休徵理通于幽者可占也變化云爲其理一定謂之器擬其事于已往而知其故吉事有祥其理先見謂之來推其事于將然而識其幾聖人所以說心研慮者象占也所以定吉凶成亹亹者知器知來也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

陰陽變化天地之能也然不能明言以告人聖人作易以成之人謀謂謀及乃心鬼謀謂謀及卜筮如是則日用不知之百姓皆能如聖人之知器知來而聖

人之能事大矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣以象告者先天之易以情言者後天之易象告情言不外吉凶惟畫卦定位剛柔雜居而消息當否吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

揲蓍之初未定陰陽老少所謂變動也而趨避之利

已寓及占決已著而卦爻中有消息當否之異而辭之吉凶以遷矣下皆言吉凶以情遷之實愛惡言其德遠近言其位情僞言其應

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

言人之辭亦以情遷則吉凶之辭可知

右第十二章

易經解下繫終

巴陵方功惠校刊

漢上易集傳

十一卷

湖北先正遺書從編

瀋陽盧氏慎
始基齋
據通
志堂本

宋氏漢上易傳并易圖叢說序

荆門朱子發以趙元鎮之薦入論易殿中稱帝意除祠部員外郎及遷秘書少監告詞歟以否泰之義其後以起居郎兼資善堂贊讀則申以山下出泉爲筮集傳之作命尚方給紙札而林鶴上所著易說有詔俾其詳問當時學易之醇深莫有遠過之者故其告詞多以易爲筮受知於主不可謂不遇矣書成日表上于朝自言由政和迄紹興十有八年造次不舍上采漢魏吳晉下逮有唐及今包括異同補苴罅漏蓋若是其勤且博也元表學士伯長謂易以辭象變占爲主王輔嗣出一切理喻漢學幾於絶熄堯夫子發始申言之後八百年而始興者也所以推崇子發者亦至矣乎今則罕有刊其書以行者可慨已高宗之告詞曰朕惟否泰二卦論君子小人消長之理甚明或謂消長繫乎時數此大不然上下交而

志同於時爲泰故君子以其彙征上下不交而天下無邦於時爲否故君子以儉德避難而已觀其幸學講泰卦張魏公入朝則書否泰二卦賜焉未嘗不審於陰陽消長君子小人進退之機而反覆紬繹顧卒退元鎮俾小人得進何歟善乎魏公之言曰否泰之理起於人君一心之微一念之正其畫爲陽泰自是而起矣一念之不正其畫爲陰否自是而起矣子發之傳亦云時已泰矣苟輕人才忽遠事植朋黨好惡不中不足厭服人心天下復入於否又云天地反復之際小人必因君子有危懼之心乘隙而動皆切中南渡君臣之病者吾故表而著之書以爲序

康熙丙辰納蘭成德容若序

周易集傳序

聖人觀陰陽之變而立卦效天下之動而生爻變動之別其傳有五曰動爻曰卦變曰互體曰五行曰納甲而卦變之中又有變焉一三五陽也二四六陰也天地相函坎離相交謂之位七八者陰陽之稚六九者陰陽之究稚不變也究則變焉謂之策七八九六或得或失雜而成文謂之爻昔周人掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易七八者連山歸藏也六九者周易也經實備之策三變而成爻爻六變而成位變者以不變爲體不變者以變者爲用四象並行八卦交錯而天地萬物之情可見矣其在繫辭曰爻象動乎內吉凶見乎外又曰道有變動故曰爻此見於動爻者也乾生三男坤生三女乾交乎坤自姤至剥坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂之四正四正之卦分主四時十有二

卦各主其月乾貞於子而左行坤貞於未而右行左右交錯六十卦周天而復陰陽之升降四時之消息天地之盈虛萬物之盛衰咸繫焉其在易之復曰七日來復象曰至日在革曰先王以治曆明時在說卦曰震東方也巽東南也離南方之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也此見於卦變者也乾生者四卦坤生者四卦八卦變復生六十二坎離肖乾坤者也大過小過頤中孚肖坎離者也故乾坤不動而坎離四卦亦莫之動其略陳於雜卦其詳具於六十四卦之彖所謂辨是與非者也此卦變之中又有變焉者也一卦含四卦四卦之中復有變動上下相揉百物成象其在易則離震合而有頤坤離具而生坎在繫辭則罔罟取離耒耨取益爲市取噬嗑舟楫取渙服乘取隨門柝取豫杵臼取小過弧矢取睽棟宇取大壯棺槨取大過書契取

大又曰八卦相盪又曰六爻相雜唯其時物也又曰雜物撰德此見於互體者也一生水而成六二生火而成七三生木而成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於陰三天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天以三兼五地以二兼三五位相得合而爲五十其在繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十在說卦曰巽爲木坎爲水離爲火此見於五行者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁庚戊丙三者得於乾者也辛巳丁三者得於坤者也始於甲乙終於壬癸而天地五十五數具焉其在易之蠱曰先甲三日後甲三日在巽曰先庚三日後庚三日在離曰己日乃孚在繫辭曰懸象著明莫大於日月此見於納甲者也凡此五者之變自一二三四言之謂之數自有形無形言之謂之象自推考象數言之謂之

之占聖人無不該也無不徧也隨其變而言之謂之辭辭也者所以明道也故辭之所指變也象數也占也無不具焉是故可以動可以言可以制器可以卜筮蓋不如是不足以明道之變動而盡夫時中也故曰繫辭焉而命之動在其中矣夫易廣矣大矣其遠不可禦矣然不越乎陰陽二端其究則一而已矣一者天地之根本也萬物之權輿也陰陽動靜之源也故謂之太極學至於此止矣卦可遺也爻可忘也五者之變反於一也是故聖人之辭因是而止矣

進鳳易表

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三伯戶賜紫金魚袋臣朱震

右臣伏奉四月二十九日

聖旨令臣進所撰周易集傳等書仍

命尚方給紙札書吏者臣聞商瞿學於夫子自丁寬而下其流爲孟喜京房喜書見於唐人者猶可考也一行所集房之易傳論卦氣納甲五行之類兩人之言同出於周易繫辭說卦而費直亦以夫子十翼解說上下經故前代號繫辭說卦爲周易大傳爾後馬鄭荀虞各自名家說雖不同要之去象數之源猶未遠也獨魏王弼與鍾會同學盡去舊說雜之以莊老之言於是儒者專尚文辭不復推原大傳天人之道自是分裂而不合者七百餘年矣

國家龍興異人間出濮上陳摶以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程頤程顥是時張載講學於二程邵雍之間故雍著皇極經世之書牧陳天地五十有五之數敦頤作通書程頤述易傳載造太和三兩等篇或明其象或論其數或傳其辭或兼而明之更唱迭和相爲表裏有所未盡以待後學臣頤者遊宦西洛獲觀遺書問疑請益徧訪師門而後粗窺一二造次不捨十有八年起政和丙申終紹興甲寅成周易集傳九卷周易圖三卷周易叢說一卷以易傳爲宗和會雍載之論上採漢魏吳晉元魏下逮有唐及今包括異同補苴罅漏庶幾道離而復合不敢傳諸博雅姑以自備遺忘豈期清問俯及蒭蕘昔虞翻請明秘說辨正流俗俟經以立注嘗

使天下一人知己足以不恨而臣親逢
陛下曲訪淺陋則臣之所遇過於昔人遠矣其書繕寫一十
三冊謹隨狀
上進以
聞謹進

周易上經乾傳卷第一

翰林學士在朝奉大夫知制誥兼侍讀兼修撰兼修國史上柱國賜紫金魚袋三百戶臣朱震集傳

☰☰ 乾下乾上 乾元亨利貞

乾健也元始也亨通也升降往來周流六虛而不窮者也利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四上九變動不正也故九二曰龍德而正中者也乾具此四德故爲諸卦之祖程頤曰一德不具不足謂之乾伏羲初畫八卦乾坤坎離震巽兌艮因而重之歸藏之初經是也商人作歸藏首坤次乾夏后氏作連山首艮而乾在己其經卦皆六十有四至于文王首乾次坤以乾坤坎離爲上篇震巽艮兌爲下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有爻辭

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

易有四象六七八九七八不變者也六九變者也歸藏連山用七八易用六九而七八在其中變者以不變者爲其不變者以變者爲用陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲彖九六爲爻四者互明聖人之妙意也乾爲馬六爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰爲基也自震變而爲乾震變乾則乾爲龍乾變震則震爲馬故震其究爲健

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子作上彖下彖上象下象文言上繫下繫說卦序卦雜卦十篇以贊易道其篇不相附近不居聖也至陳元鄭衆傳費氏易馬融作傳鄭康成傳之康成之後注連經文王輔嗣始分象辭附於爻下乾存古文也一者數之始乾之元也陽生於子萬物資之而有氣一變而七七變而九四之爲三十六六之爲二百一十有六而乾之策備矣乾天也萬物資始於天天之道始於二故曰乃統天此贊元也六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成乾自子至巳坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時也六位循環萬物生生而不窮者乎此贊亨也聖人時乘六龍潛見躍飛御天而行體元亨也乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命性源同而分異命稟異而歸同太和者相感絪緼之氣

天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚不貞則不利故曰乃利貞不曰乾坤而曰乾道者乾行坤從天之道也此贊利貞也乾爲首震生萬物坤爲衆變震爲蕃庶積震成乾首出乎庶物之上五辟四諸侯三公二大夫初元士各正其位萬國咸寧體利貞也乾君道體元亨利貞而後盡大君之道

象曰天行健君子以自彊不息

易者象也有卦象有爻象彖也者言乎象者也言卦象也爻象動乎內言爻象也夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者大槩彖有未盡者於大象申之天所以爲天者健也萬里一息其行不已君子以是自彊不息不敢橫私其身也夫不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高

明配天乾言不息配天也坤言厚德配地也兩者誠而已矣獨於乾言誠者誠天之道也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

夫子小象辭也晉太史蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用在乾之同人曰見龍在田此繫辭所謂乾一索再索三索陸績所謂初九九二也初九變坤下有伏震潛龍也陽氣潛藏在下之時玄曰昆侖旁薄幽也二居地表田也坤變爲離離爲文文章炳明見龍也龍德而見如日下照施及於物者普矣玄曰龍出乎中龍德始著也三變離兌日在下終日也初九九二乾乾也初九始正也九三終正也終則有始反復乾乾動息不離于道者也三則極極則反反則

復非終日乾乾能之乎玄曰首見可以爲庸程顥曰終日乾乾對越在天蓋上天之載无聲臭也初二三有伏震震爲龍爲足五爲坎九四變離兌兌爲澤澤淵也足進乎五或躍也伏震爲龍退而在淵也九居四履非其位宜有咎進則无咎堯老而舜攝舜老而禹徂征之時乎玄曰東動青龍光離于淵程頤易傳曰量可而進其適時則无咎九五坎變離離爲飛乾爲天離淵而飛飛龍在天也離爲目見也九五動九二大人應而往造之利見大人也玄曰龍幹于天長類無疆上九變兌兌爲毀折亢滿之累也盈極則虛不可久也玄曰南征不利九陽剛之極乾天德在萬物之先復用陽剛之極則剛過矣人所不能堪也九六陰陽之變也九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然後適乎中關子明曰以六用九易傳曰以剛爲天下先凶之道也伏爻何也曰京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮兌相伏者也見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏既往也說卦巽爲究躁卦倒飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者錯雜四德六爻反復成文設爲問荅往來相錯亦文也故太玄準之以玄文天地之大德曰生元者生物之始善之長也其在人則仁也亨者天地之極通衆美之會也利由屈信相感而生或屈或信各得其宜義者宜也語義則利在其中矣貞正也在物則成也玄所謂水包貞也有德乃有事德不正則事不立立事之謂幹唯仁者宜

在高位故君子體仁足以長人凡長於人皆長也物不可以苟合必致飾焉故嘉會足以合禮嘉會如嘉魂魄是也利順物理而行之各得其所欲者也故利物足以和義守正堅固不爲萬物之所撓奪乃能建立庶事故貞固足以幹事君子剛健不息行此四德故曰乾元亨利貞張載曰天下之理得元也亨會而通也說諸心利也一天下之動貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠

信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无常非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾之變化龍德也初九變坤謂之潛龍龍德而隱者也初之四變九爲六易世也初九隱伏不易乎世也易如天下有道吾不與易也之易歷有元會運世世者辰也初九子之四易年故曰易世震爲聲巽見震伏不成乎名也二爲

中二動爲庸初九依乎中庸初之四成兌說避世而无悶也初九變不正不見是而无悶也不見是而无悶者舉世非之而不加損也之四行也兌說樂也樂則行之也退而失位爲憂憂則退違之也巽爲木在下確乎其不可拔潛龍也初九一爻之四或曰避或曰行何也曰自依乎中庸言之二陰避也自初九之四言之行也此所謂曲而中也九二之動龍德而正中者也庸者中之用也二之五兌爲口爲言上行爲行言行也言中庸而應庸言之信也行中庸而正庸行之謹也言行變化不失其中故謂之庸初九九三上下正閑邪也九二動正中存誠也誠自成也非外鑠也閑邪則誠自存猶之烟盡火明波澄水靜閑之者誰歟莫非誠也言信行謹閑邪存誠其德正中自二之五言涉乎世矣然且不自伐以正中而遊人間者也兌隱矣二不行矣不聞其言不見其行不伐也德施而光普博也文明而巽化也唯至誠爲能化其德如是宜之五爲君也是以利見九五之大人故曰君德五君位也顏子擇乎中庸而弗失之夫子告之以爲邦九二君德故也乾剛之德自初至三進德也九二動成巽巽爲事業事之成動而巽修業也兌爲口正以動忠信也忠信所以進德也巽言不離於忠信修辭也二正誠也巽爲股立也修辭以立誠誠立而其業定修辭所以居業也初九知中之可至則行而至之初可與乎幾也九三知中之不可過則動而終之三可與存乎義也義者時措之宜也玄曰諸一則始諸三則終二者其得中乎是故九三動而弗處居上位而不驕也初九遯而无悶在下位而不憂也是則乾乾者進德修業立誠以居之而已非安夫上位而不去也故乾乾因其時

而惕雖危无咎巽爲多白眼惕也九三之動危厲也離日在上爲朝在五爲晝在三四爲日昃爲夕爲終日在二爲暮夜爲明入地中日在三故曰夕惕九四動之五進而上也復之四退而下也故曰或躍或疑辭也謂非必也九四動正也之五不正疑爲邪四臣位五君位出乎臣之類離羣也三陽爲羣然上下進退无常者乃九三進德修業至是欲及時爾故進則无咎不然四近君多懼安得无咎易傳曰聖人之動无不時也五變之二成巽下有伏震巽風震雷同聲相應也二動之五成兌下有伏坎兌澤坎水同氣相求也五之二兌澤流坎水流濕也二之五離火見離燥卦火就燥也五變來之二二有伏震雲從龍也二巽往之五五兌成虎風從虎也九五中正而居天位聖人作也二震爲萬物離目爲覩萬物覩也九五變六六本乎地故

親下而見二九二應五九本乎天故親上而見五易傳曰乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也九居上處極貴而失尊位无位也王弼謂初上无位誤也三變成坤坤爲衆民也三不變高而无民也賢人九三剛正也不變以應之賢人在下位而上无輔也故動則有悔貴高而盈亢則窮也爻辭曰大人文言曰聖人聖人有大之極而不爲其大大而化也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

易傳曰言乾之時也潛龍勿用時在下也見龍在田時可止也舍止也井初六爲九五捨之與此象異二陽方進而未泰故可舍止音芟舍之舍九二變遯艮有止意終日乾

乾進而行事之時非乾乾不能堪其事巽行事也或躍在淵上下進退无常自試時也飛龍在天在上而致治時也亢龍有悔陽窮於九陰窮於六位窮於上窮則變變則通通則久上九窮不知變窮之災也天災曰災數極時也玄有三統九會陽以九終以極數也蓋天人有交勝之理故有悔天德不可爲首用九不見其首則不過不過中也六位得中天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽氣潛藏故曰潛龍勿用坤文離明德施之普光于天下人文明也故曰見龍在田三陽方行亦與之行故終日乾乾行不息也周公繼日待旦之時乎四人位五天位離人之天水火相息乾道革矣故曰或躍在淵天不可階而升也不曰位乎君位而曰位乎天德者成性躋聖也張載曰受命首出則所性不存焉故曰飛龍在天亢龍有悔上極也消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也六九相變天地之道不可違之則也乾元始也於其始也用九其終不過矣以其不可過也故曰天則見天則則知中道乃固然之理非人能爲之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

元者乾之始剛反而動亨在其中矣利貞者乾之性情也性情猶言資質也動而生物利也不有其功常久而不已

貞也貞正也始則亨亨則利利則貞在其中諸卦言利者指事而言之利於此或不利於彼乾始萬物資之天下至大无不蒙其利者不言所利則其利大矣故謂之元元又訓大故也夫子欲言乾道之大其辭有不能盡者故曰大哉乾乎乾總言之則剛不撓也健不息也健者積剛而成也悉數之則中正而不倚也純全而粹美也一三五正也二五中也中而正者其九五乎八卦皆純也純而粹者其重乾乎故玄準之以晬其首辭曰陽氣初晬清明道至於純粹无以復加矣而六者皆原於一一者何乾始也天地之本萬物之一源精之又精剛健中正純粹自此而出故曰剛健中正純粹精也易傳曰精謂六者之精極也以一言該之曰正正者乾之性也六爻發越揮散旁通於諸卦被於三百八十四爻无往而不利者乾之情也情變動也

性不變者也時乘六龍者以御天而行也雲行雨施者天下平均也二者體元亨也元亨則利貞在其中矣蓋雲行雨施品物流形則萬物各正其性命矣鄭康成本作情性

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

君子積善成德以其成德行之爲行日可見於外而不可掩者行也九二是也隱之爲言隱伏而未見於世行而其德未成是以弗用張載曰未至於聖皆行而未成之地初九正其始二益之而說學以聚之也聚者升而上也兌爲口問以辯之也二動中虛虛則有容寬以居之也動而以巽行仁以行之也學聚問辯寬居仁行二與五應有君德也是以言行如上云九三九四以剛乘剛而不中過乎剛也二篇田九三居下位之上雖上不在天而下已離田動則危且有咎故乾乾不息因其可危之時而惕則雖危无咎矣中二爻人也四上不在天下不在田或進而之五則中不在人可懼之地也故疑而未決上下進退不必於處是以无咎九三之惕九四之疑可謂能用九矣雖重剛不中何患於過乎道者循萬物之理而行其所无事者也天

地之覆載日月之照臨四時之消長鬼神之吉凶豈有意爲之哉大人其道與天地日月四時鬼神合故順至理而推行之先後天而不違天且不違而況於人乎況於鬼神乎鬼神者流行於天地之間者也是以九五利見大人也亢者處極而不知反者也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道說於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之前曰大人此曰聖人知進退存亡不失其正則德合陰陽與天地同流而无不通矣此大而化之者也

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形乾始而亨无所待也是以能大坤待乾而行乃能至於大有氣而後有形也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤順而承之故曰坤天先地後而生萬物坤爲大輿自下載之積厚也天无疆者也坤所以配之者載物之德合乎无疆故地配天坤合乾乾坤之始皆謂之元光者坎離也太者乾陽也靜含含之也以育其根動闢弘之也以成其形一靜一動品物咸亨故曰亨品物咸亨者離之時也乾爲馬坤變之爲牝馬牝馬地類也元疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛以順承健乃能行地无疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞則非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子乾之

象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇爲正陰以偶爲正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者利於承乾以爲正也是以君子體坤而行行者叙往也故曰君子攸往猶乾言時乘六龍首出庶物也一三五不得其正先迷也失坤道也牝雞无晨西雲不雨故曰先迷二順一四順三六順五順乾得主坤道有常有常者坤之利也臣待君唱女須男行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主也二進至三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也坤陰生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類行乾陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡宜若有喪也而至巳成乾萬物皆盛故曰東北喪朋乃終有慶是以得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有

不離其朋類而得者也故曰東北喪朋乃終有慶坤以順爲正而地之順天而无疆者順夫正也臣有歛替婦有聲戒子有歛諫各安其正乃能悠久而無窮安貞之言應乎地之所以无疆也故曰安貞吉張載曰東北喪朋雖得主有慶而不可懷也虞翻以月之生死論之曰從震至乾與時偕行消乙入坤滅藏於癸坤終復生陰陽之義配日月其大致則同

象曰地勢坤君子以厚德載物

天高西北地傾東南以順之故水潦有所歸而萬物各得其所君子積順德而至博厚故能容載萬物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰者小人之道也一陰生於午馴乾之初也五陰而霜降六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉駸駸

然馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰始凝知其必至於履霜堅冰也震爲足自下而進履也或曰坤之初六五月也何以有履霜堅冰之象曰所謂見微者也寒露者剥之初六也霜降者剥之六五也剥之初六即坤之初六也剥之六五即坤之六五也剥窮成坤上六也露者坤之氣寒氣入之故露爲霜立冬水始冰亦坤之初六也於斗建爲亥乾金之氣爲冰故坤之初六一爻自姤卦言之爲五月自剥卦言之爲九月至五陰而霜降自坤卦言之爲十月爲亥至六陰而成冬亥所謂水凝地坼非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動至以方也不習无不利地道光也

六二中正而動中故直正故方直者遂也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾爲直坤爲方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎爲習二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎爲光光大也易傳曰二爲坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤兼爲文明三文之成爲章坤見兼伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也可正也六三動則正惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘

光大含章者坤之靜也以時發者坤之動也靜而含動而弘坤之所以承天歟乾爲王伏巽爲事三內卦之上爲成上爲外卦之終或從王事者三之上也坤作成物无以成功自居有終其事而已爲臣而終其事職當然也六三以是從王事得恭順之道知光大矣坎離合爲知知如日月之明光大也卜雍曰陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤爲囊六四動成艮艮爲手括囊也六四正動則不正四有伏兌兌爲口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人遯藏之時不利君子正故止其口而不出者慎也慎以全身故於義不害若立人之本朝道不行矣而括囊緘默罪也安得无咎故此爻不以位言之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五尊位六居之人臣當此唯守中居下乃得元吉否則凶黃火之中色文者地道之美見於山川動植者也裳下體之飾曰黃則守中有地道之美而不過故曰文在中也曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常唯守中不過斯能居下矣以是而動動則得二元吉也元吉者言其始本自吉非變而吉也故元吉在吉爲至善

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤之窮十月也其位在亥乾之位十一月復震震變乾爲龍上六變乾乾爲天卦外天際也野之象野莫知所適之地坤道已窮動而不已臣疑於君乾坤交戰君臣相傷不知變通故也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道故以九用六乃能永久不失其正杜欽曰此道貴斂陽始之陰終之末始離陽故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

至柔至靜者坤之體也動而剛方者坤之用也方亦剛也以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾觀其所動而坤之順德見矣含萬物而生之者陰含陽也玄曰天鬱化精地隱魄榮隱所謂含萬物也及其化生品物咸章保厥昭陽坤道乃光坤之光即乾之光大也玄曰天炫炫出於无畛煌煌出於无垠炫炫煌煌所謂化光也坤道至矣一言可盡其順矣乎天動地隨其行有時故承天而時行善不善之報必有餘者馴而不已積之既久則末流必多乾坤是也家言臣子也坤積至五子弒父臣弒君蓋日坎月自下而進非一朝一夕之故其所由來者漸矣辯之不早其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君子之道

有時而消於是有坤化陽滅者矣然而復出爲震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是有陽息陰盡者矣然而極始生巽者餘殃猶在也觀諸天道月之生死晦盡而生明既滿而成虧先儒餘慶餘殃之論爲不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚商辛之後有國而祿父再亡敬者操持其誠心而弗敢失也二動以直敬以直內也直內言內省不疚其理直也方者義之不可易也有所不爲有所不行也二往之五義以方外也識者合內外之道內直外方敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海而準以直方大也爻動爲行巽爲不果二動震見巽伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣天地之間萬物紛然而陳者皆陽麗於陰託之以爲美者也陽盡則陰之惡畢見

不能自美矣然陰雖有陽之美當含蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其成功哉乾巽從王事也地道无成順天而行乾知大始坤代有終自然之道也故臣然君之事妻終夫之事不言子者臣子一也泰之時天地變化草木亦蕃而況人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而況草木乎三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎爲善也陰進至三成否否奉反其類故其言如此坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎爲通有美在中而通於理理者中正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣美在其中矣五君位六爻九正位也正位而居坤體不失爲臣之道黃裳也九五艮艮爲手二五相易成震震爲足暢於四支也巽爲事業者事之成發於事業也敏則形形則不可掩故美在其中暢於四支發於事業通於理者无往而不通其伊尹周公共伯和之事乎月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而无陽亦未嘗一日而无君子爲其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在坤也上六之動坤成乾其體剝剝者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎爲血震爲玄黃血幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黃玄者坎中之陽黃者離中之陰天地之雜也其血玄黃者君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作爲其兼於陽也故稱龍焉或問初之四二之五三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重爲六爻四即初五即二上即三各以其類相應邵雍曰有變必有應也變乎內者應乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下木乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應在易言應者一十有九卦昔之言應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易世應者相易之一也故曰兩則化一則神

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

自屯柔而下乃以卦變爲象屯臨之變自震來四之五震者乾交於坤一索得之剛柔始交也四之五成坎坎險難剛柔始交而難生也易傳曰始交而未暢爲屯在時則天

下未亨之時此以震坎釋也之義也安平險而不動與動乎險中不以正皆非濟也之道初九正也四之五得位大者亨以正而利也以天地觀之剛柔始交鬱而未暢雷升雨降其動以正則萬物滿盈乎天地之間有不大亨乎此以初九九五釋元亨利貞也震雷也坎雨也兌澤上而成坎故爲雨初九也之主也初往之五行必犯難益也而不能亨矣君子宜守正待時故勿用有攸往此言初九也天造之始草創冥昧人思其主能乘時衆建諸侯使人人各歸以事主雖有强暴誰與爲亂哉四爲諸侯九五在上六四正位分民而治建侯也雖則建侯而未始忘乎險難震爲草乾之始也坤爲冥昧坎爲勞卦故曰天造草昧宜建侯而不寧此再言初九九五也以卦氣言之十月卦也太玄準之以贊或曰聖人既重卦矣又有卦變何也曰因體

通志堂

以明用也易无非用用无非變以乾坤爲體則以八卦爲用以八卦爲體則以六十四卦爲用以六十四卦爲體則以卦變爲用以卦變爲體則以六爻相變爲用體用相資其變无窮而乾坤不變變者易也不變者易之祖也所謂天下之動貞夫一也故曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣又曰辭也者各指其所之考其所命之辭尋其辭之所指則於變也若辨白黑矣易之屢遷將以明道而卦之所變舉一隅也推而行之觸類而長之存乎卜筮之所尚者豈有既哉故在春秋傳曰某卦之某卦者言其變也若伯廖舉豐之上六曰在豐之離知莊子舉師之初六曰在師之臨其見於卜筮者若崔子遇困之大過者六三變也莊叔遇明夷之謙者初九變也孔成子遇屯之比者初九變也南蒯遇坤之比者六五變也陽虎遇泰之需者六五變也陳仲遇觀之否者六四變也周官大卜掌三易之灋其經卦皆八其別皆六十有四八卦謂之經則六十四卦爲卦變可知故曰卦之所變舉一隅也王弼盡斥卦變以救易學之失救之是也盡斥之非也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上爲雲雷動於下雲蓄雨而未降也也者結而未解之時雨則也解矣彖言雷雨之動滿盈者要終而言也解絲棼者綸之經之經綸者經而又綸終則有始也自臨變離爲絲坎爲輪綸也離南坎北南北爲經經綸也君子經綸以解也難凡事有未決反復思念亦此象也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九剛正也難之始上有正應震動體進則犯難成巽爲

通志堂

進退九居四不安故盤桓子夏傳曰盤桓猶桓旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行其正也初九不忘上行之謂志志剛中也志行正也可不盤桓以待時乎初動濟也四諸侯位建國命侯資以輔五也難未解衆陰環能自存有剛正之才使之有國則衆從之陽貴陰賤坤衆爲民九退復初以貴下賤大得民也故曰利建侯大子時楚有四縣趙簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也且以屯論之坎陽物也震動也四比於九五自三柔爻數之至於九五巽也震陽物也巽陰物也剛者陽之德柔者陰之德剛柔雜揉不相踰越故曰雜而不越先儒傳此謂之互體在易噬嗑彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑離震相合中復有艮明夷彖曰內文明而外柔順以蒙大難又曰內

難而能正其志坎難也離坤相合中復有故在繫辭曰八卦相盪先儒謂坎離卦中互有震艮巽兌在春秋傳見於卜筮如周太史說觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上自三至四有艮互體也王弼謂互體不足遂及卦變鍾會著論力排互體蓋未詳所謂易道甚大矣

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛强邅回而不能去故邅如乾變震爲作足之馬震爲足乘馬也初不應五二欲應之與馬別矣故乘馬班如春秋傳曰有班馬之聲杜氏曰班別也五坎爲盜盜據山險寇也男曰婚女曰姻媾男女合也九五應六二婚媾也五自初九視之有險難之象寇也自六二視之匪寇也婚媾也特以乘剛故耳初九六二正也而致六二之難者剛乘柔柔則順柔乘剛則逆妻不亢夫臣不敵君天地之道故曰六二之難乘剛也二五相易五之二成兌兌女子也二之五成坤坤爲母女子而爲母宇育也坤見坎毀剛柔以中正相濟屯解之象坤爲年其數十六二守正不苟合於初而貞於五是以不字屯難之極至于十年二五合剛柔濟兌女乃字屯本臨二之五合則九反二六反五坤爲常故曰反常也王弼曰屯難之世其勢不過十年孰謂弼不知天乎坤爲年何也曰歲陽也陽生子爲復息爲臨爲泰乾之三爻也夏后氏建寅商人建丑周人建子无非乾也古之候歲者必謹候歲始冬至日臘明日正月旦日立春日謂之四始四始亦乾之三爻也坤十

月陰也禾熟時也故詩十月納禾稼春秋書有年大有年喪禮三年者二十七月也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三柔不當位不安於屯妄動以求五五君位艮爲黔喙震爲決躁鹿也言有求於君也若上六夢而應三艮變巽離有結繩爲罔罟之象艮爲手虞人指蹤而設罔罟者也上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導其前豈惟不得鹿乎往而徒反退之三陷于林莽中矣艮爲山震爲木林也三四爲中林中也六三有從禽之欲不知事有不可貪求妄動是以陷于林中而不恤故曰即鹿无虞以從禽也君子初九也知不可往往无所獲且有後患故見幾而舍之舍止也艮也君子安於屯不若六三徒往而窮自取疵吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四柔而正上承九五坎爲美脊之馬艮爲手乘馬也四自應初五自應二其情異乘馬而班別者也故曰乘馬班如六四雖正有濟屯之志五不求而往豈能行其志哉五求四男下女陰陽相合斯可往矣往之上得位故吉无不利艮爲手求也坎爲月震東方明之時也九五有明德故求故求而往吉无不利否則志不應有凶易言出入往來何也曰出入以度內外也卦有內外自內之外曰出自外之內曰入出者往也入者來也往者屈也來者伸也出入往來屈伸相感而无窮天道東面望之來也西面望之往也故晉之出爲明夷之入蹇之往爲解之來

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坤爲民兌爲澤五之二成兌有膏澤下于民之象膏澤下則五之所施光矣坎爲月有光之象故也屯之時九五得尊位六三不正處內卜之極震體而有坤權臣挾震主之威有其民者也六三壅之九五之膏澤不下故曰屯其膏言人君之屯也九五中正守位六二六四上六自正陰爲小故小貞吉五動而正三以君討臣則三復乘五蓋膏澤不下五之施未光民不知主禍將不測矣故大貞凶易傳曰膏澤不下威權已去而欲驟正之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事是也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致爲之不暴又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常也以至於亡矣

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六屯之極也五坎爲美脊之馬動而乘之上應三五自應二雖欲用五濟屯其情異矣乘馬而班別也上動成巽巽爲號上反三成離爲目坎爲血泣血也上不得乎君以濟屯難極矣无如之何是以泣盡繼之以血連而不已上之三連兩離爻故曰漣如然屯極矣極則必變何可長也

巽爲長

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

止於外不可進也險在內不可止也險而止莫知所適蒙也此以艮坎二體言蒙也蒙者屯之反屯者物之稚故蒙而未亨有屯塞之義九二引而達之屯塞者亨矣屯九五大者亨五反爲二以亨道行也蒙有可亨之理當其可亨之時而亨之使不失其中者時中也學者禁於未發發而後禁則過時而弗勝故曰蒙亨以亨行時中也此以九二言亨也艮爲少男童蒙也我者二自謂也二在下不動有剛中之德以自守匪我求童蒙也二柔順與五相應艮爲手求之象童蒙求我也童蒙求我然後二以志應五志謂剛中也二爲衆陰之主四陰皆求於二而志應者應五也震爲草以手持草筮也筮占決也五動二應初筮告也初筮告者以剛中也不問而告與問一而告二皆非剛中夫不憤不啓不悱不發蒙蹇極矣於是求達焉則一發而通通則不復塞矣此初筮所以告也六三六四不與二相應再三瀆瀆則不告也不待其欲達隨其屢問而告之決之不一不知所從則必燕辟廢學褻其師訓瀆與黷同此以二三四爻言亨蒙之道也蒙自二至上體頤頤養也九二一爻自發蒙者言之剛中也然而未正故戒之以利貞自蒙者言之純一之德未發童蒙養之至于成德躋位乎中正則聖功成矣蓋學未至於聖未足謂之成德故夫子十五志于學至于七十而縱心所欲不踰矩則蒙以養正作聖之功也虞翻曰二志應五變得正而蒙亡此以二五言利貞也在卦氣爲正月故太玄準之以童

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎水在山下有源之水泉也山下出泉未有所之蒙也泉積盈科其進莫之能禦故君子果其行必育其德德者行之源育德者養源也果行則發而必至震爲行乾剛爲德坎水上爲雲下爲雨在山下爲泉象其物宜也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六之動發蒙也蒙蔽之民不善其始至死於桎梏而不悔初六發蒙利用此刑人刑人非惡之也以正法也於其始也正法以示之蒙蔽者知戒終不陷於刑辟用說桎梏之道也艮手震足交於坎木桎梏之象坎爲律法也初六動而正正法也兌爲刑殺兌見坎毀說桎梏也治蒙之初威之以刑然後漸知善道過此以往則吝矣卦言童蒙爻言刑人刑所以輔教也易傳曰立法制刑乃所以教也後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六五柔也九二剛也五以柔接剛爲二所包含章有美而效之君臣道之正也二之吉也故曰包蒙吉二以剛接柔爲五所納艮男爲夫巽女爲婦婦有相成之道虛其中以納之君道之正五之吉也故曰納婦吉二在內爲家坎爲

乾之子父有子而至於納婦子克荷其家者也九二而致其君虛中納之非其道廣其施博積誠以包蒙能若是乎譬之子克家者也二不能包則五不肯納上柔不接家道廢矣故曰子克家剛柔接也二爲家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三蒙而不正之陰坎有伏離離目爲見上九不正下接六三成兌兌爲少女取女也艮少男夫也乾變爲金見金夫也坤爲身兌折之爲躬三之上不有躬坤爲順三不正行不順无攸利故戒以勿用取女取女貴正女正則家人吉六三見利而悅不能自有其躬上九說之以利於德爲不正於理爲不順取是女而欲正家是亦蒙矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽爲實九二剛實發蒙之主二與五應三動而近二四獨遠之若動而應初則與二相近四懷居不動獨遠於二介於不正无以發其蒙困而知學吝自取也二坎三動成兌澤無水困也故曰困蒙之吝獨遠實也陽爲實何也曰陰消爲虛陽息爲實消息盈虛相爲去來消則降息則升實則滿虛則耗升者貴也降者賤也滿者富也耗者貧也陰陽相循禍福更纏故又爲貴賤貧富禍福之象太玄曰盛則入衰窮則更生有實有虛流止无常又曰消與息紀貴與賤交禍至而福逃

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男童也五求於二成坤坤順也二往資五成巽巽巽也順則易從巽則易入順則樂告之以善道巽則優柔以

開導之以此治蒙優於天下矣童蒙之吉也五君位成王求助之爻乎

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

爲寇者九二也擊蒙禦寇者上九也坎爲盜體師盜用師寇也艮爲手擊也爲寇者利於蒙闇昏亂之時蒙極而解則是非定蒙暗明故曰不利爲寇上九乘其蒙解之時自上之三擊之坎毀成兌民悅而從之上下之情順也孟子謂取之而燕民悅也坤爲順故曰利用禦寇上下順也易傳曰若舜征三苗周公誅三監禦寇也蒙屯之反何也曰始變者六復變者六遯變者十有二臨變者十有二否變者十有二泰變者十有二反復相變聖人所以酬酢也陸震亦曰卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也須待也剛健上行遇險未動待時者也故曰需須也險在前也坎險也陽陷於陰中陷也困者水在澤下也需自二而上有困反之象三陽剛而健能須以進動而不屈不陷於險善用剛健者也故曰剛健而不陷其義不困窮矣此以兩體言乎需也須以進者需有孚而後進也孚者已也孚之者人也豈能遽孚之哉需自大壯變大壯四陽同德四與五孚未進之時雖未得天位其德固已剛健有孚特道未彰爾及其自四而進則位乎天位乃光亨也光坎離之象光亨者以貞吉也九五正中待物之須而不匱者唯正中乎故曰貞吉需道至於光亨位乎天位爲須之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎爲大川自四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣爲二月故太玄準之以耎僕

象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

雲上於天蓄膏澤而未降須也君子蓄其才德未施於用亦須也飲食以養其氣體燕樂以養其心志居易俟命待時而動蓋需有飲食之道膏澤所以養萬物也坎爲水兌爲口爲和說

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

三乾天際也四在內外之交曰郊五坎爲險難初九正應六四而險難在前當中正不動以需其應不先時而動不犯難而上行故曰需于郊不犯難行也風雷相與不失其正天地可久之道曰恒謂五變四動而交乎下也九五虛中以需六四屈已以下之如是應時之需則上下相與可久而无咎陰之從陽地道之常也初九陽在下需六四之應而以巽行以上下言之未失常也九五剛健中正而曰犯難者非其應而往無因而至前志未通也或問利用恒也順以巽也乾道乃革也何取於卦也曰卦變也所謂之某卦也需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

五坎爲水二三兌爲澤水往矣而其剛留於澤者剛鹵也二在澤中剛而柔沙之象沙近於險者也五不應二故二需之九二得中剛而能柔待時而動其動必以正積誠既久二五相合坎化爲坤險難易而爲平衍矣需于沙而不妄動則平衍固在其中矣故曰需于沙衍在中也六四與五近而相得四見二不應而需之與已異趣小有言宜矣兌口爲言也君子自守亦何傷哉夫子不進猶不免於有言矧餘人乎二非終不進也動則正正則吉而兌毀雖小有言終无凶也故終吉象言以吉終者二之五以吉行故有終勉之也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎水坤土水澤之際爲泥九三剛健之極進逼於險已將陷矣需于泥也上六坎在外爲災故曰需于泥災在外也

九三守正丁也動則上六乘之於爲蠱蠱有戎兵寇也寇雖險我動不正而進之已甚則至故曰致寇至上乘三成坤爲輿坎爲車多眚則敗也九三正而明能抑其剛健持之以敬慎而不動誰能敗哉敬者持其正也三四下有伏艮艮止也慎之象故曰自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

乾變坎爲血九五大壯乾變故曰血坎爲隱伏兌爲口穴也六四處險者也據坎兌之際三陽自下而進故曰出自穴六四安其位以一陰礙之有險在前進退不可則陰陽必至於相傷小人安險不傷不已故曰需于血爲六四者不競而順以聽之則善故曰需于血順以聽也惟順以聽是以三陽出自穴而无違焉六四坤順也坎耳聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需至于五陰已退疏難已獲濟位可天位應天下之須坎

震爲酒兌口在下酒食之象酒食所以養人者也故曰需于酒食九五爲需之主應之以中正而已天下之需於五者无須不獲各足其量而止如飲酒者止於酣食者止於飽需者无窮應者不動故貞吉貞吉者以中而正也中則養之者不過過則應之有時而窮故曰酒食貞吉以中正也坎震爲酒何也曰震爲禾稼麥爲蘊蘖東方穀也故東風至而酒湧

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需者訟之反三陽自外而入坎兌爲穴故曰入于穴客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣九五需之主也三陽乾兌居西北之位客也自外而入主人未應不速之客也三人者三爻也故曰不速之客三人來敬者持其正也上六九三當位而應九二初九不當位而不應君子固有至於是邦无上下之交者豈可以不速而客而不敬乎三陽同類也敬其一不敬其二則需之者所失大矣爻辭言不速之客三人來敬之終吉而象辭去其三人止曰不速之客來者爲上六也上六於二於動爲不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位來大失也終吉者不失其正故吉卦體需也有所失人則失需之義矣卦四陽君子二陰小人於六四戒之以順聽於上六戒之以敬容君子得位則小必得其所故爲小人謀者如此

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

乾健也坎險也兩者相敵所以訟也无險則无訟无健則不能訟險而健故訟此以兩體言訟也訟自遯來九三之二二有孚于五剛來揜於二陰之中剛實有孚信而見窒於人不窒則无所事於訟矣雖有孚也然剛失位見窒於二陰邪正是非上未辨也能惕懼處乘訟而不過平中則免矣離爲目巽爲多白眼惕之象故曰有孚窒惕中吉剛來而得中也此以訟三之二言九二之才也訟剛遯而不反終成其訟必凶故曰終凶訟不可成也此以成卦上九言訟之終也九五大人聽訟者也中正在上无所偏係君子小人各得其平故九二利見之以中正爲尚也離爲目見也有善聽者然後乎信懼而得中吉故曰利見大人尚

中正也此以九五言訟之主也訟一變巽二變鼎三變大過坎水變兌川壅爲澤乾首沒于澤中入于淵也天下之難未有不起於爭剛險不相下君子小人不相容難始作矣聖人見其訟也戒之中正戒之不可成若濟之以爭是以亂益亂相激而爲深矣漢唐之亂始於小人爲險君子疾之已甚其弊至於君子小人淪胥以敗而國從亡故曰不利涉大川入于淵也此以卦變終言一卦之義也在卦氣爲清明三月節故太玄準之以爭卦一變二變何說也曰在賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔在无妄之彖曰剛自外來而爲主於內此舉一隅也剛柔相變上下往來明利害吉凶之无常也是故一卦變六十有三此焦延壽易林之說也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西行水東行違行也行相違乃有訟巽爲事乾陽始於坎作事而謀始則訟不作窒訟之源也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初與四應九二間之此初六所以訟也初往訟二四來應初坎毀巽降兌見坎險也兌說也巽爲事坎又爲可不永所訟之事也訟事之險者不永所事以訟不可長也永其訟者未有不及禍者也兌爲言陰爲小小有言也初六往而直已九四體離而明四剛初柔各得其正故雖小有言而其辯易明明故終吉初以四爲終也易傳曰在訟之義同位而相應相與者也故初與四爲獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五爲對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋自下訟上患至掇也

二五本相應以兩剛不相下此二所以訟五也然五君也其德中正以不正而訟中正不可也況以臣訟君乎不克訟者義不克也故退歸而逋則其邑人三百戶得以无眚不然五來討二禍及邑人矣歸者二自五而反逋者失位而竄坎爲隱伏坤爲衆坎動入於衆中竄也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上於勢爲逆於義爲非禍患至於逋竄自取之猶掇拾也二去成長手掇拾之彖乾策三十有六坤策二十有四九二變則二三坤策四五乾策合而言之三百也坤爲戶二在大夫位爲邑自三至五歷三爻坎在內爲眚二動去位則无眚故曰其邑人三百戶无眚太玄曰兩虎相牙掣者全也歸而逋之謂乎古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿天子之火失視子男大國之卿當小國之君然則諸侯之卿當天子之大夫也食二百八十有八人三百戶舉全數也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

乾爲剛德上九陽極而老舊也三之上成兌爲口食舊德也食舊者食其素分猶言不失舊物也古者分田制祿公卿以下必有圭田以德而食其來舊矣公卿以下所食如周官家邑小都大都之曰是也三公位乾上九郊之象六三當爭勝之時不喪其舊以不訟四而從上也三從上而四間之宜有訟然三柔而明柔則不能訟明則知不可訟而止是以從上而食舊德六三介九二九四兩剛之間而天位屬也往從上九則上屈其剛說之无所事訟得位而

食終吉也三之從上非苟從也或從王事以成功歸之已終其事不以无事而食是以食舊德也非從上之吉乎乾五爲王巽爲事三內卦之成上外卦之終故曰或從王事无成有終實巽訟田紛上下相激至亡其身不知六三之吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永三則從上二爻皆以處柔不終而得吉四亦不克而渝得吉訟以能止爲善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五下乘三而初爲應五君也不可訟也三從上初從四无與爲敵者故不克訟乃克其剛强欲訟之心而與初相應相應則情義相得各復其所何訟之有各復其所者復即命也命者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛强而不明九四處柔體離巽柔巽故无狠戾明則知可否斯九四所以能復者歟巽爲命何也曰巽爲風風者天之號令在人則命也受之於天也故先儒以巽爲命爲號令爲事巽象曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績曰訟之復乾變而巽

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五聽訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊位以中正在上无所偏係邪枉之道不行故吉元吉者其始本吉吉之至善者也此臯陶淑問召伯聽訟之爻

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變爲金腰以金飾鞶帶也三離日之上爲終朝兌爲毀折伏艮爲手爲受服三復位鞶帶毀有褫之象也故曰或錫之鞶帶終朝三遷之自王之三歷三爻五遷也教者人以其正足悔故敬之上九或訟而居上位受服不以正知其難有是五爲王巽爲事三內卦之成上外卦之終故曰或從王事无成有終實巽訟田紛上下相激至亡其身不知六三之吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永三則從上二爻皆以處柔不終而得吉四亦不克而渝得吉訟以能止爲善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五下乘三而初爲應五君也不可訟也三從上初從四无與爲敵者故不克訟乃克其剛强欲訟之心而與初相應相應則情義相得各復其所何訟之有各復其所者復即命也命者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛

强而不明九四處柔體離巽柔巽故无狠戾明則知可否斯九四所以能復者歟巽爲命何也曰巽爲風風者天之號令在人則命也受之於天也故先儒以巽爲命爲號令爲事巽象曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績曰訟之復乾變而巽

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五聽訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊位以中正在上无所偏係邪枉之道不行故吉元吉者其始本吉吉之至善者也此臯陶淑問召伯聽訟之爻

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變爲金腰以金飾鞶帶也三離日之上爲終朝兌爲毀折伏艮爲手爲受服三復位鞶帶毀有褫之象也故曰或錫之鞶帶

藥以攻疾雖回毒之其實生之以此毒天下而民安有不從者哉藥是五者唯九二乎是以吉而无喪歟合於義而无咎也坎爲險又爲毒者險難之所伏也醫師聚毒藥以攻疾所以濟險難也故又爲藥故曰剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣在卦氣爲立夏四月

故太玄準之以衆

象曰地中有水師君子以容民畜衆

物之在天地間至多者无若水也地中能有之師之象也故土雖緻密而含通流泉河海之大不能出其涯涘君子寬以容民又有度量上下維持以畜衆繫辭曰陽一君而二民陰二君而一民民謂陰爻也有陽爻則陰爻爲民所謂容民者言內卦也坤爲衆所謂畜衆者言外卦也或曰隱至險於大順伏師旅於民衆井田之法也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎坤爲律律謂之決者度量衡之法起於黃鍾之九十黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也兵法地生度度生量量生數數生稱稱生勝師出以律則教道素明兵卒有制勝敵之道也初六不正動則坤坎毀師失律之象也否臧失律也否讀爲可否之否劉道曰否字古之不字也失律者爲不善否臧則不善杜預亦曰否不也故辭曰否臧象曰失律失律則凶矣或曰師出无名而以律可謂臧乎曰司馬穰苴九伐之濫不正而動是亦失律安得不凶春秋傳晉荀首曰在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也故曰否臧其律竭也壅而以場大且不整所以凶也曰師之臨者初六動而成兌也坤爲衆坎爲律爲川坤毀則衆散坎毀則川壅而律

場

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卦五陰聽于一陽在下而專制其事者也人臣惟在師可以專制然專制疑於擅權不專制无成功之理得中道乃吉而於義无咎九二剛居柔處和並用得中者也故能承天寵天寵者龍光也乾在上爲天五坎爲光二震爲龍二之專制以五寵之譬之地道含萬物而化光非天地之施乎惟在師得中乃能承天寵不然怙寵而驕必有凶咎矣敎自用得臣剛而無禮安能承天寵哉坤在上爲邦四諸侯三公五乾爲王九自四歷三爻二有伏巽爲命王三錫命懷萬邦也古者諸侯入爲天子之卿天子之卿爲六軍之將王錫命之至于三極數也然亦不通乎中萬邦所以懷來也

懷歟過則濫賞有功者不悅非所以懷來之九自五之二

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

九二以剛中之才行師上下當順以聽坎耳坤順也六三在下卦之上又動而主之則尸其事者衆也故曰師或輿尸坤爲輿輿又訓衆三動得位尸之也坎變兌毀其師也故大者无功而凶荀卿論兵曰權出一者殭權出二者弱易傳曰軍旅之任不專一覆敗必矣

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四之動震爲左目在地下暮夜之時師宿爲次坎阻水也險難在下敎者當倍道赴之動而左次阻水以自固豈用師之常哉宜有咎然六四柔能自正而下无應知其不可行量敵應勝臨事而懼未失坤之常也於義爲无咎春

秋書齊師宋師次于鄭北救邢鄭兵待事本能救邢何譏於次數易傳曰度不能進而究師以進愈於覆敗遠矣可進而進乃爲咎也易發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五應二二爲田震爲稼坎爲豕田承害稼四時之田皆爲去害二往之五成艮手爲執伏兌爲言執言者奉辭罰罪也六五柔中以任將帥二執言而行去民之害不得已而用師譬如田獵田既有禽然後取之田有禽則非无名與師執言則我有辭於義无咎矣故田田有禽利執言无咎然六五柔於用人不可不戒九二震爲長子帥衆而衆從之者以剛居柔威克厥愛以中道行師也若五動成艮於震爲弟於乾爲子之三則坎毀既使二主師又使三主之

輿尸也所任不一雖正亦凶九五正也艮手有上使之意上使不當也輿尸之凶聖人再言之者任將不可不重也易傳曰自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父鄭之戰唐郭子儀相州之敗是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六動乾在五上五君位大君也大君者號令之所自出也故履之上九臨之六五皆曰大君上之三成巽巽爲命大君有命也有命以正有功也有大功者開國使建國有小功者承家使受邑也四諸侯位震爲長子主宗廟社稷開國者也二大大爲家初陰在下承之承家者也巽三在二四之中有開國承家之象上師之成宗廟之位古者實人必於祖廟示不敢專故於上六併言之六三不正爲小人三之上小人厚於上成坤與亂邦也行師之時貪愚皆在所使未必皆君子及其成功而行賞則君子當使之開國承家小人厚之以金帛優之以祿位不害其爲賞功也並胙之土萬世之利尊有德所以示訓若小人无厭有民人社稷其禍必至於亂邦周頌養大封于廟言錫予善人也光武中興臧宮馬武之徒奉朝請而已得此道也然寇鄧諸賢无尺寸之土亦過矣易傳曰小人易致驕盈況挾功乎漢之英彭所以亡也或問坤爲土爲國邑古亦有言之者乎曰周太史爲陳侯之子筮之遇觀之否觀六四諸侯之位也坤爲土變而爲乾乾父坤母維父母之國者也故曰其代陳有國乎內卦坤爲土風行地上不處者也故曰風行而著於土其在異國乎此皆以坤土爲國也畢萬將仕於晉遇屯之比初九變也辛廖占之曰震爲土車從

馬公侯之卦又曰公侯之子孫必復其始二大夫位也言自大夫復爲諸侯以坤土動於下也

☵☷坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉者比而吉也尺物孤則危羣則強父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君爲甚故比而吉謂九五也比輔也一陽在上四陰在下順從之比所以吉也故曰比吉也比輔也此合兩體言比也然比當慎不可以不與善不可以不長久不可以不正有是三者乃可以无咎以其當慎也故原筮以決其所從原再也如原蓍原廟之原比自復來一變師二變謙三變豫自謙至豫有艮手持蓍草占筮之象故曰原筮原筮則其慎至矣復初九始於正四變成比

不離於貞元永貞也元君德也善之長也乾剛之始也董比道之難既原筮以審之其始也相比以善其終也永貞則无咎矣不然慮之不審其始比之不善或貞而不永豈能无咎原筮元永貞者九五也九五之剛乾元也故曰元位乎中正故永貞故曰以剛中也坎往則坤來坎勞卦不寧也坤爲方不寧方來也比之時下雖比輔不敢自寧則上下相應多方來矣故曰不寧方來上下應也謙坤三四五爻先來比之上六獨安其位而不來欲來則已後不來則履險而遁道窮而不知變故凶上六之所以凶者後夫三爻也故曰後夫凶比道貴先故也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水相比而无間乾五王也四諸侯位坤土在上國也坤爲衆萬國諸侯衆多也比師之反九二爲五有先王

建萬國親諸侯之象建萬國者衆建也建萬國則民比其國君親諸侯則國君比于天子封建自上古聖人至于三代不廢享國久長秦罷侯置守二世而亡此封建不可廢之驗也患封建不得其道耳得其道者建萬國是已夏禹唐虞執玉帛者萬國成湯之時七千七百七十三國成周千八百國而夫子必曰建萬國者衆建諸侯而少其力也衆建則多助少其力則易制觀此則周官諸侯之制疑若非周公之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

初六不正未能信者也比道以信爲本中心不信人誰親之以是比人宜有咎四與初本相應初動而正往比之則有孚信矣孚者信之應也春秋傳曰小信未孚故有孚比之无咎初六坤土坤爲腹動之四成兌兌爲口巽爲繩土器有腹有口而繩引之坎水盈其中盈缶也缶所以汲置素之器誠之象水盈其中亦誠信充實而無間之象有孚之謂也比之有孚何咎之有故曰有孚盈缶初始也四終也初自四復位終來也四非正應謂之它子夏曰非應稱它初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得正故吉是也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二九五中正相比剛柔正而位當聖人猶曰比之自內者六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故貞吉正則吉也不能自重汲汲以求比動而自夫其正道亦不可以行矣枉尺直尋未有能直人

者也故曰比之自內不自失也易傳曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至而後出也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人與否之匪人同義子夏曰處非其位非人道也三四處中人位也人道相比以正六三柔而不正處非其位遠比于上六以非道而不應近比乎六四六二以不正而不受天地之間未有不相親比而能自存者也比之而人莫與不亦可傷乎虞翻四體剝傷象彌子瑕曰孔子主衛卿可得也孔子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛侯弟與之見求比而不得不亦可傷乎可傷則悔咎不必言也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四以五爲外內外相形而後有也六四當位不內比於剛絕其黨應外比於五守正不動則相比以誠矣故貞吉五以德言之剛健中正賢也以位言之君上也以正比賢以臣比君外比之所以吉歟易曰東北喪朋安貞吉六四之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五比之主坎爲明顯明比道者也故曰顯比五位乎正中比者因以比之不規規以求比於物比之以正中之道所以吉也故曰顯比之吉位正中也乾五爲王自四至二歷三爻坤爲輿爲衆坎爲輪田獵之象王用三驅也艮爲黔喙坎爲豕震爲決躁內卦爲後外卦爲前衛上爲逆順下爲順故曰失前禽也顯比之道譬之從禽王者之於田

也三面驅之闕其一面逆而衛我則禽之背而順我之射則取之禽之者明比也取之者明不比也所謂正中也施於征伐叛者伐之服者舍之故曰舍逆取順失前禽也坤在下爲邑謂二也邑人者二乾也二之五艮見兌伏兌爲口邑人不誡也王者之比天下无遠遐无內外无親疎不以邑人近則告誡而親之不以僻陋之國遠則不誡而疏之使人人以中道相比無適無莫則吉若顯比矣其道猶狹未吉也故曰邑人不誡上使中也或曰安知捨逆之義衛我取順之爲射取之曰觀其所殺而知也射者從禽左而射之由左達右詩曰公曰左之舍拔則獲故田有三殺自左膘達于右腢爲上殺射右耳本爲中殺射左髀達于右腢爲下殺面傷不獻前毛不獻鄭康成曰禽在前來不逆而射之也去又不射也唯其走者順而射之王弼亦曰趨已則舍之背已而走則射之

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六三動而比上上比乎三成乾乾爲首三者上之始上者比三之終三不知比上則比之无首上不知比三則比之无終比之无首无所終矣正者宜吉然与六不免於凶者正而不知用也道與人同者也不相親比與比之而无首雖正亦凶

☵☰ 坤下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔自始進而上行至四得位上下五剛說而應之說則見畜矣一柔畜五剛小畜大臣畜君也爻非所應亦曰應之陰者陽之所求也故曰柔得位而上下應之曰小畜此以

六四言小畜之義也下乾健也上巽巽也九二九五剛中也健而濟之以巽則易入剛不過乎中則志行於上下兩者得則柔道亨而陽爲陰所畜矣故四健而巽剛中而志行乃亨此以兩體二五言小畜之才也兌盛陰也密雲者兌澤之氣上行也兩者陽爲陰所得相持而下者也六四志在畜君以往爲尚畜君者妃君也不得於君其能畜乎故曰密雲不雨尚往也此再以六四首小畜也乾天也在內外之交而見天際郊之象兌西也我者內爲主柔自下升天地之理陽唱則陰和西郊陰也密雲不雨陰先唱也以臣畜君雖尚往也然不待唱而先之則其施未行施者膏澤下流也柔得位待唱而往則君施行矣故曰自我西郊施未行也聖人言此示臣強之戒且曰陰畜陽小畜大終不可以成大事乾天下之至健至難畜者非剛健篤實

輝光日新其德豈能言之在卦氣爲四月故太玄準之以欲

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天則德文柔德風行天上則爲柔所畜小者畜也君子以是懿文德傳言太虛無礙大氣舉之

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

聖人欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反復明之小畜履之反初本在上二木在五三本在四故初二皆以復言之三受畜而不得復者也初者九之位正也正者君子之道初九不受畜而復四猶未爲得所宜有咎咎由正道而復四亦以柔道下之何其咎哉於義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

小畜以一陰畜五陽五本二之位五動則二應同志者也

二乾體剛使五巽體柔巽二進而欲復其所五以同志牽挽而復之巽爲繩爲股艮爲手牽復也二牽挽而後復者畜之已深不若初九自道而復爲易然在小畜之時五能下之引類自助爲得中道二復而在中亦不自失其正而吉兩得之也易傳曰同惠相憂二五志同故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

子夏傳虞翻本輻作輹當作輹上九九三本相應若動而成震坤其輿也陽畫輿下橫木也爲輹九三見畜不可動兌爲毀折輿說輹矣其能進乎震爲夫離爲妻爲目巽爲多白眼九三剛而不中見畜而怒故反目相視妻制其夫男女失位不能正室也三四巽離有家人象故以室言之妻齊也敵夫之辭震離同象故曰夫妻初二畜於巽而復獨九三畜於六四而不復者九三失道比於四而悅之也陽无失道陰豈能畜之聖人詳言此者爲陽畜於陰之戒易傳曰未有夫不失道而妻能制之也春秋傳晉獻公嫁伯姬於秦過歸妹之睽史蘇占之曰車脫其輹歸妹外卦震也上六變離震毀車脫其輹與此爻爻大畜九二同象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

五君位體巽四近而相得以正相比臣畜君者也四不繫於初誠信孚于上有孚也三陽務進而上四以一陰乘之若畜之以力陰陽相傷可不惕懼乎唯誠信孚于上而與上之志合則物莫之傷而惕懼遠矣伏坎爲血爲加憂巽爲多白眼惕也血去惕出者四五相易合志之象象辭不言血去蓋惕出則血去可知九五之剛六四在下止畜其

欲非誠信感之上下志合是翼龍鱗也豈能畜哉惟其有孚志合守正而見信故以此處上下之際而无咎自古人臣得位上畜乎君下畜乎衆君子不如六四之有孚未有不傷霍光之於魏相蕭望之卒見傷也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五近四相得无應以分其志有孚也易言交如者巽體交也言攣如者同體合也四五同巽體君臣合志攣如也小畜一陰畜五陽常恐力不足而見傷五於畜時雖得尊位而不能畜以其富也委之於鄰併力而畜之有孚攣如則衆陽皆爲我用矣陽實爲富陰虛爲貧四虛五實而五與之共位食祿四得盡其心能以富用其鄰也以如師能左右之曰以相比爲鄰巽離亦鄰也富以其鄰不獨富謂富善人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜亨之以止畜極則散小畜畜之以巽極則言道成矣

上成動而畜三九三止而見畜坎見兌澤流既雨也既雨則陽與陰和矣九三不往而還其所既處也既則不進矣陽剛健既雨既處豈一日畜之哉柔巽易入陽說而受制則剛者退避柔者尚之積之甚微至於載之而有不知也坎爲輪乾陽德也而在下巽陰德也而在上陽反載之矣巽爲婦當以柔巽從夫爲德陰而畜陽柔而畜剛非德之正以是爲正守而不變危厲之道譬之月也望則陰道盛滿即復虧而成巽巽畜乾豈婦德哉坎爲月離日在兌西月望之時也六四未中幾望也君子上九也陰盛陽消君子有害動而去之則正征以正行也然不可動動則凶

故不得已而處有所疑也巽爲不果疑也可動者其唯小畜之初乎

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履踐也言踐履之道一柔而履二剛上爲乾剛所履不言剛履柔者三柔履之主也以柔履剛踐履之難處之得其道履之至善也故曰柔履剛此以六三一爻言履之義也卦後爲尾兌爲虎爲口虎口咥人者也乾健也上九極乾六三以柔履其後上九與三相易上復成兌是履猛虎之尾怒而見咥者也三兌體下說乎人之情上應乎乾上極健而我應之以和雖剛而不忤和而不流柔而不犯推是道以行蹈呂梁之險可也故處乎五剛之間柔而能亨周子明曰履而不處其周公乎故曰說而應乎剛是以履虎尾不咥人亨此合兩體言履至尾而亨也九五以天德處

子以禮辯上下定民志古之治天下者愚去民之疑志以定之爾

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初在履之下而正安於下不援乎上者也四動而來之斯可往矣往以正不失其素履往成巽巽爲白亦素也故往无咎履九五中正君位也四爻不正初九獨正往之四者將以正夫衆不正獨行願也非厭貧賤也非利富貴也是以往无咎易傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧殷爾非欲有爲也既得其進驕佚必矣故往則有咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二動成震震爲大途坤爲平衍履道坦坦也道中正也初動二成坎坎爲隱伏初未往二伏于坎中幽人也幽人言

靜而无求及初復位動而不失其正幽人之貞也正則吉

初之應四動而往靜而來上下无常也而幽人守正所履坦坦者自若其中不自亂也坤爲亂二正得中不自亂也久幽而不改其操者其唯九二乎易傳曰九二陽志上進故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三離爲目兌毀之眇也眇者不能視遠言其智不足以有明也巽爲股兌折之跛也跛者不能行遠言其才雖有上九之應不足以相與而行也卦一陰介五陽剛健之中才知不足處非其位柔不勝剛必有凶禍故曰咥人之凶位不當也卦後爲尾兌爲虎爲口履乾之後三往乎上成

兌虎口噬之咥人之象六三位不當一也在卦言不咥人亨爻言咥人凶者卦體說而應乎乾應則以柔應剛以說應健如列禦寇所謂達其怒心也爻則才知不足而有爲于大君妄動也是不知宋王之猛者也乾五爲君上九大君也兌西方肅殺之氣武也天右行故天事武三居中志也六柔居三志剛也六三往之上九武人有爲于大君志剛則決不慮其才知不足而決於有爲致咥之道蓋成括是已觀六三妄動而凶則知初九之往爲吉矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四履三陽之後下有兌虎履虎尾也五剛四近君多懼然以陽居陰謙而不處動成震震爲恐懼愬愬也恐懼則敬慎敬慎則動无非正始也履虎尾終也恐懼不失其正而志上行于君終吉也中爲志動則行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

六三履虎尾咥人凶者位不當也九五其位正其德當而貞厲者剛天德不可爲首也九五履乎正位當用六三之柔濟乎剛健而說決而和斯可以履天下之籍矣人君擅生殺之柄不患乎无威患乎剛過不能以柔濟則臣下恐懼而不進人君守此不變危厲之道兌爲決三五相易成夬故曰夬履或曰六三不正何以用之義取柔濟剛也易傳曰古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然未嘗不盡天下之議

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也祥者吉之先見生於所履者也視我之所履則吉之來可考而知之矣天下之理未有出而不反者也上九所履不邪其旋反者必元吉也陽爲大爲慶上動以正乃致大有

吉慶之道故曰元吉在上三在內爲離目視履也上動而三有慶其旋元吉也上履之終故其祥可考焉

周易上經乾傳第一

後學　成德　校訂

[illegible]

☷☰坤下乾上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

小者自內而往大者自外而來陰陽之氣往來相交故亨

交以正故吉吉亨者吉以亨也以天地言之乾坤交而成震震萬物通也天地之泰也以上下言之上下交而二五不失中其志同也君臣之泰也不交則不通不同則不交此再言泰小往大來所以吉亨也以氣言之內陽而外陰則通以德言之內健而外順則通以天下言之內君子而外小人則通泰者通而治也是故君子內則其道日長小人外則其道日消如是乃能存泰而不入於否矣關子明曰乾來內坤往外則君子關小人關故名之曰泰反是名之曰否作易者其關君子而通小人之關也故以君子名其卦在卦氣為正月故太玄準之以達交

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也兌刻制坤成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲震左兌右輔相也因天地之宜而輔相之則人不失其利左右亦震兌也坤為民財成輔相以左右民者立人道也財裁古通用

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茅上柔下剛而潔白君子之象也拔其一則其根牽引連茹而起君子引類之象也茹根也三陽同志外有應初九上應四四來援之成巽初往成震震為蒼鮮巽為白茹者初九之剛也動往則二三同類牽連而進伏巽為子拔茅連茹以其彙征也征正行也利於正行故吉君子在上必引其類將以合君子也類併天下之力以濟其道於泰不然小人以朋比而強君子以寡助而弱亦何由泰哉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

兌為澤震為萑陂澤荒穢之象二之五以陽包陰包荒也故為大川出乾流坤行於地中河之象也震足蹈川徒涉也徒涉曰馮馮河也勇於蹈難而不顧者也二近五遠不遐遺也陽與陽為朋二絕其類而去朋亡也人狃於泰政緩法弛之時當有包含荒穢之量以安人情用馮河越險之勇以去弊事民隱忽於荒遠人材失於廢滯故戒以不遐遺近己者愛之遠己者惡之大公至正或奪於私昵故

戒以朋亡四者具乃得配六五而行中道所以然者光明廣大不狹且隘也六五柔中以下九二二剛中而配五故雜日月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不泰失易言道大无所不容者曰光大思慮褊狹者來光大隘之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人才忽遠事植朋黨好惡不中不足以厭服人心天下復入于否六五曰中以行願也九二曰中行中道者所以存泰也橫渠曰舜文之治不過是矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

初二上往四五復位坤平衍也化為山澤平者陂矣若九三不守其位而又往上六坤復泰將成否故戒之觀光平不陂則知无往不復矣九三在天地之際往者當復泰者

當否時將大變唯艱難守貞確然不動乃无咎三與上六有孚者也陰陽失位爲憂憂恤也三上相易恤其孚也天地反復之際外之小人必因內之君子有危懼之心乘隙而動著信於我君子應之則大事去矣禍至於覆其宗艱貞勿恤其孚不以利害之心移其守以拒險詖之勢以塞反復之路自信而已于食有福矣兌爲口三陽爲福君子之干祿也修身俟命人之信否无以爲也故能永享安榮與有泰之福或曰時運已往艱貞其如何曰天人有交勝之理關子明曰象生有定數吉凶有前期憂而能通故治亂有可易之理大哉人謨其與天地終始乎

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實爲富陰虛爲貧以用也鄰五與上也陽必求陰陰必求陽陰陽之情也三陽在下上與三陰相應故陰得其主而安於上君子在內小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所故翩翩然下之初六成巽巽爲雞而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翩翩者四翔而後下之意譬如葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣君子有益於世也如此可使一日去位乎兌口戒也上下相應孚也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之閒獨行正者君子之願也衆正之閒而行不正者小人之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之閒耳是以君子艱貞聖人言此明天地將閉上下各復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也衆所同也秦配

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

史謂湯爲天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙爲微子之父而干夏曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰天乙京房載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義則帝乙湯也五君位乾九二居之帝也帝天德也女以嫁爲歸震爲長男兌爲少女由長男言之妹也六五降其尊位下交九二帝乙歸妹之象五以柔中下交九二剛明之賢而順從之九二復以剛中上交於五而其道上行五以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也故曰以祉元吉祉福也元吉者吉之至善也夫上交於五者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉非其願乎故曰中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上六治極而亂以一卦言之闕土爲隍積而成城泰兌之象城高而隆復歸于隍泰反爲否也師衆也坤爲衆城復于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽爲命泰兌口爲告坤爲亂四之初成巽告命也五之二自邑告命也上之三成坤其命亂也當是時雖九五正其道不行于下貞吝也雖自邑人人而告諭之其命曰亂不可正矣蓋泰之方中君臣同心乃可以治泰過此則變必至於大亂而後已

䷋ 坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外

君子小人道長君子道消也

天地相交是生萬物其卦爲泰人於其中爲天地萬物之主觀之人則天地相交萬物咸備故三偶在上三奇在下皐口居天地之中交泰也天地當交而否之匪人道也聖人位乎兩間以立人道否之則人道絕滅矣故曰否之匪人泰初三四上得位二五以正相易正者衆君子多也否初三四上不正二五獨正正者少不正者衆小人多也泰多君子否多小人豈天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下化之爲不正雖有君子寡徒少偶難乎免於衰世於是有善人載尸哲人之愚括囊无咎无譽故曰不利君子貞大者自內而往小者自外而來乾坤不交震反成艮艮者萬物之終也故曰萬物不通也坤在上爲邦在下爲邑治天下之道自庶人達于大夫大夫達于諸侯

諸侯達于天子上下不交坤反於下則民困而主不恤下怨而上不知俗已敗而政不修雖有邦國內外塞矣故曰天下无邦也以氣言之內陰而外陽乾闔而坤也以形言之內柔而外剛氣反而死也一陰自姤長而爲遁爲否小人之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極人之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極坤疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交上下否塞也泰坤吝嗇儉也兌澤險難也震善鮮藥也否反泰乃有君子當天地不交之時以儉德避難不食而遯去雖有厚祿不可榮之之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六自下引九四以退有艮巽九四應初巽成震艮爲手拔也巽爲白震爲蕃鮮上柔下剛而潔白者茅也茹九四之剛也三陽同類以其彙也四應初正也能與其類退而守正得處否之吉身雖退伏其道亨矣五爲君四近君志中也屈伸進退相爲用也君子之退以小人得志故安於下以俟其復未嘗一日忘君也君子所以屈而能伸退而能進此否所以爲泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五包二二承之包承也順以承上小人之正也六二在否之時得位在內小人也故曰小人吉九五中正在外包小人而容之雖包小人而亦不亂於小人之羣坤爲亂三陰小人羣也包則和不亂羣則不流此大人處否而亨歟不曰君子者處否而亨非大人不能若同流合汙則否而已焉得亨天地相函陰陽相包否六二六三蚯九三皆以陽包陰大者宜包小也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三得時進而處上九四辭尊退居於下見六三則包容之而六三始有處不當位之羞何以知其羞乎體巽而自動是以知其羞也管仲謂齊侯恭而氣下言則徐見臣有慙色是也六二六三小人之馭否者也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多故易爲君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易巽成離離爲目羞愧之象與恒九五或承之羞同

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九四否道已革故於此言濟否之道四爲朝廷五爲君巽爲命疇類也祉福也九四剛而履位有濟否之才而近君能下君命於朝廷五錫以六二之祉祉福則陽德亨矣否可

以濟矣人誰咎之哉四應初三應上君子之類附麗其社以進九四之志行乎下矣五錫二成離離麗也志者中也荀諝謂志行乎羣陰也易傳曰君道方否據逼近之地所惡在居功取忌若動必出於君命威福一歸於上則无咎而其志行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

休息也九四否道已革九五息否之時二五相易陰息于五故曰休否言九五之動也大人居尊位正也中正而健德當乎位也位者聖人之大寶雖有其德无其位不可也有其位无其時不可也息天下之否者其唯有其位有其德又有其時乎故曰大人之吉位正當也言九五之不動也然未離乎否也故又戒之九五不動不能與二相易則

安其位者也保其存者也有其治者也安其位者必危保其存者必亡有其治者必亂故曰其亡其亡此又因九五不動以明戒也苞桑其葉叢生者也巽爲木上玄下黃三陽積美而根乎坤土其根深固苞桑也巽爲繩繫也維也慮其危亡且亂當繫之維之使其根深固以防否之復故曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无凶乎易傳曰漢之王允唐之李德裕不知此所以致禍敗也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九否之終天運極矣人情厭矣君子動於上六三應於下否毀兌成如決積水而傾之莫之能禦也始也否塞先否也終也傾否後喜也兌爲說陰陽得位爲喜巽爲長理極必反否終則傾何可長也易傳曰反危爲安易亂爲治必有剛陽之才故否之上九則能傾否也之上六不能變也

䷌ 離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君乎貞也唯君乎爲能通天下之志

始陰自初進至二成卦以陰居陰得位也二得中也乾九五位正德當二以柔順應之各得其正而其德同故曰同人人道父子君臣夫婦朋友長幼其位不同而相與會於大同者中也過與不及睽異而不同矣人受天地之中以生未始不同得其所同然則心同心同則德同故曰柔得位得中而應乎乾曰同人此以二五釋同人之義也乾天也曰同人何也三畫以初爲地二爲人三爲天重卦四即初也五即二也上即三也六二應乎九五同人也以其同人故曰同人曰同人上九天際也故曰野野者曠遠无適莫之地常人之情其所同者不過乎暱比之私而同人之

道不以繫應達于曠遠无適无莫其道乃亨有一不同焉未亨也同人至于上九則遠近內外无不同者故曰同人于野亨二自下至上皆成兌澤決爲大川險阻難危之象乾健也能與天下同之其行健矣則險阻難危何往不濟故曰利涉大川乾行也乾行自子至巳坤行自午至亥二柔上進乾爻下行不曰坤行者同人坤變乾初九子上至巳聖人因以寓乾坤之行爲坤爲文坤變離爲文明文理也萬物散殊各有其理而理則一聖人視四海之遠百世之後如跬步如旦暮者道於理而已惟燭理明則能明乎同人之義然則克己行之以健不蔽於欲者不能盡其道克己則物與我一矣文明以健然後中正无私靡所不應天下之志通而爲一夫同人之義以四言該之文明也健也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明

行已必不剛施諸人必无相應之理反求於心不能自得其能通天下之志乎故曰文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志此合二五兩體以言同人之才也易傳曰小人惟用其私意故所惡者雖是而異所比者雖非亦同其所同者則阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子貞以卦氣言之爲七月故太玄準之以昆

象曰天與火同人君子以類族辨物

大體在上而火炎上二五相與天與火也同人之道同而无間如天與火然故曰天與火同人離體也一陰麗於二陽陽本乎天炎上者類也故君子以類族然乾陽物也離陰物也其物各異故君子以辨物類族者合異爲同辨物者散同爲異

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九動艮爲門人道同乎人者也同人於門內不若同人於門外之爲廣也故曰同人於門初九動失正宜有咎四來同之初四各得其五蓋善者人之所同然其誰咎哉故曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本宗同人于宗所同狹矣吝道也易傳曰同人不取君義私比非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

離爲甲冑爲戈兵三動有震巽艮之象震巽草木莽也艮爲山在下體之上陵也震爲足巽爲高升于高陵也三不動則伏戎于莽言九三剛而不中不能同人與五爭應二者五之所同九三貪其所比據而有之故伏戎於莽將以攻五應其不勝又升高陵而望焉然五陽剛居尊位二本同五非三之所當有於義屈矣故望其敵知不可犯也反於中知義不可行也乃退而守下比於二二亦自若然則非道而同乎人者動而爭之不可得也不動而比之不可得也奚益矣終豈能行哉故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乾爲歲三歲三爻也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三動而爭二成坤土在內外之際墉也九四乃欲擣虛自上乘之故曰乘其墉四動入坎險有弓矢相攻之象故曰攻三非犯已二非已應雖乘墉入險豈其宜哉故曰乘其墉義弗克也三動四乘之成坎四動上復乘之成兌兌

坎困象也故曰困弗克攻則已矣何謂吉吉者正也謂其乘墉入險力已盡而二不應困而知反反而不失其則也是以吉則者理之正天地萬物之所不能違者豈勢力所能奪哉古易本云反則得則吉也一本云反則得得則吉也定本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

三伏戎于莽四乘其墉動而爭二五成巽震坤坤爲喪巽爲號震爲聲號咷也二非三四之所能有三四不動二自往同於五離目動爲笑理之所同非爭之所能得非不爭之所能亡故曰九五同人先號咷而後笑當三四動時九五若動而爭之非用大師不能克三四之強而與二相遇坤爲衆自上入險而克三三亦自下而克五有師之象言

用力如是其難始克相遇遇非會之正也故曰用大師克相遇言相克也三五相克而與二遇豈會之正哉王弼謂執剛用直不能使物自歸是也然同人之先號咷何邪曰以中直也直者乾之動也理之所在也理直矣三四抑之望人者深故號咷也觀乎所同物情見矣故不得其所同則怨怨而无告則號咷隨之豈惟人哉鳥雀亡其類則啁啾而鳴大獸亡其羣則躑躅而悲未有失其所同不如同人之先者也易傳曰九五君位而爻不取人君同人之義者蓋人君當與天下大同而五專以私暱應於二失其中正之德非君道也又先隔則號咷後遇則笑乃私暱之情非大同之體也二之在下尚以同於宗而爲吝況人君乎上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九在外遠於二未得志也動而得正內同九三雖未得二不爲无所同也故動而无悔九三乾天際而在內外之交有郊之象同人於剛健之爻三伏戈四乘墉五用大師上九遠於二處不爭之地動而无悔九三自至同人之義其在於不與物爭而物情自歸乎

䷍ 乾下離上 大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

小畜柔得位而上下應之六四也六四畜之以巽是以小畜大有柔得尊位則有利勢得大中之道則得人心而又執柔履謙有而不恃故上下五陽皆應能有其大六五而言大中五者大中之位柔得之也故曰大有不言有大者大不可有也此以六五一爻言有其大夫天下至大也有其大者未必能元亨致元亨者由乎其才內乾剛健也外離文明也剛健則不息文明則能順萬物之理而明有是德矣推而行之不失其時者隨天而行也蓋六五自同人二圖始以正矣以時而行是以元亨此合兩體推原六五言大有之才也才者能爲是德者也同人曰文明以健大有曰剛健而文明何也同人九五健矣不言剛者剛天德不可爲首不言剛抑之也大有六五柔得尊位嫌於剛不足故言剛健或曰大有師賓之道也曰大有尚賢自六五言上九乃有師賓之象彖言尚賢者唯大畜也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有自姤一陰四變皆有惡與善之象惡者不正也善者正也乾陽休善也巽命也至于五變成離離爲火在天上明盛大有之時惡者遏絕善者顯揚此豈人力之所能爲哉順天休命而已故古者進賢退不肖之命謂之休命或謂之明命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九守正无交在他封未有害大有柔得尊位大中上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可而後交則无咎交道難不可苟合也四來下初已乃可動此王丹自重之爻乎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

六五不有其大屬體下交九二而倚任之猶大車也坤爲輿乾變坤爲大車九二剛中而居柔剛則不勝中則不過居柔則謙順具此三者往之五以任天下之重猶車載也大有物歸者衆當有之時六五中而未極故有攸往无咎往之得正也盛極則不可往矣陽爲重五中也積重其中而剛不傾撓積中不敗也大車以載者貴夫積中不敗也大有六五而任小才不勝其任矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三者公之位春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃時讀易作公用享子天子杜預亦然京房曰享獻也子寶曰享燕也姚信作享祀義雖小異然讀爲享則同今從舊讀三五相交三乾變離兌乾爲天離爲日兌爲澤卜偃謂天爲澤以當日天子降心以逆公是也夫天子施澤于下降心而說有粲然之文者莫如公之享于天子也天子饗諸侯之禮必於祖廟六五承上九宗廟饗于祖廟之象也上六備九獻之禮乃以圭瓚祼賓客設太牢體薦之俎備金石之樂升歌下管於獻酬之時王以琥璜繡黼束帛送爵坤離爲文明三五相

際之象九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之饗則无曠亢矣若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害豈特害于而家哉三五既交易剛爲柔聖人因柔以著戒焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

彭子夏傳讀作旁旁盛滿貌離大腹象也大有至四盛矣味者處之盈滿而不知變安得无咎九四不安其位震見離毀懼而守正抑損不至於滿匪其彭故无咎所以然者以其明而辯於盈虛之理甚白也離爲明兌口爲辯晳荀氏作晰

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五執柔守中以誠信交於下而其孚在二孚信之應也二交於五體異志同厥孚交如也二以誠信交五發五之剛志謂之發者五本有剛因二而發之信以發志積誠不已至於不怒而威則吉威剛嚴也六柔變九而在上威之象也大有之時人心安易若專尚柔順則下无戒備凌慢生矣二乾爲易交五離變乾二復成離離爲戈兵下有戒備之象易傳曰夫以柔孚接下衆志悅從又有威嚴使之有畏善處大有者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

繫辭曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利此特曰大有上吉自天祐也上九大有之極盛極則衰凶將至矣而上吉者以自天祐也六五履信思順尚賢而人助之人助之則天助之吉无不利上五相易乾成兌兌爲言而正信也坤順

也乾爲天兌爲右右助之也上九動而正正則吉故曰大有上吉

䷎ 坤下艮上 謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

復三變剩四變皆成謙彖辭以剩上九言之者在上而降下者謙也處下而能卑者常也未足以盡謙之義上九降三大三升乎上此謙所以亨也尊卑相去其位不同於是情睽勢隔上下不通尊者既屈卑者獲伸然後上下交而功歉成矣以天地言之天道下濟地道上行萬物化生其道光明而所以光明者陽濟乎陰也非謙亨也天陽地陰明坎象也此以剩之上九大三升降言謙亨也天陽地陰鬼神者天地之大用人也者參天地而行鬼神者也天地

也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天地之虧盈矣觀山川之高庳則知地道之變流矣觀人事之得喪則知鬼神之禍福矣觀物論之取捨則知人情之好惡矣變禍爲害者言不利也是數者无不以盈爲去以謙爲尚九在上盈也三往損之則爲虧盈爲變盈爲禍盈爲惡盈三在下謙也九來益之爲益謙爲流謙爲福謙爲好謙流之者坎也益之福之好之者陽也此再以上九六三論盈虛之理明謙也九三自上位降而言之則尊而光天道下濟是也自九三卑位言之則卑而不可踰山在地中是也謙之爲德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣而德則彌尊也君子觀諸天地驗諸物明故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終故曰君子有終此再以九三言君子體謙而終也上者外卦之終三者內卦之終也以卦氣言之小寒也故太玄準之以少

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀諸儒讀作捊取也字書作掊山在地中則高者降而下卑者升而上高卑適平劉表曰謙之爲道降已而升人者也以象考之上三陰多也下二陰寡也艮爲乎掊也故君子取有餘益不足以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非漫无等卑上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也坎爲水天下之平施者无若水也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初六本復之六三以柔退居謙之下謙之又謙者也謙謙故能得衆用之以犯大難況居平易平三坎爲大川初動之四成巽股涉大川也自牧者自養也牧畜者擾之得其宜一童子自後鞭之足以制其剛夫然後其剛可用也坤爲牛艮爲少男初處柔在內其動剛卑以自牧也君子卑以自牧則能謙謙則能得衆此爻施之於自牧則可施之於他則卑已甚矣

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

謙自初六卑以自牧積其德至於六二柔順而中正其樂發於聲音而不自知故鳴謙動成兌兌爲口爲說雖鳴也而非求應以正爲吉吉自有也是以求福不回守正而已非中心自得无待於外者能之乎何以知其自得以鳴謙也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

坎勞卦三與五同功九三勞而有功以陽下陰安於卑下艮見兌伏勞而不伐有功而不德君子致恭以存其位之

道也內卦以三爲終故曰勞謙君子有終吉夫有血氣者必有爭心故有能而矜之有功而伐之未有不爭爭則危矣九三致恭上下五陰宗之萬民服矣其誰爭之所以能存其位存其位所以有終吉也萬益數合乾坤陰陽之策乃盈是數唯天地之元始生萬物足以當之易言萬國萬民萬夫大之辭也易傳曰古人有當之者周公是也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙艮爲乎止也震起也子止而復起有揮散之象六四揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下下无不利者非事是君爲容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所至天地萬物之所不能違故謂之則不違其則无

往而不得其宜則无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰撝謙是也謂三撝之四化之誤矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

陽實富也陰虛貧也鄰謂四與上也以用也能左右之也富而能以其鄰者常也不富而能以其鄰者以六五處尊位而謙虛也能以其鄰則能得衆得衆故利用侵伐无不利五動成離坎上與四變有弓矢甲冑之象以其鄰也動之二入坎險侵伐也征者上伐下以正而行也司馬法曰負固不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也六五謙虛六二恃險不應乃可以侵伐禹征有苗是也若我不謙虛彼不肯服自其宜也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六五征不服上六又曰征邑國者征邑國非侵伐也克己之謂也君子自克人欲盡而天理得則誠誠則化物无不應有不應焉誠未至也上六極謙至柔九三當應止於下而不來故鳴陰陽相求天地萬物之情坤爲牛應三震有鳴之象故曰鳴謙鳴而求應志未得也然則如之何反求諸己而已其在勝己之私乎克己則无我物我誠一則物亦以誠應之矣坤在侯位爲國在大夫位爲邑上至二體師上以正行之三正也三之上坎險乎征邑國也故曰可用行師征邑國也易傳曰邑國已之私有也征邑國謂自治其私也

䷏ 坤下震上 豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫謙之反謙九三反而之四四動羣陰應之其志上行以順理而動也我動彼應豈不豫乎豫和豫也休逸閑暇之謂也故曰豫剛應而志行順以動豫此以九四合坤震二體而言豫也謙九三在三公之位自二以上有師體反之則三升四四爲諸侯三公出封之象故利建侯師動而往行師之象故利行師二者皆順以動周之大封湯武之征伐无非順民欲也順民欲則民說之說豫也豫順以動雖天地之大猶不能違故天地如其理而動而況建侯行師乎乾坤天地也坎有伏離日月也二至也天之動始於坎歷艮與震而左行地之動始於離歷坤與兌而右行是以日月會爲牽牛萬物成於艮故曰天地以順動故日月不

過而四時不忒此以九四互體論坤震之義也坎爲律刑罰也坤爲衆民也艮止也聖人之動必順乎萬物之理法之所取必民之所欲也法之所去必民之所惡也故法律止於上刑罰清簡也衆止於下民服從也故曰聖人以順動則刑罰清而民服此以互體之坎變艮推廣坤震以盡豫之義也然意味淵長言之有不能盡故夫子贊之曰豫之時義大矣哉易傳曰豫嚶姤言時義坎睽蹇言時用頤大過解萃言時各以其大者也以卦氣言之春分也太玄準之以樂或問互體之變有幾曰體有六變春秋傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易廖以震坤合而言六體也且以豫卦九四論之自四以上震也四以下艮也合上下視之坎也震有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而

化之則无窮矣故曰雜物撰德其微顯闡幽之道乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷之出地奮然而作萬物豫之時也九四具天地日月雷霆風雨萬物化生作樂起於冬至黃鍾之象郊野者天際也在內外之際爲郊坤爲牛坎爲血陽爲德豫自復三變初九升四作樂崇德也殺牛於郊薦上帝也上帝乾在上之象殷盛也自四至上震變坤坤爲衆故曰殷禮有殷奠殷祭言盛也五變比乾爲考六變剝乾爲祖以配祖考者報本反始也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四者豫之主初六不中正而順從逸豫者也初四相易成震震爲聲有相應而鳴之象從逸豫而發於聲音者也故鳴初六豫之始於其始也鳴豫至於末流則志窮而凶中

爲志謂四也初復動而之四則止而不行其志窮矣太康

后羿之事乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

四艮爲石初三不正二介于不正之間上交於三而不諂下交於初而不瀆確然如石不可轉也夫始交者安危之幾不諂不瀆則不過乎中故曰介于石三爲內卦之終二動離爲日不終日也所謂幾者始動之微吉之端可見而未著者也離日爲見見之是以不俟終日而作作則動也豫之時上下逸豫失正諸爻之才多與時合二以中正自守不溺於豫可謂見幾矣備豫之道也不俟終日而作以貞故吉貞者守正之謂也心不動則中正中也故見不中正也故見不正中正故知微知柔不罹于咎故曰介于石焉用終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正也向秀曰小人喜悅佞媚之貌四豫之主三以柔順承之動成巽巽爲多白眼睢盱上視佞媚以求豫而四不動則悔其動故盱豫悔三不能去且靜而待之四又動故遲有悔悔其不動四艮體止於上三動巽爲進退故動靜皆有悔三猶豫如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處爲不當而去之柔不正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四爲豫之主五陰順從由己以致豫故曰由豫以一陽而從五陰大者有得也故曰大有得然不免於疑者在近君危疑之地无同德之助衆陰不從五而從己也疑謂伏巽巽爲不果坎見巽伏故勿疑盍合也五交四也言積誠不

已下情通於上也坎爲髮爲通四剛在上下衆柔之際交而通之猶簪也髮非簪則散亂不理安有髮之柔順而不從簪乎夫朋歸已而致疑於五者有二招權也專功也下情通於上上下既交以誠何疑於招權不有其功歸美于上其中洞然何疑於專功四五相易伏巽象毀則四剛中之志上行率天下而從五何疑於朋之衆乎五不疑四四不疑五君臣上下各守其正爲由豫也大矣先儒以坎爲髮何也曰以巽爲寡髮而知也乾爲首柔其毛也故須象亦然

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四以剛動爲豫之主衆之所歸權之所主也五以柔弱沈溺於逸豫而乘其上豈能制四哉六五受制於四而不可動亦不復安豫矣故此爻獨不言豫不可動則於正爲有害故曰貞疾恒震巽也天地可久之道也六五動則有震

巽恒久之象人君中正然後六二爲之用九四同德也何乘剛之有五不可動以失正也故九四爲腹心之疾然主祭祀守位號而猶存者正雖亡而中未亡也中者人心也中盡亡則滅矣故曰貞疾恒不死言貞雖有疾其中固在能動以正則可久矣恒未常死也坤爲死震爲反生未亡之象周室東遷齊晉二伯託公義以令諸侯中未亡也失天下者多矣必曰豫者威權之失必自逸豫也諛臣進女謁行人臣專主威則社稷移矣易傳曰若五不夫君道而四主於豫乃任得其人安享其功如太甲成王也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六豫之終沈冥於豫成而不變者也坤爲冥昧古之逸豫之人固有不恤名聲之醜性命之危而樂之者不知因佚樂之過變前之爲乃善補過也何咎之有故曰成有渝

无咎聖人發此義以勉夫困而學者焉上六動之三成巽巽爲長四坎爲可冥豫在上而不變未有不反何可言也

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大失哉

隨自否來上九之初剛人之所隨柔隨人者也上九過剛而不反君子小人相絕非道也剛來下於柔柔往而隨之下動而上說動而可說所以隨也自初九言之君子之道爲衆所隨人君屈己以隨善者也自六二上六言之臣下之奉命學者之從義臨事之從長无非隨也故曰隨此以剛柔相易合兩體而言隨也上九之初大者亨也其亨以貞也上九過剛當有咎矣无咎者善補過也大者亨以貞利於正也又善補過至於无咎天下豈不動而說以隨之乎故曰元亨利貞无咎此以初九一爻言隨之道也易傳曰隨之道利在於正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎春秋傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎蓋穆姜時以元亨利貞爲隨之四德夫子作彖辭然後明元亨利貞者大亨正非若乾之四德也夫天下之隨君子者隨其正也君子之動者隨其時也時无常是以正爲是君子得其正天下是之是之斯隨之矣天下之物靜而在下莫如澤也驚蟄既至雷動於澤中澤氣隨之下者上靜者動誰爲之哉時也故曰大亨貞无咎而天下隨時然隨時之義非達權知變者不能盡或因或革或損或益人之所說不以強去人所不說不以強留如天地之隨時乃无咎矣故曰隨時之義大矣哉天下隨時王昭素曰舊本多不連時字王弼亦曰得時則天下隨

之矣隨之所施唯在於時也胡旦曰王肅本作隨之篆字之爲出時爲皆轉隸者增日爲時胡說爲長在卦氣爲驚蟄二月中故太玄準之以從

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷降於兌息於坤坤晦也澤中有雷嚮晦也天地之動靜陰陽之明晦自大觀言之晝夜之道也君子隨時之道著而易見者莫若隨晝夜也晝則嚮明而動作夜則嚮晦而宴息自有天地以來未有能違之者知此則知用天地陰陽矣君子日用而知小人日用而不知

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

五乾爲君巽爲命四受命於君以帥其屬官之象也初應四動其屬也初隨四四隨事事有變動剛而不知變不足

以隨事渝變也故曰官有渝變有正否變而不正惟官是隨非交修不逮也不知大亨正无咎也九四變而正以剛下柔其道足以使人隨之初九隨之者隨其正也不隨其不正也正則吉故曰從正吉也人之情隨同而背異隨親昵而背疎遠故朋友責善或牽於妾婦附耳之語溺於私也初在內安之又比於二二初相易皆失正私昵之爲害也故戒之以出門交有功四艮爲門初捨二出交於四出門也出門交之不失其正何往而无功故曰不失其正也易傳曰隨當而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

四艮爲少男有乾父坤母小乎也初震爲長男有巽婦夫也隨利於正初九正也九四不正也二與四同功以情言之柔必隨剛陰必隨陽初九九四皆陽剛也其能兼與之

乎四雖在上不正也初雖在已之下正也六二係情於四比初不專雖與之相比而情不親雖有中正之德而所隨非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失丈夫弗兼與也臨事擇義於六二六三見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

先儒舊讀舍音捨張弼讀舍與乾九二時舍也之舍同辭曰利居貞象曰志舍下也以舍訓居弼讀爲長三四相比近也四三无應宜相親也以陰承陽以下隨上順也三寧失其親比而順者而係情於初以初正四不正也故曰係丈夫失小子三柔不能自立而隨初是去昏而隨明背非而隨是違不善而從善得隨之宜也初亦以三同體而又下之故三之隨初有求而得艮爲手求也初三相易得正也三苟知隨而已不知自處以正人將拒我其能久乎蓋隨人宜以柔處已當以正六三之隨利居貞也此三所以係初歟巽爲繩係也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

三不隨四四據而有之獲也獲難辭也二與三當隨五爲四所隔下而從初四在丈臣之位處可懼之地與五爭三能无凶乎三四易位正也雖正亦凶義不可有三故曰貞凶象曰其義凶也然四終不可以有三乎曰非不可有也動而有孚于道无意於有三而三自隨之可也初九其行以正所謂道也道之所在故初九爲隨之主四動正與初相應有孚在道也四正而誠孚于道則三亦唯正之隨豈唯有三而二亦隨初是率天下以隨五而成隨之功也三四易位成離離爲明以明則无獲三之咎无咎則无凶可

知故有孚在道者明之功也易傳曰孚誠積中動必合道故下信而上不疑古人有行之者伊尹周公孔明是也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽爲美九五位正中美无以加於是矣故曰嘉于嘉吉者誠信孚于二也二正中也五不有其美隨六二之中道則得物之誠二樂告以善故能不過而止于至善觀乎位正中則知孚于二而吉矣道之中天地萬物所不能違有之則生无之則死故謂之至善謂之至美雖子路之勇禹之智夫舜之明德不能加毫毛矣易傳曰自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已下應六二之正中隨善之義也或問午亦有美矣何謂陽爲美曰陰舍陽以爲美者也至兌而陰見陽伏至坤而萬物盧陽美盡則午之美亦盡故嘉之會者謂乾亨也坤品物咸亨者舍弘光大也坤豈能

專之是以坤三含美以從王天保歸美以報上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

上六隨之窮也窮則變變則不隨然而隨者非禮義拘係之又從而維持之不能也三上相應三有艮巽艮手拘之也巽繩係之也上窮反三復成巽乃從而繫維之也拘之使不動係之使相屬繫維之使不得去三坤也坤爲衆衆之悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此爻以亨于西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮而更隨至於不可解乎兌西也艮爲山乾五爲王三上往來不窮亨也先儒以此爲文王之爻誤矣故易傳正之曰周之王業蓋興於此

䷑巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

春秋傳秦醫曰於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事雜卦曰蠱則飭也則蠱非訓事事至蠱壞乃有事也泰初九之剛上而爲艮上六之柔下而爲巽剛上柔下各得其所事已治矣下巽而已莫予違也上亦因是止而不復有爲則禍亂之萌乃伏於已治之中遂頹靡而不振亦何異於皿蟲穀飛男惑山落之類哉故曰剛上柔下巽而止蠱此以泰變合二體而言蠱也然治蠱之道不遠在乎上下之志交而元亨則天下復治矣泰初九始也始而動剛柔相易而亨元亨也元亨而天下治始而亨者也兌爲澤決之爲川初九越兌成艮艮爲指利涉大川也初九犯難顧望而不爲蠱不可得而治象上下志交動以濟大難

往事乎蠱也巽爲事故曰元亨利涉大川往有事也此因初上之交言治蠱之道也天道之行終則有始无非事者聖人於蠱巽二卦明之蠱東方卦也巽西方卦也甲者事之始庚者事之終始則有終終則更始往來不窮以日言之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震納庚十五成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸復爲震甲庚者天地之終始也蠱事之壞也巽行事也變更之始當慮其終事久而蠱當圖其始先甲三日圖其始也蠱一變大畜乾納甲再變賁離爲日乾三爻在先先甲三日也三變順四變噬嗑離爲日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也先甲者先其事而究其所以然後甲者後其事而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方一日二日至于三日慮之深推之遠故能革前弊弭後患久而可行圖始者至矣漢嘗削諸侯之地矣唐嘗討藏君之賊矣今下而兵起言出而禍隨昧治蠱之道也不曰載行者周而復始也納甲之說乾納甲子甲寅甲辰而壬在其中納壬午壬申壬戌而甲在其中坤納乙癸亦然易傳曰後之治蠱者不明乎聖人先甲後甲之戒慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣夫蠱言先甲後甲於彖巽言先庚後庚於九五一爻何也曰蠱者巽九五之變也上剛下柔巽而止所以爲蠱也巽則九五位乎中正事有過中而當變更則更之而適於中蠱何由生乎明此九五之功也以卦氣言之三月卦故太玄準以務事

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風木之氣山百物之所阜生木氣動搖於土石之下陽升

風鼓草木敦榮飭蠱之象黃帝書曰東方生風風生木傳言景霄山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也君子體之於民也振作之使不倦將振作之則自育其德德日進則民德生矣震動在外振民也兌澤在內育德也育德者振民之本史言風落山取女說男蠱之象此言飭蠱之象故取象巽

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

乾爲父泰初九之上父往矣考也坤子來居父之位父往而其事不正咎也有子幹之考可以无咎矣厲危也子居父之位以事之不正爲危厲之道則變而之正於考爲无咎於巳爲終吉堪任其事者也故曰有子然變其事而之正母乃改父之道乎曰柔巽者子承考之意也變其事而

之正取其考於无咎者子幹父之蠱也巽柔而巳陷父於有咎而不恤焉豈考之意哉故以我之意逆父之意而承之則變其事可也變其事者時有損益不可盡承所以從道也孝子生也諭父母於道及其沒也以意承考事死如事生之道也貞事之幹也幹父之蠱則初六變而正矣意者中心之所欲也坤爲中巽柔坤也故曰意

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤居尊位母也以陰居陽處之不當事之蠱也九二巽爲子應五而處內幹母之蠱者也坤陰柔爲難輔處之不當則當正然正之則剛或至於傷恩不正之則致母於有咎故不可貞言巽而動優柔不迫得中道則善矣事柔弱之君亦然易傳曰以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之爲成王而已不失其道則可矣固不能使之爲義黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上九處位不當父之蠱也九三重剛幹父之蠱而剛過中者也剛過動則小有悔然无大咎者雖過而正也三下卦之終故又曰終无咎夫无大咎未免小有咎聖人以謂終无咎以其體巽也易解曰不應上子之能爭而不從其父令者也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四柔而止不能去上九之蠱寬裕自守而已裕父之蠱者諸爻以剛爲幹蠱之道九二九三初六六五之動曰幹六四曰裕者不剛也不能動也吝者安其位而不能往動成離離目爲見故往見吝初六應之牽於下亦不得往矣故曰往未得也漢之元帝是巳

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五居尊位尚柔下應九二二與之體兌兌爲口譽之象也二易五柔成剛其德中正上承上九幹父之蠱用譽也以德承父下之服從者衆以是去蠱用力不勞則幹父之蠱莫善於用譽矣蠱之患非一世譬如人嗜酒色飲金石傳氣於子孫者潰爲癰疽死與不死在治之如何耳秦皇漢武窮兵黷武一也秦亡而漢存者始皇无子而武帝有子以幹之也必曰承以德者譽謂德譽非虛譽也隋煬以儉聞以奢敗虛譽也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱之終有不事者上九自巽往於外處蠱之上而不當位巽爲事爲高尚上也五王四侯三公位上執剛不屈不事王侯高尚其事夫自臺輿至王公无非事者不事王侯何

以責之謂其志於三三无應則去之不累於物其志爲可則也易傳曰伊尹太公望之始曾子子思之徒是也所謂志可則者進退合道也

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛自復浸浸以長大而後有臨一氣不頓進兌爲澤三四五進而不已浸長也臨以大臨小其進非一日而大大則小者自順此臨之時也故曰臨兌說坤順說而順其民也九二剛中六五應乎外則說而順者非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始於復之初九剛反動於初正也浸長而之九二大者亨以正故亨造端不正其能大亨乎此臨之道也夫天之道剛始於子進而至臨又進而至泰然後萬物通亦以正也故曰元亨利正彖曰說而順

剛中而應大亨以正天之道也天之道言乾也至于八月有凶戒進之不已也陰陽消長循環无窮自子至未八月而二陰長陰長陽衰其卦爲遯小人道長君子道消不可以久不直曰凶者有凶之道聖人闡小人闢君子凶未必至范長生以八月爲否誤也周正建子劉牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微柔長故剛遯是也臨在復泰之中方長而戒之不俟乎極也故堯舜禹三聖人相戒必於臨民之初遯此則无及已在卦氣爲十二月故太玄準之以㝵

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

水天下之至柔也以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而爲澤矣君子之於民也亦然臨之以勢勢有盡也觀之以教教无窮也是以忘有盡之勢思无窮之教教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一決則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎爲盜兌爲少女大象以澤爲民何也曰善保之則吾民也坎非坤象能爲盜乎易傳曰无窮至誠无數也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上爲臨五者臨之尊位也初九六五非應也初處下而說五自應之初兌體之五成艮山澤相感之象咸徧感也无心相感也故曰咸臨初九正正其始也初與四爲正應然之四不正五感之動而上行則正位以臨其民而萬物正矣舜德升聞豈有心乎有心則凶不正亦凶故曰貞吉初九

其始正者非一日正也古之人正其心及感之而動舉斯心以加諸彼志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二有剛中之德而應五動而正吉无不利无心於臨五自感之二之五成艮澤山象也故亦曰咸臨九居二有不利然處下而說曰吉无不利者以未順命也九二待時者乎二至四有伏巽巽爲命坤順也易傳曰未者非遽然之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九有應而不應九二有應而未順君子之樂王天下有不與存焉臨非君子之所樂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三有臨下之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘

臨也若當位則不言而信何俟於說人哉予朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當之上則不應无攸利也雖甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六三知處不當位能下九二之賢降尊接卑二三相易成坎坎爲加憂陰陽失位既憂之又加憂則正正則无咎夫咎豈長哉在我而已二至四有伏巽巽爲長二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

臨以大臨小四居下之上爲五所任而比於下得君而近民者也臨道尚近臨之至也以陰處四爲得正體坤爲處順與初相應爲下賢得君近民而又兼此三者所以无咎此无他位正德當也故曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

兼天下之明而不自用者知也五處尊位虛中而納二九二相易成坎坎爲水內景知也兼九二之明而不自用其明陽爲大此大君用天下之明以臨天下於臨之義爲宜相易而正正則吉故曰知臨大君之宜吉所謂大君之宜者行中之謂也二以剛中上行五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中道也不交則明何由生義何由明故曰大君之宜行中之謂也王弼曰聰明者竭其視聽智力者盡其謀能

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應而陰必求陽志在乎內者處臨之極非內有賢人之助不能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰敦臨坤厚也二之上成艮爲篤實厚而篤實敦之象天正則吉无咎上二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上安其位臨道不窮安其位所謂吉不窮所謂无咎故曰敦臨之吉志在內也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎以其厚於順剛剛无咎

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀成卦之義在於九五九五剛大履至尊之位四陰觀之大者在上而下爲小者之所觀坤爲衆巽爲多白眼觀上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物之理巽而施之也九五无偏黨反側建極立表天下注目故曰順而巽中正以觀天下此合坤巽言九五大觀在上之道也觀臨之覆臨兌爲澤艮爲手上爲宗廟巽入也入宗廟而澤乎盥也與內則沃盥之盥同坤爲牛兌爲刑殺殺於下乎薦之於上薦也孚者九五之誠信孚于下也乾爲首兌變之肅然在上莊而不情有敬順之貌顒若也觀之道至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致齋三日祭之初迎尸入廟天子涗乎而後酌酒涗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之祼祼之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於祼而盥者未祼之時精神專一誠意未散不言之信發而爲敬順之貌者顒顒如也故下觀而化金聲而玉色莫不有敬順之心及其薦獻禮文繁縟人之精一不若始盥之時雖強有力者猶有時而倦惰矣以此見下之觀上在誠而不在物其道豈不至簡而不煩乎是以觀盥而不觀薦也巽眼視恨而兌伏觀盥而不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五他爲巽順

故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也聖人設觀諸天
也四時本於陰陽陰陽合而爲一一則神神者天之道也
故陰陽自行四時自運人見其始於民終於民无有差忒
而已孰爲此者一也聖人觀天設教亦一而已矣一則誠
誠則明明則變變則化不假強聒人自服從亦豈知所謂
一哉惟天下至誠爲能化故曰觀天之神道而四時不忒
聖人以神道設教而天下服此推原觀卦之始要其終而
言之以明大觀在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀
天下矣以卦氣言之八月節也故太玄準之以視
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
風行地上无所不周觀也先王以巡省四方象風之行觀
民設教象風行於地上巽而順萬物也巽爲多白眼觀也
坤爲民易傳曰觀民設教如奢者示之以儉儉者示之以

禮省方觀民也設教爲民觀也
初六童觀小人道也
初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也
初六坤冥不正而往觀五小人之觀君子也烏覩所謂正
哉不足咎小人不足以知君子猶童稚之觀成人也民爲
少男故曰童觀初九動則正以正而往觀者君子之觀君
子也然不動焉吝也故曰小人无咎君子吝
六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也
大觀在上六二不往闚戶而觀之所見狹矣故曰闚觀禮
女不喻閫守正不動女之貞也故曰利女貞二離爲女爲
目坤爲閫戶女處乎內而闚外之象九五以中正觀天下
六二守闚觀而爲女貞亦可醜也陰爲醜此爻女子居之
則利君子爲之則醜
六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以九五爲主我謂九五也生動也五之三震爲動動謂
之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而上五不動
三則退而止進退動止觀九五而已巽爲進退三不當位
在上下之際故其象如此六三不能自必其進退者在九
五不在六三也九五中正其動必正故六三雖不當位未
爲失觀之道
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也
四觀五也四侯位坤爲國五王位六四上賓於五五降而
接之成坎離光也故曰觀國之光四爲朝廷艮爲門闕乾
五爲玉動之四爲金坤爲布帛乾坤玄黃幣帛之文升自
門闕陳於庭王降而接賓賓下升於西北賓于王也尚者
主人以賓爲上尚之也古者諸侯入見子王王以賓禮之
士而未受祿亦賓之九五中正在上六四體巽而正觀國

之光知尚賓忘勢矣尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐
賓於西北主人接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位
者乾也西北方也主人位者巽也東南也
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
五自觀也五君也坤爲民五動之二坤變震爲動動謂之
生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天爲君地爲
民君者民之所觀而時之治亂風俗之美惡繫之觀其民
則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子
之道本諸身徵諸庶民故君道得其民君子也於已爲无
咎君道失其民小人也必有失道之咎有堯舜之君則必
有堯舜之民矣五之二陽爲君子故曰君子无咎成湯曰
萬方有罪在予一人先王省方命太師陳詩觀民風乃所
以自觀也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上觀五也上來之三仰觀九五觀其動之所自出故曰觀其生三動於中志也坎險不平也三觀於上有難焉其志不能平乃往於外三動正也君子也正則无咎上九過剛也過則有咎自古觀其君而去者以未平之志爲忿世疾邪之事多失之於矯激太過豈能无咎夫聰明深察而近於死者好譏議人也辯博閎遠而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也巽究爲躁故以君子戒之易解曰知微知彰知柔知剛然後能觀其生而不失進退之幾焉

臺北帝國大學圖書

周易上經噬嗑傳卷第三

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋

䷔震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

離震合而成體爲頤中有物之象九四之剛頤中之物噬合也噬而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有間之者彊梗讒邪姦宄弟率噬而合合而亨易傳曰君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則合矣間隔者天下之大害也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨此合兩體言噬嗑與亨之義也夫互體之變難知也聖人於噬嗑彖明言之其所不言者觀象玩辭可以類推爾者爲之彼將曰艮震頤也責離而求艮離豈

艮哉故曰知者觀其彖辭則思過半矣噬嗑自否來否之時剛柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動而明則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動電明剛柔相交合一而成章則天地亨矣故曰剛柔分動而明雷電合而章此以初五相易合兩體以言噬嗑之才也噬嗑除間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用坎爲律爲棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之於用獄則无若柔中之爲利矣或曰柔中足以用獄乎曰人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘木之下大司寇以獄之成告于王王命三公參之三公以獄之成告于王王三宥之然後制刑宥之者柔也三宥之然後制刑者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之爲利也皋陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心夫殺不辜則民將以虐我者爲讎好生之德洽于民心則天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀皋陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷審矣自易失其傳參之以申韓之學人君用明斷決獄訟躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心日離思與之偕亡讀易不察之過也故不可不與之辯焉卦氣秋分也故

太玄準之以闘

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

勑當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效電之明也正其法令以警懈慢效雷之動也九四坎爲律法也三不正教法也上三爻不正明罰也先王將明罰必先敕法非謂法其威怒以致刑此卦至爻變始有用刑之象

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

否下體艮爲指在下體之下爲趾巽變震爲足爲草木以草木連足指象沒矣屨校滅趾也荀卿曰菲紂屨紂枲也尚書大傳曰唐虞之象刑上刑赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂菲蒯之屨要之中刑之屨或菲或枲或蕉或蒯皆草爲之疑古者制爲菲屨赭衣當刑者服之以示愧恥非无肉刑也慎子謂以屨當刖誤矣周官掌囚下罪桎桎足械

也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故屢校以沒其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以无咎震爲行艮止之不行也无咎正也卦以初上爲受刑二至五爲用刑者用刑責中也王弼謂初上无位非也六爻非奇則偶豈容无位

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰爲膚柔而近革噬之爲易六三是也何以知艮陰爲膚剝六四曰剝牀以膚坤剝就成艮也六三不當六二噬之中正而動剛乘剛而往所刑者當兌爲口故曰噬膚艮爲鼻二動兌見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛而動爲力不勞動未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之爲腊噬之最難者也九四不正閒於上下之際强梗者也艮爲黔喙之屬離爲雉日熯之腊肉之象六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒坎險也何知坎爲毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六三位不當而柔也然无咎者動則正兌見坎毀强梗去矣兌口噬也荀爽曰噬腊謂四也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

附骨之肉謂之胏胏古文作𦟤橫渠謂五也六五柔中有剛在二剛之中日熯之乾胏之象胏比腊爲易比膚爲難九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變爲金巽爲木坎爲矯爲弓離爲兵矯木施金加於弓上矢也金剛矢至噬之則剛直行矣四五易坎毀成顯噬乾胏得金矢也九四不正動而正唯恐其不正不正不足以噬故利艱貞乃吉不然則凶艱貞乃吉者以其道未光道光則安用艱貞哉或曰五君位四噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用刑難易而已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟也噬嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以聽訟爲之故風美召伯頌言皐陶而已恒不言君者君道不可以柔爲恒遯不言君者君不可遯也明夷不言君者失君之則也旅不言君者君不可以旅也春秋天王居于鄭書出諸侯去國書奔噬嗑決獄有司之事非人君之職若以五爲君則二大夫三公四侯相噬何哉易不可一端盡也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

噬上也上剛而居柔離日熯之乾肉之象乾肉比膚爲難比胏爲易五與上易成兌口故曰噬乾肉黃中色離中之坤也上乾變爲金故曰得黃金言自五噬上噬之亦難噬之而服則於剛爲得中矣九居五貞也故曰貞五未易上有强不能噬於正爲厲於德爲有咎噬上九而當雖厲終无咎也故曰厲无咎得當也得當者於五剛中爲當也或曰用刑言噬何也曰此聖人之深意也夫示之德讓使人安於至足之分則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合德下衰矣噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不當乎末流之禍怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰必也使無訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意不其深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

四坎爲耳上九之三巽爲木巽見坎戮何校滅耳也上九有耳不明乎善罪大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目爲視水內景也於耳爲聽視聽之用无非明也氣交則通精併則專積者專視併耳之用於目也瞽者專聽併目之用於耳也上之三離目毀无見善之明又不能專聽是聰復不明何校滅耳責其有耳之形无耳之用也

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然剛不往則小

者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則爲文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而爲離月陰也而爲坎緯星動者陽也而太白辰星爲陰經星不動者陰也而析木鶉首爲陽北斗振天二極不動故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而離明文明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯粲然成文天理也非人爲也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月執道五星順序萬物自遂天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易爲賁四時互變時變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彰之車服明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之道也乾天也二變艮成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣爲八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君子體之以明庶政者初二三四正坤爲衆政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉士哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑亦明也明罰何也曰噬嗑六三九四六五上九不正不正者罰之賁无敢折獄下四爻正也庶政明而後折獄乃无枉濫

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

艮爲指初在下體之下動而應足趾也坤爲輿二坎爲輪車也四震爲大途爲足足趾行乎大途者徒行也初九於六二爲近於六四爲遠舍二車弗乘寧徒行而弗辭者六二非正應義弗乘也夫車所以賁其行義弗當乘而乘之辱也非賁也是以寧徒行雖跣足賁也古之人有弗肯乘人之車緩步以當車者守義故也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二言賁飾之道毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三有頤體二柔在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生譬之須生於頤血盛則鬱滋血衰則滅耗非增益爲之飾與上與也與相與也二三相賁而成震起也柔道上行有與之象是故冠弁衣裳黼黻文章雜琢刻鏤玄黃之飾因其有尊卑貴賤之實而明之實既不同其文亦異不豐不殺惟其稱也韓子成曰質而已矣何以文爲不知文待質而後興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

六二以柔賁剛賁如也九三坎體以剛賁柔坎水濡之澤潤而有光耀濡如也剛柔相賁文飾之盛禮之致隆者也然二非正應以近相得故相賁相濡以成文九三守正不動二亦柔麗乎中正故吉三賁將變動而失正則上且自

外而陵之禮者法之大分去爭奪之道也永正誰能陵之今夫富商之財足以金玉其車文錯其服而木楗韋藩遇于朝而不敢者知禮法之不可以干也苟失其正乘其間者有競心焉安能自免於陵轢乎故終莫之陵者永貞之吉三下卦之終三不動永貞之象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四初九以正相賁也六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四成巽六二爲須巽爲白皤如也言初之賁四純白相賁飾也六四當位伏巽爲不果有疑志也四所以疑者初間於三坎爲盜盜據內外之際四有乘剛之險初四未獲賁也雖未獲賁而應之志其疾如白馬翰如飛騰而赴之匪九三之寇則遂婚媾矣初離爲雉之四巽爲雞翰如也翰剛爻也震爲作足之馬震變巽故曰白馬翰如震長男離中女男女合故曰婚媾純白无僞誰能間之始疑而終合故曰終无尤也四之所尤者三也三下卦之終

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮爲山爲果蓏山半爲丘而有果蓏丘園也五尊位柔中外賁上九之賢故曰賁于丘園坤爲帛艮手束之束帛五兩坤數也三玄二纁天地奇耦之文上五相賁之象戔戔委積貌坤爲衆來帛其上多而委積坤之以外聘故曰束帛戔戔夫五得尊位當賁天下六二不應近比上九吝道也然柔中厚禮上九自外賁之始吝而終吉正則吉也陰陽得位曰喜上來賁五陽得位而正喜豈僞爲之哉好賢樂善有得于誠心故曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極有不賁者焉聖人因天地自然之文立王制爲天下之大隆是非之封界分職名象之所起也其志在於著誠去僞使人各由其情不失其本眞矣末流之弊尚文勝質而本眞衰焉豈賁飾之初志哉志者動於中之謂也上九變動反三三有伏巽而離體離者乾再索而成巽之變也巽爲白離爲文有色生於无色故曰白賁白質也賁文也五色本於素五味本於淡五聲本於虛質者文之本上九變動而反本則文何由勝咎何由有我志得矣故曰大禮必簡至教无文然賁木之謂文親用之謂理兩者合而成文以歸太一夫是之謂大隆故酒醴之美玄酒明水之尚黼黻文繡之美蔬布之尚莞簟之安而薄越藁鞂之尚丹漆雕幾之美而素車之尚荀子曰禮始於脫成於

文終於梲夫終則有始質者文之始上九之白賁文在其中矣變而通之三代損益之道是以无咎而得志不然事生送死而无敬文墨子之道烏得爲无咎賁四至上其變皆以巽人文相賁以禮讓爲本

䷨ 坤下艮上 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝本乾陰侵陽進而剝之柔剝乎剛下剝其上回邪剝正道小人剝君子剛爲柔變故曰剝剝也柔變剛也此以五陰剝陽言剝也剝而不已一陽僅存小人既長君子道消往亦无與何所之哉當巽言屈身避害而已故曰不利有攸往小人長也此以上九言剝也聖人惡君子不往人道將絕故又發其義曰順而止之坤順艮止也止小人之道當順其理而止之乃可以止蓋以象觀之剝極當止之時

五變陰陽有可反之理剝反晉晉反大有而乾體復矣天道之行消於巽息於兌盈於乾虛於坤消極則息盈久則虛君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以无成功王弼謂强亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也此以艮坤二體剝復升降明處剝之道也在卦氣爲九月故太玄準之以割鄭康成以萬物零落謂之剝者論卦氣也彖言象者三剝也鼎也小過也剝小過卦變之象也卦變自辟卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變而成坤自反對言之復姤變十二卦遯否臨泰變四十八卦自下而變也觀剝之象則知之矣自相生言之復姤五變成十卦臨遯五復五變成二十四卦泰否三復三變成十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎互體之象也卦以陰陽虛實剛柔奇耦交錯互變於六爻之中而象其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三者易之象舉積此矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山剝而附於地則其下厚矣爲人上者觀此故裕民敦本務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民維邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

劉牧讀剝牀以足蔑案六四曰剝牀以膚則剝牀以足當爲句絕坤變乾也坤西南方也初動成巽巽爲木設木於西南之奧乾人藉之牀之象也剝以其足寢其上者危矣初有伏震震爲足陰之剝陽必自下始蔑无之也无君子之正則凶矣象曰滅者滅盡也无君子之正者以滅盡之也小人之害正如此

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

鄭康成曰足上稱辨近鄰之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也崔憬曰辨當在第足之間牀胫也巽爲木爲股艮爲指在初爲趾二在股趾之間近鄰之下股之象胫即股也陰浸長次及於二猶剝牀至於股也九二无應未有與之者是以小人无所忌憚二當內不失正以自守斷可矣若迫窮禍患蔑所守之正則凶蔑无之也曰蔑貞凶戒六二也剝之方長君子而有與猶可勝也剝而自守其正小人雖勝猶未凶也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔上救亂之志易傳謂漢之呂彊是也然上九不當位其勢微弱不能相應而有爲失上也衆陰並進三獨爲君子初

二既剝安能免於衆陰之所剝乎失下也上下皆失三雖不免於剝而義則无咎非特立不懼者能如是乎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

艮爲膚柔而近革六四之象巽爲牀剝牀及膚切近災也

五君位剝陽至四而乾毀其凶可知象言災者陰長剝陽天也剝道至此三不能止君子其如天何

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

巽爲魚爲繩艮爲手持繩下連衆陰貫魚也艮坤爲宮止於中也乾爲人巽爲進退以宮人寵也宮人嬪婦御女之屬古之進御於君者望前先卑望後先尊尊卑迭爲進退五得尊位其動也正與上同德下制衆陰若貫魚然成順於上以宮人寵之使尊卑有序厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權小大相持乃可爲也故无不利

六居五宜有尤而以正制小人者盡道終无尤也五有伏兌爲口尤之也不然魚脫於淵其能制乎或曰先儒以巽爲魚何也曰以重卦離知之包犧氏結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲雉以佃也魚龍同氣東方鱗蟲龍爲之長震爲龍木之王氣巽爲魚木之廢氣故太玄以三八爲木爲鱗兼震巽言之

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤陰剝乾四成巽爲木至五成艮爲果陽爲大衆陰不能剝之碩果也兌爲口艮見兌伏不食也君子在外不爲小人剝喪之象碩果不食下而復生剝反爲復必然之理天地間未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子剝終復始間不容髮也坤爲輿爲衆極亂之後五陰奉一陽君子於是得衆而民載之故曰君子得輿民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮爲舍乾爲天天際在外野也舍在野廬之象陽爲君子小人託庇於君子上九剝而爲六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其所故曰小人剝廬終不可用也

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而出入云者以剝復明消息之理也剝極成坤陽降而入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入羣陰莫能害

之害之之謂疾言剛反動而得位也坤爲順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨嫩朋陽之類也一陽來復而得位无咎者以正也剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也夫復所以亨者豈一君子之力哉譬如舟車必相濟達己先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此合坤震兩體初九之動以言復亨也天道之行極則來反往則必復其復之數自午至子不過於七陽生於子陰生於午剝復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾子雲得之爲八十一首以盡一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之

明日月星辰元會運世以窮天地消長无極之數而雍嘗謂子雲作太玄其得天地之心乎故曰反復其道七日來復天行也此推剥復之變言復之數也陽自復而往爲臨爲泰爲大壯爲夬爲乾孰禦之哉君子之道剛進而長莫或禦之必至於盛夫子曰如有用我者期月而已三年有成孟子曰以齊王猶反手也荀卿曰三年天下如一諸侯爲臣非虛語也故曰利有攸往剛長也此自復推之至乾以言復之成也易以天地明聖人之心以爲无乎不可也以爲有乎不可也觀諸天地則見其心矣天地以萬物爲心其消也乃所以爲息其往也乃所以爲來往極而來復復則萬物生生者天地之大德也以其所見論其所不見天地之心其可知矣故曰復其見天地之心乎此以初九剛動言復之始也始而亨亨則有成矣王弼謂天地以本

爲心寂然至无是其本矣此雷在地中之象也彖之取象在於陽剛反動而已易无非象也彖也大象也小象也其象各有所宜不可以一槩論在卦氣爲冬至故太玄準之以周

彖曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天下之至動莫如雷雷在地中動復於靜復本之時也復冬至之卦剥艮爲門闕反則閉關閉關以止動者也巽爲近利市三倍風行地上爲觀民設教復震見巽伏故商旅不行后不省方不行不省方則動者靜夏小正十一月萬物不通夫子贊易兼用夏小正矣

初九不遠復元祇悔元吉**象**曰不遠之復以修身也

外爲遠內爲近剥初嘗失矣變復九自外來內不遠也反動而剛復也失而後有復不失則无復矣初者九之位正其固有也初正者善之端修身之始未有不正其心而能修身者以天地言之始於剛反動而正乃能遂萬物而成其德故曰不遠復以修身也坤爲身易傳曰祇抵也馬融音之是反初動不正不正則抵于悔知不正爲不善之端而復于正則元祇悔俟其悔至而後復之復亦遠矣无祇悔則元吉元吉者吉之至善故曰元祇悔元吉夫幾者動之微吉之先見也顏子不善未嘗不知知之未嘗復行无祇悔也故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶幾乎

六二休復吉**象**曰休復之吉以下仁也

休息也初九剛復克己復禮爲仁者也六二正中在上无應以分其親仁之意近而相得乃下之見初九不遠復其心休焉中者天下之大本人受天地之中以生中則正正則大大者仁之體仁豈外求哉在我而已矣初九知幾知

至至之者也六二不動即至于正中動則夫正因是休矣休則吉所謂吉祥止止也故曰休復之吉以下仁也荀卿曰學莫便於近其人六二之謂乎

六三頻復厲无咎**象**曰頻復之厲義无咎也

頻水厓也說文曰人所賓附頻蹙不前而止先儒作嚬蹙訓之其義亦通三者震動之極極則反之正成坎坎在坤際水厓也水厓謂之頻六三厥初妄動自厓而反則頻復也頻者危道故曰頻復厲頻而復雖晚矣不猶愈於迷而不復者乎於義爲得故曰義无咎也六三困而學之者也

六四中行獨復**象**曰中行獨復以從道也

五陰冥行去遠日遠適越而北首者也六四行於五陰之中獨反而復下從於初道言初九也震爲大途亦道也鄭

康成曰度中而行四獨應初是也不言吉无咎者正則吉可知獨復則无咎頻復之厲猶无咎也四獨復五敦復不言吉者不以利害言也虞翻曰四在外體不在二五何得稱中夫中无一定之中自初至三以二爲中自四至上以五爲中復卦五陰自二至上則四爲中康成謂爻處五陰之中

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五遠於初九中而未正非敦復則有咎五坤體厚也五動而正成艮艮爲篤實厚而篤實敦也成言乎艮故艮又有成之意考成也誠者自成也以體言之謂之中以天道言之謂之誠以受之於天言之謂之性有是性則有是體有是體則有是道萬物皆備於我反身而誠則自成矣其於復也何遠之有厚而篤實用力於仁者也荀卿曰以中

通志堂 印度

自成易傳曰以中道自成

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復之終以一卦言之剥之上九反而爲初初九已復上六迷道而不復故曰迷復凶上窮矣不可動動則降三成坎坎災眚也災自外至眚已招也有災眚則天禍人惠无所不有故曰凶又曰有災眚三動六上行有師體用師也行師之義以正去不正已迷不復而行師人誰服之終有大敗師六三師或輿尸凶坎爲血大无功也三下之終故曰終有大敗坤四諸侯位國也五君位上反三成震坎以其國君也震動以也坎陷也用此行師終有大敗妄動之禍至於以其國君陷之於凶故曰以其國君凶言迷復動則凶矣自古迷復妄動不勝其欲而用兵雖驟勝終有大敗驟勝者厚其毒而降之罰是以禍至於亡身十者坤之極數不可動則无師象不克征也十年不克征者災也上窮也用行師終有大敗以其國君凶者眚也二者反君道故也上六反初九初九道也易傳曰居上治衆當從天下之善夫從天下之善則改過不吝衆錯當於人心以此用衆則師克以此用國則民聽天佑人助何凶之有

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰无妄此合乾震言无妄也无妄大畜之反大畜上九之剛自外來爲

通志堂 印度

主於內主言震也自外來爲主於內如舜禹之有天下天下大物也可妄而有乎无非天也故曰剛自外來而爲主於內此以初九言无妄之主也震動也乾健也動而震无妄之時其健不息不有其已體天而已故曰動而健此再以乾震言无妄也九五剛中在上六二以柔中應之剛柔相與上下不過乎中中則无妄上下循天之理故曰剛中而應此以二五言无妄也初九之尊位大夫得尊位大亨也其端始於初九剛自外來爲主於內而正是以大亨剛中而應動不以正亦何由健何由應乎故曰大亨以正此以初九九五言无妄也動而健剛中而應大亨以正者无妄之才也有是才乃可當无妄之時致天下於无妄易言剛中而應者五卦師也臨也萃也升也无妄也大亨以正者三卦萃也臨也无妄也獨於无妄言天之命者剛自外

來而爲主於內也剛自外來可也安能必其爲主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能也天命即天理也非人爲也乾爲天巽爲命故曰天之命也比以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有眚匪正妄行而干天命其眚自取者也无妄之世九五在上受天所命六二應之三四上匪正而无應欲往何之三四以五在上不可行上九已窮三上相易成坎險何所往哉兌爲右大有六五尚賢上九易五成兌故曰自天祐之无妄大畜三四正位兌體有祐之象大畜反兌爲巽不正之爻不利有攸往故曰天命不祐行矣哉在卦氣爲寒露故太玄準之以去

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

大下雷行而物與之者无妄也雷行非時而物不與者妄也虞翻曰震以動之萬物出乎震故震爲萬物始始震終艮時也伏兌爲澤育也二應五三應上對也先王以是茂對時而育萬物茂盛也萬物繁興不茂不足以育物不對則妄矣如春母膺母卵夏母伐大木之類

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正无妄也九四不正妄也初九以正動上往九四應之往而正正則吉其正行乎上志者動於中也易傳曰誠至於物无不動者以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得志也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

二動體而順乎中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五有益體耕也二震爲稼艮爲手二往之五五來應二兌見震毀艮手兌金鋌刈之象穫也二爲田田一歲曰菑三歲曰畬初九震足動田之始菑象也五來之二歷三爻而有穫象畬也乾爲歲故也夫耕者穫之始畬者菑之成耕必有穫菑必有畬事理之固然非私意所造君子隨時而已无妄也譬如農夫有當首事而耕者有當終事而穫者其於田亦然有當首事而菑者有當終事而畬者當其時之可耕可菑則薅荼蓼闢荒穢不爲不足當其時之可穫可畬則有倉廩多田稼不爲有餘初耕者也二當不耕而穫耕則妄矣初菑者也二當不菑而畬菑則妄矣吾无決擇順乎中正可動而動无所容心也如是則利有攸往有攸往者二往五則穫畬有成矣昔伏羲創法以利天下神農氏黃帝氏相繼而出至堯舜氏而法成若夏商周之損益皆因其禮无妄作也其視前人創法猶已爲之是故前聖後聖若出一人彼時此時同爲一事不然不待時而

爲則雖攪天下之美猶爲妄也曰未富者盈虛之理盈則虧之虛則實之二陰虛而未盈故不耕而穫若已盈則亦不穫矣莊子所謂天下既已治矣是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

六二中正无妄也三四不正有妄也故以而爻明六二无妄之災坤爲牛四巽繩艮手或繫之牛或疑辭四見疑以不正故疑之三震爲大途爲足行人也四不繫之牛人以其不正或疑之妄也三不正而躁亦妄也往乘四妄而又妄不得位行人得牛牛非行人之所當得妄動而干之非順乎理者也四來乘三三在險中三自取之有妄而災則其宜也非災之者也坤土在下爲邑邑人謂六二六二中正順理靜而不往无妄何災矣然三動則二亦近於險非

自取也莊周謂魯酒薄而邯鄲圍者乎關子明曰元妄而災者災也君子於无妄之災如之何天壽不貳修身以俟之所以立命也故三四復位六二卒與五應

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

明人情終不妄也九四剛而不正剛則私慾不行私慾不行則至於无妄无妄則无咎然且有咎者不正也正者四之所固有也操存舍亡非外鑠也九既剛矣動則正正則无妄故曰可貞无咎固有之也致无妄者必自剛夫妄始於慾慾之爲害自一介取諸人充之至於爲盜舜與跖之分其初甚微也剛者能絕之不以小害爲无傷而不去故此爻在妄爲剛者聖人與之可正也正則剛在其中上九亦剛不曰可貞者妄之極也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五六二无妄相與而九四以妄間之九五之疾也疾者陰陽失位之象五動四成坎坎爲毒藥之象醫師聚毒攻邪濟人於險者也易傳曰治之而不治率之而不從化之而不革若舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔然而无妄之疾非妄所致勿藥可也蓋九五至正戒之在動動而求所以攻之則不正復入於妄以妄治妄其疾愈深待之以正則邪妄自復故曰不可試也試猶嘗試言不可妄動少有所試二不能往五得位而二應勿藥有喜也不正則二不應其能喜乎喜陽得位之象

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄之時妄者三爻六三九四上九是也九四可貞六三下體之極上九上體之極上九无妄之尤極者也上行之三成離離有伏坎坎爲眚三行之上成兌兌爲毀折行有眚也上九六三之妄行即得正然且有眚者妄極而窮窮之災雖行其能免乎爻言眚象言災處妄之極不有人禍必有天殃故夫子極天人以告之

☶☰ 乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也大畜者大壯九四變也一變爲需再變爲大畜需有坎離相合發爲輝光進而上行成艮互有兌震兌西震東日所出入日新其德也剛健則不息篤實則悠久兩者合一畜而爲德動而有光其光輝散又日新无窮進而不已自畜其德者也故曰剛健篤實輝光日新其德此合乾艮兩體而又推大壯之變以言大畜也剛賢者也大壯再變九四之剛進居君位之上賢者置之上位

六五以柔下之尚賢也三陽自內而往難畜者也剛健篤實輝光日新其德自畜其德矣又尊賢忘勢剛上而尚賢具此五者然後能止畜其健大正也大正乃爲天下國家之利君子當在上小人當在下正也初九允三當位二五相易而正大者正也所以大畜者以其利於大者正故曰剛上而尚賢能止健大正也此以上九在上六五九二相易以言大畜之利正也剛上而尚賢尊之也尊之而不與之共天位治天職食天祿賢者不可得而畜也三至上體順養賢也二在內爲家兌口爲食六五尊德樂道下交九二九二受畜而往應之不家食也王公之尊賢而又養之賢者如是而食則吉正也非獨一身之吉天下之吉不勝分國與之視猶錙銖也故曰不家食吉養賢也此以二三四五言大畜賢者止而受養也上能止健賢者止而食乃

能得盡其心與之犯難而不辭兌爲澤決之爲大川震變兌成坎艮震足艮指而越坎涉大川也乾爲天五天位異爲命天命有德者爲萬民也六五下應乾九二之五大畜止健賢者不家食應乎天而行何險難之不濟哉故曰利涉大川應乎天也此再以二五言大畜養賢之功在卦爲爲白露故太玄準之以積

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中以人所見爲象猶言水中觀天也聖人論天地日月皆以人所見言之天大無外而在山中其所畜大矣內卦兌口前言也外卦震爲行往行也二陰四陽陽爲多大畜自大壯來一變需離爲目識前言也再變大畜識往行也德者剛健多識前言往行故能考迹以觀其用察言以求其心而畜其德矣夫以方寸之地觀萬世之變塗之

人而上配堯禹非多識之其能畜乎

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

已先儒讀作已矣之已王弼讀作已今從先讀三陽爲道初九剛健之始六四柔得位當止畜之地不度而進處位不當危厲之道也不如已而受畜則利夫不受畜而往危實自取不曰眚而曰災者初九正也大畜之時宜止而往雖正亦厲故曰災子夏傳曰居而待命則利往而進上則厲初往四成離離有伏坎故曰犯災不直曰災也

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

輻當作輹王弼注作輹坤爲輿自三以上爲震震爲木輿下橫木輹也二不動兌毀折之輿說輹也不動木正宜有尤兌爲口尤之者也然遇言而止說輹不進知以不動爲中是以无尤故曰中无尤也初剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也夫氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才蓋一世者或聽於委委之命故曰大畜時也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

乾爲馬九三得位爲良馬震爲作足三陽並進良馬逐也九三剛健當位得時上九畜極變而應之利以馳逐然馳逐不已必有奔蹶之患不可恃應而不備故戒之以利艱貞九三正也動則失正艱難守正則利曰閑輿衛可也古文作粵粵于也發語之辭兌口象艮止也坤爲輿四正閑輿也三乾爲人震爲足爲大道人傍輿而行閑輿而衛之象閑輿衛以其利艱貞也九三如此猶謹衛策清道路節良馬之步而徐驅焉其進利矣故利有攸往上九陽也變

而應三三以剛往與上合志志動於中者也茂陵中書武功爵十三級曰閑輿衛有取於此乎夫恃應而不知備敵進而不知戒辭不及矣

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

坤爲牛坤初爲童牛童牛始角時也六四坤體四之初爲童牛初剛往四角觸之象四不來初屈而不動童牛牿之也牿橫角之木周官謂之楅初之四則二成巽木初復位則剛伏于木下牿牛之象六四當位止剛不以威武爲之以漸優而柔之使无犯上之心剛柔各得其正故元吉元吉者自其始吉吉之至善也善者陽得位初九不動而應已剛者反爲柔用六四所以有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

九二犯五則三成坎坎爲豕五成巽巽爲白自三至上體

頤豕頤中有剛且白者豕之牙也六五得尊位柔中二退而受富三坎毀兌金刻制其下而剛伏豶豕之牙也牡豕曰豶攻其特而去之曰豶豶豕則馴擾剛躁自止牙不能害物矣慶者三陽受富而爲用陰以陽爲慶六五之吉有慶也二應五得正故吉古之善富天下者知有血氣皆有爭心難以力制務絕其不善之本而已猶去豕牙之害而豶之也順民之欲因民之利成民之才率之以柔中其效至於垂衣拱手而天下服易傳曰民有欲心見利則動苟不知教雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

富極則通止極則動震爲大塗兌爲口上乾爲天天衢也何大其聲也上動亨也言何其天衢之亨如是乎正者道也大塗亦道也三陽上進道大行也

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而止因輔嚼物以養人故曰頤此合震艮兩體而成頤也頤者養也養之以正則吉養不以正則凶故曰頤貞吉此以初九之正言頤養之道也頤自臨九二變之一變明夷離爲目觀也自內觀外觀其人之所養也所養正歟君子也所養不正歟小人也觀其所養是非美惡无所逃矣故曰觀頤此以臨二初變明在人者養之之道當正也四變頤自離變艮艮爲手求也自外觀內反觀已之自養以考正與不正口實者頤中之物也四爻皆陰陰爲虛虛則无物故自求口實无物而求正與不正未定也二四正三五上不正自養者正歟君子之道也雖貧賤不去也自養者不正歟小人之道也雖富貴不處也故曰自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或云用或云義或云時以其大者也萬物之生養以時爲大故云時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意會難以言傳明夷之離爲小通之飛鳥訟之坎爲中孚之豚小通中孚豈有離坎論其所生也變卦之法一卦七變八卦爲六十四四五六之變无復本體矣而五行盛衰皆以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以養萬物而動亦不可過也震爲決躁艮止之慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語以養德節飲食以養體事之至近而所係至大者莫過於

言語飲食在身爲言語於天下則命令政教出於身者言是慎之則无失在身爲飲食於天下則貨財資用養於人者皆是節之則无傷

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏于坤土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動无求於外故能神明而壽君子在下自養以正靈龜之類也六四安位无下賢之意初不待求往之四成離離爲目觀我也初震動體下頤而動口雖徒嚼志已先動是舍爾所以爲靈龜者觀我而朶其頤也爾言初九我言六四舍爾觀我忌已從欲動而不正凶之道也夫貴乎陽者爲其特立不屈於欲故能无祿而富无爵而貴守道修德淡然无營今躁妄以求无恥自辱亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾爲首在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養之經陽養陰上養下陽當在上養之陰當在下而受養故天子養天下諸侯養一國士庶人各以其職受養五處君位二當受養于五六五養道不足然二亦不可越五而上征丘者上九應二之象也艮爲山山半爲丘王肅曰丘小山也物之所聚以養人者也蓋二近於初而相得資之以養雖曰顛頤未爲无所養若近捨初九遠資上九正行亦凶何哉五雖養道不足以陰陽言之已類又在相應之地上九應二則失其類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不動以待初九則初九不應況不受之於上又无以資之於下拂頤也故貞凶十坤數之極坤爲年十年勿用言十年不可動上下无所利養道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

頤以上養下六四當位下交初九乾首在下顛也求賢自助於剛柔爲正正則吉故曰顛頤吉虎視謂四交初也初往成艮離艮有伏兌爲虎離爲目虎視也易通卦驗小寒虎始交際垂其首垂其首者下視也艮坤互有坎重厚而深沉眈眈也虎首下視眈眈然下交不瀆矣六四其欲在於初九不瀆則初九逐逐而往震爲作足逐也古文作僿初往之四不正宜有咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈眈其欲逐逐无咎六四在上施之下者光也光坎離下照

之象或曰虞仲翔曰坤爲虎又曰艮爲虎馬融曰兌爲虎郭璞以兌艮爲虎三者孰是曰三者異位而同象坤爲虎者坤交乾也其文玄黃天地之文艮爲虎者寅位也泰卦乾坤交也在天文尾爲虎艮也大雪十一月節後五日復卦六二爻虎始交兌爲虎者參伐之次占家以庚辛爲虎者兌也龍德所衝爲虎亦兌也兌下伏艮具此三者之象故先儒並傳之舉兌則三象具矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

正者養之經上養下陽養陰正也六五柔得尊位養道不足資上九之賢以爲養拂經也上九助五之養有正之道五寬以居之順從於上則得正而吉艮止也有居之象故曰居貞之吉順以從上也人君養天下以正得衆以用其健乃可涉難六五拂經其才不足故不可涉難上五相易

成坎无震足巽股之象不可涉也易傳曰艱難之際非剛明之主不可恃不得已而濟險難者有之矣其可常乎

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一陽處上下有四陰六五體柔无應才不足以養天下而天下由之以養者也故曰由頤然非養道之正也權重位高衆忌之則必危人臣當此任可不兢畏而懷危懼乎故厲以剛居柔位厲也厲則不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人爲慶虞仲翔曰陽得位故大有慶上之三成坎有震足象利涉大川也上九佐五以養道養天下而得民利於涉難也象不言者大有慶則涉難在其中上艮體頤以靜止爲善故三爻皆吉

䷛ 巽下兌上 大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過陽過陰大者過越也鄭康成曰陽爻過也卦四陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六爻言大過也巽爲木爲長上兌者巽之反長木反在上爲棟巽風撓萬物者也而體弱陽爲重四陽在中任重也長木在上而任重本末皆弱棟撓也天地之理剛柔不可以相无剛以柔爲用柔以剛爲體柔既不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛强而端柔弱棟豈能勝其任哉故曰棟撓本末弱也此以巽兌兩體言大過之時也大過自遯六二變剛過者九三九四中者九二九五與衰救弊補其偏而不起之處非剛過不可也中則元剛過之患剛過而中所謂時中也過非過於理也以過爲中也猶之治疾疾勢沉痼必攻之以瞑眩之藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病相對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不過乃亨乃者難辭也君子强小人弱六二不往以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肖之心應之未有不爲君子害者也東漢之季清議大勝君子小人至不相容大過已極而不知反是以不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變合二體而言濟大過之道也大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣又巽而說行以是而往利於有爲建大功立大事非大過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣爲小雪故太玄準之以失劇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤養木者也過而滅沒其木大過也初六以一柔巽於四剛之下而不變巽爲股立也巽見震伏震爲恐懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上六處一卦之外遯也兌爲說无悶也遯世无悶所謂舉世不知而不悔者乎二者非大過人不能也王輔嗣曰非凡所及也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

巽爲白爲草交乎乾剛草白而剛白茅也先儒謂秋茅也以柔藉剛藉也大過爻畫有足有腹有耳器之象坤爲地置器者苟措諸地可也而藉用潔白之茅茅之爲物薄而用重過慎也過慎者慎之至也大過君子將有事焉以任至大之事過而无咎者其唯過於慎乎過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而過其誰咎之雖不當位无咎也故曰慎斯術以往其无所失矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

兌爲澤巽爲木澤木楊也兌正秋枯楊也言陽已過也二變而與初二成艮巽木在土下根也枯楊有根則其稊秀出稊稗出楊之秀也伏震之象故曰枯楊生稊節氏易作荑艮爲夫陽過老夫也巽爲艮妻初陰女妻也老夫得女妻過而相與猶足成生育之功无不利也蓋九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九三巽爲長木居中任重棟也大過陽過陰弱爻以陽濟陰爲濟過之道九三有上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣則上六者九三之輔助也九三以大過之陽復以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動又不正

不正則上六不應人所不與安能當大過之任如是有推折敗撓而已凶之道也所以致凶者以不可以有其輔也易傳曰三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四反巽在上巽爲長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔爲得宜剛柔得宜而志復應初有它也初六九四非正應故以初六爲它九四近君當大過之任不能絕去偏係不足以任九五之重吝道也易傳曰二比初則无不利四應初則爲吝何也曰二得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰則害剛矣故可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌爲澤巽爲木澤木楊也五兌變而與上兌成震兌說也震爲蕃爲蕃鮮其蕃蕃鮮可說生華也巽爲長而伏何可久也巽爲婦上六陰已窮老婦也震爲長男得士夫也九變六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌爲口震成兌毀故无譽雖曰无咎无譽然以陽而配窮陰又不能濟得无醜乎蓋上六過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在於未極之時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

乾爲首上六在首之上頂也上六本遯之六二自二進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅沒其頂涉難之過也九二

九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

☵☵坎下坎上習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎一陽二陰在地爲水水之流動陽也其靜陰也流動乎陰中者陽陷乎陰也陷爲險險難八卦皆一字重坎加習然後盡險之象故曰習坎此以兩坎言坎也坎自臨變初九之五坎爲水九二兌澤決而流流而不出乎中不盈也凡水之流有物阻之然後盈流而就下則不盈不盈者中也

初之五復爲坎行險也行險而不出乎中五必應二不失其信也水必就下流濕萬折而必東有諸己之謂乎必曰習坎者唯習坎乃見其然君子動而不過臨難而不苟似之故辭曰有孚彖曰水流而不盈行險而不失其信此以卦變言坎之德也心者中也二五也亨者自初之五陽得位而亨水之流行雖處至險无所不通者亨也乃以剛中而不變也君子之在險亦然身雖陷難其心則亨亦以剛中也初之五者往也剛得中而亨者往有功也坎之道有尚乎此君子濟難出險亦豈離乎剛中哉剛中者誠實也誠實則金玉可貫水火可蹈天地可動故曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也此以卦變明處險之道也險者坎之用也能用乎險則无惡乎險矣天地之大不可以去險況王公乎坎在上天險也天之所以險者震足止於下

不可升也坎在下地險也地之所以險者艮爲山坎爲川半山爲丘陵也坤在上國也五乾爲王三爲三公四爲諸侯坤國而坎據之王公設險以守其國也設險不唯城郭溝池兵甲之利綱紀法度人所不能踰者皆是所以法天地也故曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國此推明二五反復以盡習坎之義也難生者險之時也用之以道濟天下之難者險之用也不知其時不得其用行之不以中反陷乎險中小則亡身大則亡國故夫子歎曰險之時用大矣哉在卦氣爲大雪故太玄準之以勤

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦言坎者水也大象言坎者水流之坎窞也水流行不止至于坎矣復至于坎其行洊至有常習之象常德行習教事非一日之積如水洊至也二五正中德也震爲行坤順也爲民教順民者也常德行可以涉險習教事可以夷險

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六本臨之六五自外入于初歷兩坎習重也故曰習坎窞坎底也道由正而行也君子處險當以正道乃可出險

初六不正不能出險反入于重坎之底失道而凶也此何異舉泗者不知與汨俱出而溺死者乎

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二剛中而陷於二陰上有坎險居坎而又有險者也動而有求五必應之五艮爲手求之象陰爲小故小有得然未出乎險中其剛纔足以自濟易傳曰君子處艱難而能自保者惟剛中而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三柔而不中履非其位不善處險者也往之於上則坎險之極五有艮木枝倚而礙之險且枕也陸希聲曰枕闇礙險害之貌來而處三則在上坎之底入于坎窞也來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之終也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

四自初至五有震坎艮坤坎震酒也艮鼻震足坤腹樽簋之形皆有首鼻腹足而樽異者有酒也有樽酒象而簋象亦具焉簋貳也貳副之也樽酒而簋副之燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也三四坤爲土爲腹土器有腹缶也缶樸素之物質之象坤爲闔戶坎艮爲穴穴其戶傍通日月之光牖也明之象約者交相信四五相易而後四應初

五應二納約也約誠信固結之象六四柔而正九五剛中而正四五无應四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明以納其誠信則言辭易入險難易濟終无咎也四五相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六不動也易傳曰自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强動者率多所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張干房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五本臨初九往之五坎中而不盈雖不盈也有出險之理然九五下比六四所係者狹四五相易中存而大毀是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之曰祇既平无咎而已祇適足之辭橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以爲可惜歟

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上動成巽巽爲繩坤坎爲黑變巽徽纆也巽木交坎爲叢棘上六柔无出險之才處險極之時守正可也不當動而動則愈陷矣譬如有人陷於穽阱之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣妄動求出則舉手掛徽纆投足蹈叢棘陷之愈深雖三歲豈得出哉係之寘之不得出也然險極必平巽木數三乾爲歲凶三歲也初六可動而不能上六不可動而妄動皆失道也

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自遯初六三變而成二五皆一陰而麗二陽物之情未有不相附麗者也柔必麗乎剛弱必麗乎强小必麗乎大晦必麗乎明故曰離麗遯一變六之三成无妄再變六之四成家人三變六之五成離自六之四言之離有坎日降而月升也自六之五言之坎復成離月降而日升也乾爲天故曰日月麗乎天自六之三言之有震巽震爲百穀巽爲草木乾策三十六坤策二十四震三爻凡八十有四百穀舉成數也坤爲土故曰百穀草木麗乎土觀天地日月百穀草本附麗如此則萬物之情有不相附麗者乎此推原卦變以明離爲麗之義也兩離重明也君臣上下皆有明德之象重明而不麗乎正則以察爲明重明而麗乎正以之化天下成文明之俗矣初二三正麗乎正也三爻在乾天之下有巽順服從之象化成也故辭曰利貞彖曰重明以麗乎正乃化成天下此舉成卦言離明之所麗也柔之爲道不利遠者不麗乎中正則邪佞之道其能亨乎六居五柔麗乎中而亨也六居二柔麗乎中正而亨也言柔麗乎中正則二五舉矣中正者人之本心也天下之心必麗乎中正則重明而麗乎正化成天下也必矣故辭曰亨彖曰柔麗乎中正故亨此以二五言離柔之所麗也兩者離之才也坤爲牛順也六二以陰居陰爲牝牛至順也畜養也以剛正畜養之成其至順而麗於中正則吉是亦柔之利也故辭曰畜牝牛吉彖曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以內卦終言柔之所麗也在卦氣爲四月故太玄準之以應

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作者麗乎明也鄭康成曰作起也明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也兌有伏震離有伏坎震東兌西坎離南北照四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

避民爲指指在下體之下爲趾五來踐初履也初欲麗四交巽巽爲進退故其履錯然進退動則失正失正則有咎故敬之不敢動以辟有咎榮辱安危繫於所麗君子處離之始安其分義守正而已故无所麗是以无咎管寧遼遜於萬乘之招王丹偃蹇於三公之責以辟咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者地之中萬物必有所麗六二坤柔在下麗乎中而與五合一得中道也夫中者天地萬物之所共由天地之長久日月維斗之不息聖人之道亘古今而元弊者也六二得之故能守正而不遷乘剛而不懼抱明德而獨照是以元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

離爲日在下昃也九三明盡當繼之際故曰日昃之離盛必有衰始必有終生必有死晝夜寒暑之變達人觀此知窮必有變乃理之常孰知生之可羨死之可惡吉凶泯矣故鼓缶而歌缶者常用之器歌之者樂其得常也九三離腹變坤爲缶艮手擊之鼓缶也兌變震而體離口舌動有聲成文歌也昧者不知變不鼓缶而歌則大耋近死戚嗟憂之不安於死則凶矣九三不變乾首巽白處明盡當繼之際大耋也八十曰耄九十曰耋離三爻乾坤之策九十

有六故曰耋陽爲大大耋也大耋猶言大老三失應而憂嗟也夫日昃之光斯須入于地雖欲附麗何可久也是故君子頹然委順不以死生累其心巽爲長巽變何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四重剛而不中正又處不當位不善乎繼而求繼者也四之五成乾巽乾爲父巽爲于于凌父突也突字古文作倒子不順之子也凌突而往其能來乎言逆德也巽木得火焚如也火王木死死如也退復三兌毀之其下反目而視棄如也言不容於內外者如此故曰突如其來如无所容也先儒謂古有焚刑刑人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之易傳曰禍極矣凶不足言也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

離目兌澤出涕也鄭康成曰自目出曰涕巽爲長沱若也五夫位爲憂戚也兌口嗟若也六五柔居尊位九四凌突故出涕戚嗟然有吉之道九四突五離王公則吉四五相易上麗王位正也下麗三公用利也據正而用利以順討逆何憂乎九四哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

上九麗極有不麗者焉上五相易六以正行王用之以出征也上有剛德而明故王用之兌毀折乾爲首陽爲美九五美之至嘉也言用之有功王嘉其折首書曰殲厥渠魁脅從罔治折首者殲渠魁也醜類也陰又爲醜上六下應九三陽也陽非陰之類獲匪其醜也醜脅從者乎王用出征非樂殺人也正其不附者所以正邦也離上三爻不正

上五相易而正獨九四不正四諸侯位四正成坤土則邦正矣王肅易本曰獲匪其醜大有功也疑今本脫之

周易上經噬嗑傳卷第三

後學 成德 校訂

翰林學士左朝奉大夫劉瑾奉侍讀書書蹟長林鶴圖男食色言鬼紫金黑笑來案其傳

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也不曰感者交相感也咸自否變乾天也坤地也六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣故辭曰咸亨彖曰咸感也柔上而剛下感應以相與此以三上交感六爻相應言咸所以亨也關子明謂咸者天地之交是也剛下柔而爲艮之九三正也柔上剛而爲兌之上六亦正也艮止也兌說也上下相感以正則止而說矣相感之道利於正不正則淪胥以敗男女相說朋友非

義君臣不以道合非止而說也故辭曰利正彖曰止而說此以上六九三合艮兌二體言感之道當以正也艮少男感而來兌少女應而往匪媒不得待禮而行其感以正止而說者也取女如是君子之道造端於夫婦矣吉孰大焉故辭曰取女吉彖曰男下女此以二體申言感之道也夫二氣相感人道相說不過於正而已故總言曰是以亨利貞取女吉也男下女者相感之一也无所不感者其唯天地乎二氣交感雨澤時行動者植者自化自生兌爲澤巽者萬物潔齊之時有化生之象聖人感人心而天下和平者无所不感亦若天地也否上九聖人也六三中位人心也上九之三聖人下感乎人心也三之上人心感乎聖人也乾變兌則剛者說天爲澤則高者乎不曰以心感人者感人以无心也張載曰有意於中滯於方隅而蔽其无心之謂乎且天地至大感則相與萬物至衆感則化生天地一氣萬物同體未有感而不動者也故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣此以上三兩爻合互體推之以盡咸感之道也在卦氣爲四月太玄準之以迎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在下而達之山上以興雲雨利萬物者山體內虛澤氣上通交感也君子以是屈己虛其中以受人之益故能受盡言能用大才能任大事

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮爲指在下體之下而動爲拇拇足大指也初感而動不能自止觀其拇之動則知志在外矣虞翻曰志在外謂四也咸之初所感未深而志已先動動則四不應易傳曰感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓膊腸也巽爲股二在下體之中腓也腓行則先動躁之象二感五不能守道自止動而遽趨之躁動凶之道也若居位不動順理以待上之求不害也二動失位爲疾有害之意坤順也易傳曰質柔上應故戒以先動求君則凶居貞自守則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽爲股股膝也感上而動三陽才剛爲內卦之主當位宜處說於上六而動亦若二陰爻然故曰咸其股亦不處也下比於二二腓也股動則腓動三在上反隨二不能自止所執在下執其隨者也非爲上之道艮爲手有執意隨人謂二也虞翻謂志在二是已故曰志在隨人所執下也隨

二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則貞而吉其悔亡雖勉而至未爲感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四兌感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六亦陰故曰朋四居中在三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從朋從爾思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動感坎離光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑雨暘然

无不通无不應者亦貞而已貞者虛中无我之謂也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五有伏艮下感六二艮爲背脢鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰咸其脢九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔故曰咸其脢无悔然於感之義猶有未盡者九五比於上六也卦以初爲本上爲末有所志則私矣雖志於末末爲无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

乾爲首兌外爲口內爲舌艮止也兌說也上六兌感艮口動而上止者輔也輔上頷也九三乾艮感兌在首而悅見於外面頰也兌口動而內見者舌也上三相感不離於輔頰舌三者而已不能以至誠感物徒發見於言語之間至於舌弊而不已者也滕王昭素作滕滕傳也上三相應滕口之象兌爲說故曰滕口說也

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴故取象如此恒常久也卦自泰變初九之剛上居四六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序常久之道也故曰剛

上而柔下此以初六九四言恒也震爲雷巽爲風雷動風行兩者相薄相與於无形而交相益者也常久之道關一則息矣故曰雷風相與此以震巽兩體相應而言恒也巽巽也震動也飄風驟雨天地爲之不能以長久而況於人乎長久之道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽言恒也夫剛上柔下而不能相與不可也相與矣不能巽而動不可也三者之才具則上下皆應斯足以盡恒之道故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言恒也且以夫婦之道觀之尊者上卑者下分嚴矣不能相與則情何由通能相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能久巽而動上下內外應而家道成推之以治國治天下一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者泰初九也初九以正巽而動是以亨乾天

坤地天地之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞久於其道也天地之道常久而不已也此再以初變四言恒之才也易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動故曰利有攸往恒一變并再變蠱復歸於恒三卦有震兌巽坎離艮之象天地之道始於震終於艮既終則復始於震而恒體不變所以能循環不息終始不窮亘古今而常久也故曰利有攸往終則有始也何以知天地之道能久哉觀諸日月之行四時之運則知之離爲日坎爲月坎離相易互藏其宅剛柔相與不失其正冬行北夏行南朝出於震夕入於兌得天之道終則有始也故能久照春震秋兌夏離冬坎陰生於姤陽生於復剛柔正也始於立春終於大寒終則有始也故變化而能久成聖人以恒致亨始之以貞如日月之明四時之有經故

天下相說而巽其化乃成天地非恒不成觀諸天地則萬物之情可見矣此以九四一爻極其卦之變以推廣常久之道也在卦氣爲七月故太玄準之以常永

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相薄極天下之動也而其正不動恒也恒自震三變九三立而不易君子以是處天下之至動而立不易方方者理之所不可易者也巽股爲立坤爲方動而不易其方其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦底在兌澤之下巽爲股股入于澤下入之深者也浚之象故曰浚恒四震體躁動九陽剛處非其位不能下初不正不量而入始與四交求之太深非可久之道故凶夫人道交際貴乎知時而適淺深之宜故孟子三見齊王而不言或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖正亦凶況不正乎浚恒之凶在始求太深人來必應情已不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

動而无悔久處而不厭者其惟中乎恒久之道也九二動而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能恒

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三得其所處宜堅正守恒而巽究爲躁動而不正可處而不處失恒也故曰不恒其德將進而犯上則上爲正將退而乘二則二得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而復豈真能恒哉故曰无所容也三動成離爲目三復成巽兌爲口目動言巽羞之象三動而復二在下承之未嘗動

也三於是始有羞矣故曰或承之羞或疑辭亦巽也九三可貞而吝是以及此夫子曰人而無恒不可以作巫醫況九三之處高位乎

九四田無禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽爲雞二在地上田也二應五則巽禽爲五有矣九四處非其位待之於上則初不至與初相易則巽伏而不見四安得禽哉久處非其位自无得禽之理此不知義之所當得而失其所欲者也冒榮招辱貪得致亡曷若守恒之無患學者亦然學無常位亦何所託業哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正以順

爲正者婦人之德坤於乾爲婦恒其德貞在婦人則吉正故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終之六五從九二終吉孰甚焉從一而終也故曰婦无再嫁之文六五一爻於巽爲夫於乾爲子又有兌金刻制之象去其不正而從正制義者也婦人嫁則從夫夫死從子適宜而已父令君命有所不從從婦則凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君位也而不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶況人君乎君道尤不可以柔順爲恒故也他卦六居君位而應剛則未爲失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動爲恒不能久其德故振奮妄動如風振林木不安乎上而求有功上六九三正應也妄動則下不應誰與之成功上三相易兌爲毀折大无功也大无功則凶成得臣諸葛恪是已

䷩ 艮下乾上 遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯坤再交乾也陽長則陰消柔壯則剛遯晝夜寒暑之道也二陰浸長得位於內君子之道漸消是以四陽遯去自內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能害其身退而其道伸矣故曰遯亨遯而亨也或曰三陰進而至否五陰極而至剝君子猶居其間二陰方長君子何爲遯哉曰否陰已盛剝陰將窮故否之九四九五上九剝之上九君子居之遯陰方長進而用事可不遯乎然君子之遯未嘗一日忘天下陰浸長而未盛五剛當位應二則與之應而不辭矣與時偕行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以三宿而後出晝鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應伸遯亨之義也二陰浸長方之於否不利君子貞固有間矣然不可大貞利小貞而已陰爲小剛當位而應六二得乎中正也先儒謂居小官幹小事其患未害我志猶行易傳曰聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐視而不救哉苟可致力焉孔孟之所屑爲也蓋遯非疾世避俗長往而不反之謂也去留遲速唯時而已非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉在卦氣爲六月也故太玄準之以逃唐

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山以下陵上天遯而去之不可于也三四五上君子初二小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨怨則所以害君子者无所不至初四二五相應不惡也四陽以剛嚴

在上臨之不惡而嚴也不惡故不可得而疎嚴故不可得而親是以莫之怨亦莫敢侮而君子小人各得其所矣

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

卦體以前爲首後爲尾四陽遯患未至而先遯初六止而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四雖正成離坎自明其節而遇險災也不若退藏於下自晦其明不往則何災之有初六處下非當位者所處微矣是故不去猶可以免患易傳曰古人處下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

艮手執也坤爲牛坤中爲黃艮爲革執之用黃牛之革也二近初六而應五處于內近小人往從五則所執說矣二從五成離兌離火勝兌金兌爲毀折有勝說之意六二知其不可以處而比初又不可往而從五乃堅固以執其志

如執用黃牛之革則初莫之止五莫之勝確乎不可拔執能奪其所守哉故曰固志也六二柔中故執志如此乃能遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三得位係於二陰而不能遯巽繩係也故曰係遯九三遯則陽失位以動爲疾故安其位而不動故曰有疾陰方剥陽已私係之未失位也而曰厲以動爲疾久則極憊困篤不可救已晉張華是也三極也有憊之意故曰係遯之厲有疾憊也九三爲內之主二陰自下承之坤爲臣伏兌爲妾以此畜臣妾則吉正也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽爲大巽爲事三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好動而去與應絕矣動則正正故吉蕭望之不顧王生之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安於四又有小人不能去之象否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆之途猶不知也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽爲美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞吉者以自正其志而安也正志者行止无累於物也此夫子所以疾固歟

易傳曰在彖則繫言遯時故云與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九盈矣動成兌說見於外肥也上九處卦外內无應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四无疑情也巽爲不果疑也

☳☰ 震上乾下 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初爲少二爲壯三爲究以重卦言之初二爲少三四爲壯陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯大者壯也陽之初其動甚微動而不已物莫能禦君子之道義其大至於塞乎天地之間者以剛動也故曰剛以動故壯此合震乾二體而言壯之時也初九大者正也大者正乃能動而不屈壯而不以正則失之暴不能久也飄風暴雨江河之大皆不能久故曰利貞大者正也此以初九言壯之道也曾子曰自反而縮雖千萬人吾往矣正故也正故能大天地之動也乾始於子坤始於午震卯而兌酉正也故四時行萬物生其大无外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已者亦至大至正而已故正大而天地之情可見矣以卦氣言之二月也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故史墨謂雷乘乾爲臣强之象然俄且降矣君子以是動必

以正非禮弗履非禮弗履所以全其壯也橫渠曰克己復禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也乎四也初九剛在下用壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不得中雖以剛居上猶不可行況在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二剛中壯而處中其動也正正則吉正吉者以中也蓋剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚強哉矯其九二乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三不動陽爲君子九動變六陰爲小人小人處極剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔歟震爲萑葦爲竹木在外爲藩兌爲羊前剛爲角震爲反生羊角反生爲羝羊羝羊羝也三往觸上剛絓於藩六來乘之兌毀羊喪其很此小人用壯之禍可不戒乎京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以不正在上宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯之悔故貞吉悔亡震在內外之際爲藩四動往之五藩決剛得中羸陽自下進而不括故曰藩決不羸尚往也曰不羸者因九三爲象也坤爲輿震木在輿下爲輹車之毀折常在於輹九四陽壯壯于大輿之輹則何惡於壯乎大輿而輹壯其往利矣壯以任重道行於上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩決不羸以壯于大輿之輹利往也故象辭如此

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

兌爲羊羊羣行善觸諸陽並進之象六五柔不當位陽剛方長宜有悔然持以和易則諸陽无所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔歟四五相易兌毀喪羊于易和易亦兌也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六動成九前剛也前剛角之象兌爲羊震爲反生羊角反生羝羊也震爲萑葦竹木在外爲藩上動觸藩羸絓其角不能遂也退則三不應不能退也決事者當於其始詳慮之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在我而已巽爲長震者巽之反故曰不長

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出

地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者坤易乾也離爲明自六五言之爲大明乾陽爲大也人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順而麗乎大明然後蹇六三之柔進而與君同德故曰順而麗乎大明柔進而上行此以六五一爻言晉也五爲天子四爲諸侯康襄大之與禮記康周公之康同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福九五用是降心以襄大之錫馬蕃庶也乾變坎爲美脊之馬坤變乾爲牝馬坤爲衆蕃息庶多言不一種也周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡

朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶亦進之意也日在中天爲晝艮爲手坤三爻三接三極數也不唯錫予又親禮之大行人之職諸公三饗三問三勞晝日訪問之時三接極盛之禮所以康諸侯者至矣非順而麗乎大明柔進而上行何由至是哉故曰是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午爲馬火畜也故古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震爲馬何也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言之火爲馬以八卦言之乾爲馬觀諸天文七星爲馬離也離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰天廄建星六星曰天馬乾坎也房爲天駟東一星爲天馬震也故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其產而冀北之馬獨爲良馬者乾也震爲龍其究爲健健乾也辰爲角亢與房及尾共爲蒼龍之文故馬八尺以上曰龍世傳大宛余吾之馬出於龍種龍飛天者離也馬行地者乾也而馬政禁原蠶蠶以火出而浴龍星之精與馬同氣察乎此則知乾離同位矣在卦氣爲二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自强晉曰自昭二者自己爲之人力无所施天行日進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已其德自昭如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭也易傳曰去蔽致知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉之始見有應則動而進故晉如動而九四不應知其不可進則自抑而退故摧如摧者抑其動也始進未孚戒在

不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉積誠不已未有不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其進也不汲汲以失守其退也不悻悻以傷義綽然有餘裕卒歸於无咎故曰裕无咎然裕无咎者以進之始未受命也若已仕而有官守上不見信不得其職致爲臣而去可也裕安得无咎四艮爲手受也巽爲命初動震見巽伏未受命易傳曰若夫有官守而不孚于上廢職失守以爲裕則一日不可居矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五有離目艮鼻坎加憂嚬蹙之象故愁如言進之難知道未行爲天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔得尊位五動成乾乾爲王坤爲母王母也數親自二而上二爲已三爲考

四爲祖五坤祖之配也故祖母謂之王母二雖難進无援於上然柔順中正履貞不回久而必乎況同德乎未有五不動而應之者故受茲介福于其王母五動陽爲福爲大介大也二中正五動亦中正是以二受五之福故曰以中正也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

坤爲衆三不當位衆所未允宜有悔晉之時三陰在下同順乎上三順之極而有應三志上行則二陰因之得麗乎大明上九應之成允允爲口三得正衆允之也衆允則悔亡此大臣因衆之願而效之上者也以此居位雖柔必强何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎爲鼠陽爲大鼠晝伏夜動者也坎爲加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位憂畏而不安碩鼠也大明在上三陰進而麗乎明四處位不當而不知退於正爲厲厲知非而去未失爲虞丘子也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五柔不當位有悔者於進德爲失不剛故也坎爲加憂恤也五能舍己往而從上九上正其君於道柔者剛矣則悔亡失者得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在於矜智遂非以失爲恥故戒以失得勿恤不憚從人不留情於既失則往正而吉无所不利邦國之慶也悔者亡失者得憂者喜慶之謂也陽爲慶故辭曰往吉无不利象曰往有慶也易傳曰不患不能明患其用明之過故戒以失得勿恤

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九前剛角象也上晉之極至于角窮矣猶進而不止危厲之道維用於伐邑則可雖危厲而吉伐邑者自治也若施之征伐則凶有咎窮兵故也上窮反三入于坎險坤在內爲邑邑已之自有故此伐邑有自治之意伐邑則九得正厲者吉吉則於自治爲无咎亦猶冥升利于不息之貞所以自治者於進道有未光也上反三坎離毀未光之象易傳曰人之自治剛極則守道固進極則遷善速六三之行六五之往皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五反非進也故二爻不言晉

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離爲日爲明坤爲地爲晦坤上離下明入地中夷傷也晉日在上旦晝也明夷明入地中暮夜也鄭康成曰日在地上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明君在上羣賢並進麗于大明之時明夷者闇君在上明者在下見傷之時故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離爲文明坤爲柔順坎爲險難陽爲大文王當紂之時內含文明外體順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之言文王用明夷之一卦也初九六二九三正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明總滅處之者利在於艱貞而已艱貞者有其明而晦之也如日在地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也佯狂被髮自守其志囚奴而不變其於正也難矣故曰內

難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之三爻也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣爲九月故太玄準之以晦

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明夷者晉之反坤爲衆爲晦離爲明初九九三入而治之莅衆也天下至衆以明莅之則知有時而困人情不安用晦而明則親疎小大無所不容衆爲我用此垂旒黈纊而明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

晉上九反而爲明夷之初九離爲鳥自上下下于飛也見傷而垂其翼者也柔爲毛則其翼也小人之害君子必害其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離爲日之四歷三爻兌口在上三日不食也斷之以義雖因窮飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽東南方主人位兌口爲有言君子所爲衆人固不識也方初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言然君子不恤也義之當然納履而行何往而不貧賤哉易傳曰待其已顯則无及矣此薛方所以爲明而楊雄所以不獲去也穆生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閎之於東漢亦以爲狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

此爻因初九之往以取象初往二成巽震爲左巽股也二爲小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小人之傷君子天也君子无如之何亦順之而已六二在位不可以苟

去用九三拯之可也拯子夏傳說文字林作拼音升一音承上舉也三震起也九三之五成艮手有起手上舉之象夷于左股既不可動用之上舉其手以濟六五之柔者當資九三之力九三坎馬震爲作足坎震得位馬之壯健者也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體乎然非中正明德君子其能如是書曰告于顛隮若之何其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰卦爻有因前爻何也曰亦彰往察來之一端也前爻既往後爻方來來往相爲用故有因爻成象者如同人九四因九三九五因九三九

四明夷六二因初九也有因前卦爲象者如明夷之上六因晉夬之初九因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣太玄亦然一首不盡其義乃以二首明之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應不得已而動以克極闇之主湯武之事也自二至上體師坎爲中冬狩之時離爲南三動之上南狩也故曰明夷于南狩狩者爲民去害離之三陽乾也乾爲首陽爲大南狩克之得其大首大首元惡也得者易辭故曰得其大首離爲鳥飛而上逆不可疾也九居上未正也民迷久矣遽正則駭懼不安當以疾貞爲戒故曰不可疾貞動於中志也京房曰動乃見志故曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之明

除上之暗其志在於去害而已商周之湯武豈有意於利天下乎志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

上六極闇九三極明四遠上近三應初震爲左離爲大腹四自震應初入離入于左腹也坎爲心坤中爲意初六之四離變艮爲門四爲夜獲明夷之心于出門庭也初之四則坎坤變兌爲說獲心意之象故又曰獲心意也其微于去商之事乎上六極闇將亡其意豈願亡哉去闇就明亡者復存則獲明夷之心意矣震爲反生故也六四柔順而正與上六同體比於三而迫於上六以譬則微子之類也腹之爲物能容者也自外而之內自上而之下九三所受也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五動則正正成離離明也不動成坤坤爲晦自晦其明也五上同體迫於昏亂而不可去是以自晦其明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失正也明在其中失正則其明遂亡故佯狂者自晦也不受封去之朝鮮者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而箕炭受生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晉明出地上反爲明夷則明入地中不明而晦上六極坤坤爲晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下照坤六四坤在上爲國故曰初登于天照四國也晉反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居尊位者人君之則後入于地則失位失位者以不明晦而失爲君之則也人君天下乎志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

上六極闇九三極明四遠上近三應初震爲左離爲大腹四自震應初入離入于左腹也坎爲心坤中爲意初六之四離變艮爲門四爲夜獲明夷之心于出門庭也初之四則坎坤變兌爲說獲心意之象故又曰獲心意也其微于去商之事乎上六極闇將亡其意豈願亡哉去闇就明亡者復存則獲明夷之心意矣震爲反生故也六四柔順而正與上六同體比於三而迫於上六以譬則微子之類也腹之爲物能容者也自外而之內自上而之下九三所受

正其外者无有也天地坎正位乎北離正位乎南南北定位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾九五者父也乾爲剛嚴元長坤居四上配乾五爲母以坤變乾爲離歸尊於父父母之於家人其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑雖鳴而朝非君道乎易傳曰元尊嚴則孝敬衰元君長則決度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九五而下言家人正家之道也乾爲父坎爲子父上子下父子正也巽爲長女離爲中女孟上仲下兄弟正也坎爲夫離爲婦夫上婦下夫婦正也乾爲天五爻各得其位天下定也故曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣此以上九而下推廣正家之道也夫正家之道始於女正女

入于地則失位失位者以不明晦而失爲君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯懼不明乎善者所以守其則也得失元不自己爲之者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦反復以釋爻義原初德後爲人君萬世之戒雜卦曰明夷誅也爲明夷之主而不誅者鮮矣

䷤ 離下巽上 家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女爲象者女以男爲家家人以女爲與主故曰家人此合兩體言家人也家人自遯來元長變也互巽變離六二正離爲女女正位乎內也震變互坎六四正坎爲男男正位乎外也女正位乎內然後男正位乎外女不正而能

正而後男女正男女正而後父母嚴父母嚴而後家道正家正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本在國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦氣爲五月故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽風離火風自火出也說卦巽爲木爲風黃帝書曰東方生風風生木又曰火疾生風蓋風火同住於木風自火出由內及外家人之象夫風緣火火緣木木始相離君子體之故言有事實行有常度自初至五體噬嗑頤中有物言有物也无妄震爲行六四行不失正行有常也言行有法則家人化之

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初能有家者也初九動而與四相易則內外不正禮外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入防瀆亂也初者家人之志未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之有志動不正流宕无別然後閑之則悔矣失防患未然之道

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火而應巽木女在中當位亨飪而主饋事順也故曰在中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰無非無儀維酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯羹酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

三內之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急速之意陽居三剛正過中巽爲風爲號離火炎上聲大且急嚴厲之象骨肉之情望我以恩而治家夫嚴傷恩矣能无悔乎拂其情矣能无厲乎然法度立倫理正小大祇畏以正得吉未爲大失也故辭曰家人嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與二相易離成震兌離目也震動也兌說也坎兌爲節坎動兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂无節其終必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者治亂之別京房曰治家之道於此分矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四木无妄之三進而在位巽體而順三陽爲實積其上富家也上有承下有應巽以事上則親順以接下則從夫奢則不遜而富者怨之府六四如此故能安處其位有家之實陽爲大正則吉富家大吉也治家之道以剛正威嚴爲善戒在於柔順故家人初三五皆吉上九威如終吉二與四柔也於治家无取故二以柔順卑巽者婦人之正也非男子所宜也四巽體而順在位者滿而不盈保其家者也非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾爲王假至也王極乎有家之道正家以定天下則至矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎內中正相應心化誠合則上下內外互相親睦故曰交相愛也交相愛者相與于中之象也王假有家遠之天下至於交相愛

則天下不勞而治矣勿恤乎吉可也五動成離有伏坎坎爲憂恤不動坎伏正則吉三代之王正心誠意修乎閨門之內不下席而天下治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交相愛也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上剛嚴之象上九動而正家人見信九三乎也始也威如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤爲身九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已反身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者也況家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世不知所謂威嚴者正其身也或不正而尚威怒則父子相夷愈不服矣安得吉故於上九發之孟子曰身不行道不行於妻子石慶家人有過輒不

食家人謝過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴恩勝則掩義長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

䷥ 兌下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以兩體言睽也睽本同也離兌同爲女而至於睽者時也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔得中而應剛不可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩體卦變而言處睽之道也天地男女萬物一氣也得其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下乃有室家其志過也坎見震毀萬物睽也陽生陰成物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是能用天地能用男女能用萬物乖者復合混而爲一以至天下爲一家中國爲一人故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉此推原一卦以論合睽之道也在卦氣爲十一月故太玄準之以戾

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同爲陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇衆人見其爲異矣不知異所以爲同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是素言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之始剛而无應動則不正故有悔四坎馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也睽諸爻皆有應四獨無與安得不動而求初乎四動之初初往復成坎馬勿逐自復也故悔亡四不正而險惡人也離目爲見初往之四有離見惡人也之四雖不正以群咎故无咎天下惡人衆多疾之已甚人人與君子爲敵是睽者既合而復睽斯亦君子之咎也

然初守正四動而後初見之夫子見陽貨陽貨先也故不得不見若屈己而先見之睽非不合矣見之可也從之不可也易傳曰古之聖人所以能化姦凶爲善良綏仇敵爲臣民由弗絕也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷來失適也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時二五皆非正應五來求二兌變震艮睽者家人之反艮爲門爲徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽巽東南主人位也五來求二二適往應是以相遇故曰遇主于巷遇者不期而會巷委蛇曲折而後達睽而欲合故如是之難然二五得中震爲大途合睽者如是乃爲得中未失道也易傳曰巷者委曲之塗也非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉道詭遇也至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其

其知杜蔽惑以誠其意如是而已故云未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自進上九之剛雖非正應欲往而遇焉二剛侵凌莫之與也三坤爲輿爲牛離目爲見四前剛爲角離火欲上坎水欲下見輿曳也離上角仰也坎下角俯也一仰一俯牛頓掣也鄭康成作掣掣牛角踴也踴起而復下亦頓掣也見輿曳而不行其牛俯仰而頓掣言四扼於前者如此也二乾爲天三坎之柔爲髮而兌毀之髡其首也馬融曰刻鑿其額曰天易傳曰髡其首爲天以象考之易傳爲是伏艮爲鼻兌金制之刑其鼻也其人天且劓者言其人既爲四扼於前猶力進而犯之又爲二制於後出處不當位故人情上下惡之察動得其正睽極則通初雖艱厄終必遇之三遇上剛二四象毀坤與進而上行矣故曰无初有終遇剛也曰遇者不期而會謂其非正應也君子於此不尤乎見惡者反身以正而已正則應應則惡我者說睽我者合易傳曰不正而合未有久而不離者也合以正道則无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四獨无應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之咎初守正不援乎上處睽之善者也四變交初兌變坎四離爲婦初坎爲夫元始也善之長也故曰遇元夫四動正正則誠矣彼我皆誠有不約而自信者故曰交孚交孚則雖厲而无咎交則初四未正曰无咎者初志上行睽者通也易傳曰

卦辭言无咎夫子又從而明之云志行也蓋君子以剛陽之才至誠相輔何所不濟也唯有君則能行其志爾

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛輔柔故悔亡五離也二兌有離體同宗而爲六五所宗噬膚者嚙柔也五來下二兌變成艮艮爲膚兌口嚙柔噬膚也自二至上體噬嗑故曰厥宗噬膚二噬五柔而深之剛柔相入之意睽離之時非五下二三不可往非深入之則其久必離九二剛中不苟往者也五既下之往亦何咎往則有濟睽之功成邦家之慶陽爲慶謂五柔成剛也易傳曰爻辭但言厥宗噬膚則可往而无咎象推明其義言人君雖已才不足若能任賢輔使以其道深入於民則可以有爲往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四閒焉而上疑之則人情不合而孤猶之人也疇類異處適有人象處乎兩者之閒則疑矣上九處極睽難合之地遇剛而暴極明而察故疑於四者无所不至離自爲見坎爲豕兌爲澤坤土坎水陷于兌澤豕在澤中汨之以泥塗見豕負塗也言惡其穢之甚也坤爲鬼坎爲輪坤在坎中載鬼一車也言以无爲有長之極也離矢坎弓先張之弧疑四爲寇而見攻也三所以未應豈四之罪哉人情有未通爾睽極則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛也剛來柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與他卦

言同而象異坎在下爲雨上來之三三往遇之上三正則吉吉則向來羣疑亡本无是也故曰遇雨則吉羣疑亡也

辭枝如此者疑辭也

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止智矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也難目爲見見險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能止知矣哉此兼至體以卦才言處蹇之道也蹇自臨來小過變也九四往之五小過之五即臨之坤也坤西南體順而易坤衆也五中蹇難不解天下思治九四能順乎衆而往上居於五處順易以濟險難以順民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰蹇利西南往得中也艮止也東北方也見險而止非遂止不往也順時而處以有待也若遂止於險則遇矣遇則道不行天下益蹇非中道乃蹇之所不利故曰不利東北其道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大人九五也剛中而正量險而行其才足以濟難利見大人者六二也非剛健中正在上則六二柔中未有功也故曰利見大人往有功也此以二五言濟蹇也坤在四爲邦國四諸侯位也故建侯康侯正邦无邦皆取此象蹇五爻皆正而初不正初不正者蹇之所由生也九五當位而正以正六四而邦國正邦國正則天下正而蹇難解矣正而吉也故曰當位貞吉以正邦也此再以九五六四言濟蹇也蹇之時或

可止或可往往而有功非大人不能盡其用故曰蹇之時用大矣哉在卦氣爲十一月故太玄準之以難

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上復有險行者蹇也六五反四而正反身修德之象易傳曰君子之遇蹇難必自省於身有矣而致之乎有所未善則改之无慊於心則加勉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之初有險在前往則遇蹇知不可往來而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動而往離坎變兌兌口譽之往則蹇來則譽宜待也天下之險本有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤爲身三折之目視下爲躬二履當其位而艮體有保其躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才不足疑若有尤然志靖王室忘身以衛其上雖蹇之又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所以勸忠盡也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

往則犯難反則得位九三重剛爲下卦之主初二柔爲特之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六柔无應往則犯難故往蹇來則當位承五下連九三故得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽爲實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是乃爲得中陽與陽爲朋朋謂九三也五下應二三來比之朋來也五爲坎三來成兌水澤節之象節者處蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三之剛不約而自來九三外應上六內爲六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者

來連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者安能獨濟乎陽

其要在於九五乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六志在紓難柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外來求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得故曰往蹇來碩志在內也陽爲大艮爲石碩剛大也離目爲見大人九五也故曰利見大人九五貴而有位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難上六志在內因九三利見九五斯可以出難故曰以從貴也陽爲貴蹇難未解人不知所從上六因九三以從九五之貴則君臣之分定矣

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解之九二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤爲西南其體順自艮反有乎易之意坤又爲衆當蹇難之後人皆厭亂四以平易之道往順乎衆而衆與之是以得衆湯代虐以寬武王乃反商政是也故曰解利西南往得衆也此以九三言處解之道也其者指二也難方在外二往濟難則處乎險中以身任之而不辭當是時以往爲中大難既解无所事於往也則五來復二乃爲得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其難而安平无事矣則无所往也當正紀綱明法度反正理追復

先王之治所謂來復也此天下之吉也自漢而下亂既除則不爲可久可繼之治不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也故曰无所往復吉彖曰其來復吉乃得中也此以九二言處解之道也大難雖解其間有未盡而當有爲者不可不往有所往不可不早圖之緩則難深而不可解荀爽曰據五濟難是也解反爲蹇則二先往夙也離爲日震東方日出乎東夙之象也二之五正而吉解緩也宜以夙爲戒故曰有所往夙吉此復以九二言終則有始之道也不有蹇則无解故反復爻義以明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動雨流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆坼无不解者所以如此其速者不失時也艮在木爲果在草爲菰陽止也艮反爲震陽動於草芽木根之時離爲甲解者坼也故有百果草木甲坼之象以卦氣言之解爲春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時大矣哉不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物維新之時也內外有坎坎爲獄九二九四皆不王九二未失中而陷之過也九四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而難解蹇難既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛而能柔者也雖未正而无咎得其宜也得宜之謂義辭寡如此者吉辭也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

二爲田自三至上有師象四艮坎爲狐狐善疑惑春秋傳卜徒父謂狐爲蠱蠱亦惑也自二至四三爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎爲弓三離爲矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而坎毀田獲三狐也二動離爲坤黃地道之美坤之中色得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中爲五所任六五柔得尊位於剛斷及明有不足難解之時小人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小人去則直道行而得中矣易傳曰羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣柱敬之不去武三思是也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三上負四下乘二坎爲輪六爲小人故曰負也者小人之事九爲君子故曰乘也者君子之器四坎爲盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負而反乘亦可醜也陰爲醜辭曰盜象曰戎盜用衆戎也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小人竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位小人而在高位自二言之與四五爲孤自三言之爲負乘自上六言之爲隼

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震爲足初在下體之下動而應足拇之象九四陽也陽與陽爲朋劉牧曰朋謂二四當大臣之位下與初六小人

相應則九二君子與我同類者不信而去蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至爲孚於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子之誠有不至也其能爲五得君子乎故拇不解則小人進小人進則君子去而難作六五君子雖有解言有孚于小人象曰君子有解小人退也難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以濟其難非以勝小人也如理亂繩雖有解其結而已九自二之五成巽巽爲繩故曰君子維有解吉正故吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之以信于小人小人退而不疑是以險去難解物莫之傷六五之吉孰大于是六下之二與九相應者孚也二之下小人道也故辭曰有孚于小人象曰小人退也譬之有疾本於陰陽揉錯善醫者導之各復其所釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天

下之大難者亦然陽爲君子陰爲小人故二以物言之爲狐以陽言之爲君子五君位也以陰言之又爲小人之在上者唯其時物也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

三公位坤上坎險積土當內外之際墉也坎爲弓離爲矢上動之三弓動矢發巽爲高離兌爲隼六三之上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之害者當解之終離乎內而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則悖解悖解則天下之難解无不利者動而括也

䷨兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

泰變也損九三以益上六也益上矣而謂之損上以下爲基譬之築墉損其基以增上之高則危矣乘益也故曰損損下益上者以其下事上之退行乎上也故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也凡損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下內外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義爲无咎始出於正也上九宜有咎然而元咎者損之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以爲損暫行復止人不與之其始不正其終安得元咎故曰无吉无咎損之本出於正雖抑損其過而正

理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之爲用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也兌爲口有開之意損益相爲用也損益二卦皆有簋象坤爲腹爲方震爲足艮爲鼻震巽爲木木爲方器有腹有足有鼻簋也以損益二簋論之四時之享春祠夏禴品物少時也其簋不可不損秋嘗冬烝品物多時也其簋不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上爲宗廟艮爲門闕爲手震爲長子升自門闕而薦之享也然則二簋可用享者特未定也時爲而已矣則損焉可往而不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而虛盈則損之虛則益之一損一益循環无窮則二簋可用

享豈不信乎三代之王所損益可知矣可損而損不爲不足可益而益不爲有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣爲夬暑故太玄準之以滅

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以削澤日以壅有抑損之意君子觀山之削也則懲忿觀澤之壅也則窒慾艮止也震雷怒也懲忿也兌說也坤爲土震爲足土窒塞之窒慾也忿不懲則爻物慾不窒則溺人德之然後平窒之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往故无咎四

坎水艮手酌損之也志者動於中也事有當損於其初以剛正決斷止之遄往乃无咎如救焚拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損放損爲有咎損宜斟酌可損損之遄則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損而至於敗敗豈其志哉已事遄往如魯人欲以璠與葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二剛中而說動則損剛爲柔六五柔也二動以柔說應之枉道于時徒自失己不能益也无益則容悅致凶曰征凶者動而上行以柔爲正也若五來下二二往應之弗損已之剛而五自益矣能益其上故曰弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔爲正也以中爲志守之用剛待上之求者也故曰以中志也易傳曰失其剛正而用柔說適足損之矣世之人愚者雖无邪心唯知竭力順上爲志不知弗損益之之義也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

損自泰變三陽並進三人行也九三一爻損而之上三人行則損一人也九二上行則上六下居三剛柔偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三八均水也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本非致一其能生乎三陽三進成巽巽爲不果疑也故曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之疾見矣及其既益各復其所在六四爲損其疾在初九爲遄有喜遄者離爲飛鳥疾之象也蓋君子見人之不善若在已也初九以剛益柔六四亟損其柔以受初之益初九豈不遄有喜乎使初九遄有喜者六四也然六四亟損其不善遄咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失己故不成也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忘其尊虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之

言益之者不一也天地鬼神人道以謙爲貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五正也故吉元吉者吉之至善始終吉也上九自泰九三變始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏兌兌爲右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰爲朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋蓋古者三人占則從二人之言未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤爲臣二大夫位爲家上九反三則六不比于二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內爲家四以初五以二上以三外本於內也故虞仲翔解鼎九二曰二據四家言四以初爲家也言上九益下則得人心之服從者无有遠近內外之限非適一家以六三之上則內外皆應五之所得不止於二也弗損益之其效至於得臣无家則上九之志大有得也无求於人益我也而人自益之上九益人之志豈不大有得乎

☴☳ 巽下震上 益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上益下也益之巽乃損之兌坤爲衆民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之下下是也夫損者將以爲益也損下益上其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九推原其變而言益也九五木損之九二反而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之君臣上下以中正益天下天下受其益是爲九五一人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自上下下爲漸爲渙皆有涉坎之象巽爲木坎爲大川木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂爲之用入可以守出可以戰如子弟之衛父兄敢不致其死力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽坎也渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛動者震也巽者巽也无疆者乾合坤也否變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一日莫之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益物者以動而巽也天施一陽於地地得之以生萬物自坎至艮自艮至震其益至盈乎天地之間豈有方所分量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其分无方也坤爲方乾變之爲无

方繫辭曰益長裕而不設是也故曰天施地生其益无方
此因乾降坤升以言益也天地之大損益有時益極則損
損極則益其道與天地並是以能无疆故曰凡益之道與
時偕行此再以損益二卦終言乎益之時也在卦象爲立
春故太玄準之以增
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
風行雷動相薄有聲不知風之爲雷歟雷之爲風歟風雷
相益也君子見人之善則遷之已有過則改之忘乎已與
人也相益而已益自否來九四不正之初而正一變成離
離爲目見善則遷也初六不正過也初往之四得正有過
則改也不遷善則无改過遷善者以改過爲益
初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也
陽爲大震爲作益之初利用有爲而大作大作者作大事

以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾
之始元吉也坤厚也巽爲事震有伏巽動則坤見震巽毀
下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥
竭作其不可厚事如此爲大作也非元吉則安得无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰
或益之自外來也
益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰辭也
者各指其所之然巽於損者六二受益者也虛中過託又
順其鞠矣五自外來而益之或益之者益之者不一天下
之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙得人如此故十朋之
龜弗克違受益者當守而不變愈久而不厭則來益者无
窮矣故永貞吉言六二之虛中不可動也乾五爲王乾五
兼上九爲巽巽爲工帝者天之工宰故又爲上帝象五自
外來益二成兌有殺牛乎宮象及復於五有外自門闕享
于帝之象六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享
于上帝吉也況六二乎
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事
固有之也
易以正爲吉不正爲凶六居三不正上巽來益三巽爲事
益之用凶事也三震動之極爲決躁巽其究爲躁果於益
民者也用之於凶事乃无咎以爲不當故也凶事者患難
艱阨非常之事唯此乃當奮身不顧如救焚拯溺果於益
可也然非有誠心愛民見信於上中道而行亦不可三公
位上乾不變爲王震東方之卦交乾爲圭圭象春生者也
三公以中道上行見孚于上故聘之用圭以達其誠及其
既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告

者上告下也伏兌爲口告公用圭也夫益用凶事唯有孚
中行上三爻孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖
人臣之尊位也爲善專輒有拊傴其民之嫌雖益猶有咎
季路爲蒲宰修溝洫不白於君以簞食壺漿與民而夫子
止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也
凡祭祀朝聘皆以達誠而已
六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也
三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰中行
益人者以中道行也三公位初九應四有伏兌兌口告公
也兌口坤順兌從之衆故曰告公雖益人以中道告公而
不從亦不可行四諸侯位坤爲國四之初遷國也依六三
公位而後遷故曰依遷國苟利於吾力不足則依之以遷
國可也衛文公依齊桓公而遷楚丘是也六四告公而從

能遷其國者以益民爲志公信之也志動於中也遷大事也傳曰吾不能定遷事有當遷而益者以遷爲中不可擇也然非以益民爲志雖有强國亦不可依之以遷遷則不利許子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益之五有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問元吉不失其始之吉也五不之二而守中正兌象隱勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚于五者惠我中正之德也九五勿問六二自順我德而中正之德自益以誠不費之惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天下則天下孰不以誠懷吾德而爲惠哉

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象恒也巽股立也三中爲心上九莫益之持其心不以相益爲恒如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘之艮手上擊九損于下雖欲益之晚矣何以知或擊之九自外來也傷於外者必反於內人之情也上九安能有我而忘彼哉

周易下經夬傳卷第五

輔嗣夬上乾下 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

五陽長於下一陰消於上五陽合力而決一陰故曰夬決也剛決柔也此以五剛言夬之時也健者乾也決而和說者兌也健而說諸理決而不失其和非亢暴忿疾以力勝之決之至善者也古之人退人以禮其用刑至於殺之而不怨所以異於刑名家也彼嚴而少恩敢於殺以失人之情豈知健決有和說之義故曰健而說決而和此合二體言夬之才也五王位伏艮爲庭王庭者孤卿大夫諸侯三公羣士

羣吏之位大詢于衆之地五得尊位體兌兌爲口訟言於王庭與衆君子共去之而无忌以上六小人得位一柔乘五剛則其害未易去也故曰揚于王庭一柔而乘五剛也此以九五言夬夬之道也或曰何以知艮爲庭曰艮行于庭春秋左氏傳周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰庭實旅百杜氏曰艮爲門庭上六下與九三相應成異離異爲蓋異風者天之號令故號令也號呼也命也皆取異象相應乎也揚于王庭發大號以信于下使知危者安其位不可易也一柔乘五剛而未去有危之道厲者危也其危猶曰其亡則決小人之道光矣離爲光所謂與衆弃之舜去四凶而天下服是已若隱其誅如唐去李輔國則不光矣故曰孚號有厲其危乃光也此以上六應九三言夬夬之道也夬自治爲一變同人三變履三變小言四變大有五變夬始異爲命同人二坤爲邑履兌爲口告邑也于小言大有皆有告命之象告自邑者告戒自我私邑言自治也君子將治小人必先自治自治則以我之善去彼不善小人所以厲也傳曰无瑕者乃能戮人舜修文德文王无畔援歌美自治也故曰告自邑戒戈兵也離之象自同人之離五變離成兌兌爲刑殺而近君不利即戎也決小人不能揚于王庭孚大號于下藉戎兵以清君側猶擊木去蠹薰社逐鼠豈夫之尚哉所貴其夫者謂其乘時去害動而不窮也交兵幸一日之勝則窮矣自古用兵去小人如漢唐之季召外兵以去近習其禍至於覆宗聖人之戒不其深乎故曰不利即戎所尚乃窮也此二者推原卦變以言夬之所當戒也君子之道有始必有終夫始於復其剛浸長一柔尚存君子之道有未盡也剛長成

乾其道乃終不能終則必有悔彥範之不誅武三思卒爲世患剛長不終也故曰利有攸往剛長乃終也此復以五剛終言夬夬之道也在卦氣爲三月故太玄準之以斷數

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天其勢不居必決而下流君子體夬之象故施祿澤以及下兌爲口食下應三有施祿及下之象古者上有大澤則民夫人待于下流知患之必將至也君子之於德也寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以言夬故以此施祿則可以此居德則忌上六居位而安有伏民居德象也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

大壯震爲足初九在下體之下應足之動趾也夬自大壯積之在大壯時四剛已壯夬而至於五剛則初九壯于前

大壯之壯也大壯所以征凶者初九无應不可動而先動也今震足毀折又无應動而往不正不正不足以勝九四恃其剛壯不計彼之不可勝而往決之過也不正故有咎不曰凶者陰將盡也易傳曰凡行而有咎者皆決之過

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二動成離目巽爲多白眼惕懼之象巽風爲號應兌口爲號呼故曰惕號離日在西之下莫也巽爲入日入于地莫夜也離爲戈兵戎也坎爲憂離見坎伏勿恤也一爻又具此三者故曰有戎勿恤九上剛長欲極之時處中體柔不爲過剛中動而正可以決小人矣而猶不忘乎戒懼求應自處之至善者也小人知將亡其徒必乘人之疑以相恐動夫暮至於夜陰氣將盡陽氣欲生雖有戎兵窮寇也勿憂可也我得中道行之以正雖千萬人往矣何恤乎小人況窮寇乎

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

易傳曰爻辭差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎以象考之傳爲是三健之極與上六小人相應乾爲首兌見於外爲頄九三往應之頄柔而增剛壯于頄頄頄閒骨鄭氏本作頞衆陽決小人而已道衆應之有凶之道不正也四爻不應三獨上行而遇之兌澤下流遇雨也言說小人而與之和也兌和說也君子當此則棄去情累外決小人而絕之內自健決決之又決以上六兌三動復成兌夬夬也乾爲衣坤爲裳而遇兌澤露濡也巽多白眼上視而不悅慍也若遇小人之溷己如遇雨露濡其衣又衆視之有慍怒則无咎故曰終无咎也或曰君子亦有慍乎曰君子如怒亂庶遇沮當怒而怒也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨之九四居上卦之後動有伏艮爲臀艮柔爲膚三陽自下侵之不足於柔也故臀无膚則不可以處矣四本大壯震震爲足欲前而九五礙之又柔而少決則却而不前故其行次且次且一本作趑趄次且不可前矣處則乘剛行則不前以九處四也故曰其行次且位不當也然則爲九四者如何避位居初讓三陽使先行斯可无悔矣四動成兌兌爲羊羊性很牽挽則抵觸不行却行而使之先則行張載曰牽羊者讓而先之如是悔亡正故也雖有是言也九四未必聞其言而信之不足於剛決也兌爲口坎耳受之信也九四動乃有坎耳離目聰明之象不動則耳塞目毀聰不明矣兌口雖告莫之聽焉故曰聞言不信聰不明也

九五蒺陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也

大壯震爲蕃鮮兌爲澤蒺蒺草也葉柔根小堅且赤乾爲大赤上六之象陸商陸亦澤草也葉大而柔根猥大而深有赤白二種五動震爲蕃鮮伏巽爲白商陸也蒺陸小人之近君者蒺柔脆根淺易決商陸根大而深爲難決九五得尊位大中爲決之主當五陽並進決小人之時而反比之中遇未光也五兌乾健決也動而往決上六復成兌故曰夫夫決之又決震巽象雙成離則蒺與陸去而中道光矣離爲光動則不正宜若有咎然夫之時剛長乃有終動而往決而後中道行張載曰陽比於陰不能无累故必正其行然後无咎易傳曰五心有比於中道未得爲光也

蓋人心有所欲則離道矣此示人之意深矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六之上成巽巽爲號上六小人知非而去有號呼求免之象陽長陰消之時安其位而不去无自悔之實陽長則陰失位終必有凶巽爲長女位巽變終不可長也聖人明此開小人自悔之路

䷫ 巽下兌上 姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也柔出而遇剛若邂逅然故曰姤遇也柔遇剛也此以一柔遇五剛言姤之義也女德柔順而剛健女壯也故曰女壯陰息剝陽以柔變剛女壯男弱不可與久處故曰勿用取女不可與長也詩以蛇虺爲女子之祥熊羆爲男

子之祥剛柔反易必有女禍此以初六言姤之戒也陽生於子至巳成乾巳者巽也轉而至午陽極陰生午者離也荀爽曰坤出於離與乾相遇故萬物皆相見相見也咸章也皆謂出於離也萬物別而言之曰品物品物咸章則相見者著矣故曰天地相遇品物咸章此再以初六言姤之時也姤五月卦也太玄準之以遇易於復言七日來復冬至也於姤言品物咸章夏至也舉二至則律曆見矣九二剛中臣也九五剛中而正君也姤比遯爲有臣比剝爲有君以剛中之臣遇中正之君有其位有其時君臣相遇亦猶天地之相遇故曰剛遇中正姤者夬之反夬一陰自上而下五變成姤乾爲天天下行也君臣相遇道行乎天下故曰剛遇中正天下大行也此以二五兩爻卦之反復言姤之用也天地也君臣也非其時也亦莫之遇莫之遇則天地閉賢人隱萬物幾乎息矣故曰姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風乃與萬物相遇后以施命誥四方君與萬民相遇之道也風者天之號令以時而動明庶東也景風南也閶闔西也廣莫北也周流天下无所不徧故后體之陰陽家有風律之占源於此姤自夬變離有伏坎變兌有伏震四方也巽爲命自上而下兌爲口施命誥四方之象易傳曰諸象或稱先王或稱后或稱君子大人先王者先王立法制建國作樂省方勅法閉關育物享帝是也后者後王之所爲裁成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

姤初六五月離卦之一陰也離巽之柔爲絲乾變爲金堅重也柅絡絲趺也許慎作楅謂九二也初六陰柔不正與九二相遇如絲紛然繫之以堅重之器乃可經理故曰繫于金柅初六變而正則吉人亦何常君子小人在正不正之間耳故初六繫于金柅貞則吉勉初六也初二相易成離目見也陰有攸往九二降初剝剛而進凶也凶戒九二也言初陰辨之不早必見凶害乾初爻甲子子坎位爲孚初九變六陽變陰羸豕也羸豕牝豕也伏震爲蹢巽爲股爲進遇初陰應四乎也牝豕感陽志欲往前爲二所制進退躊躇而蹢動不安其意未始不在於陽九二可不繫于金柅乎繫于金柅則柔道有所牽矣易言牽者皆艮巽之動艮手也巽股也手挽之而股動夫君子小人相爲消長雖初陰其心未嘗一日不欲害君子一陰雖弱方來也五

陽離位既往也其可忽諸自古禍亂或始於林第之近給使之賤夷膏荒厥之遠易而忽之馴致大亂反求其故必本於剛正不足若柔道有章君子小人各當其分禍亂何由而作或曰巽離爲絲何也曰巽爲木爲風巽變離木中含火火生風風化蠶蠶爲龍馬之精龍大火馬火畜蠶以火出而浴畜馬者禁原蠶故太玄以火爲絲賈逵以離爲絲郭璞曰巽爲風蠶屬龍馬絲出中

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚謂初也初六易四成兌爲澤巽于澤下者魚也民之象初者二四之所欲初本應四九二據之宜有咎然陰出遇陽二近而包有之於遇道爲得故无咎若二不能包四又遠民初將散亂而不可制矣賓謂四也四在外動而易初初成乾西北方賓之位二體巽東南方主人位初六之民

爲二所有非九四之利而九四所不能包者遠於民也一民不可有二君亦義之所不及也古者有分土无分民禍道則歸往失道則攜持而去无遠近內外之閒顧遇民之道如何耳此二所以无咎易傳曰遇道當一二則離矣故義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

始者夫之反姤之九二即夫之九四故二爻同象艮在下體之上爲臀其柔膚也二不動而侵三民成巽柔不足也故臀无膚臀无膚則不能處矣陰陽之情必求相遇初陰在下亦三陽之所欲遇者也二比於初已包有之三非義求遇亦何所得哉亦必有咎而遇情未忘故其行次且次且者且進且退不能遽行巽究爲躁爲進遇故也處則爲二所侵行則有求而不去可謂危厲然九三則正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无大咎牽者手挽曳動初爲二所制民隱巽見故曰柔未牽也不曰凶者初非三之所宜有四夫初則凶矣

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二有其魚四失所遇失其民也起動也動成離戈兵之象三動初愈不應故起凶无魚之凶以九四不中正自遠其民故九二得以中近之民无常心撫我則后此九四所以凶歟易傳曰遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

二巽木也變乾爲大木此爻自兌變巽兌爲澤澤木而大杞也杞似樗禁大而蔭張載曰杞周於下者也民在草爲

蘇蘇瓜屬民爲巽包瓜也瓜譬則民瓜雖可欲而潰必自內始九五當陰長之時含章不耀中正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰故曰以杞包瓜九五動則成離離爲文章不動含章而中正唯含章不耀中正自處是以能用九二以盡其才故辭曰含章象曰九五含章中正也一陰浸長陽爻消剝者天也九五含章用九二以防民之潰者人也盡人謀則有時而勝天數或不勝至于隕越者亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以祐下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之命也故曰有隕自天象曰志不舍命也二陽爲陰剝五自乾而隕有隕自天也五隕於二復成巽巽爲命志不舍命也張載曰以杞包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

上九斿其角吝无咎象曰斿其角上窮吝也

上九斿之極有弗遇焉前則角也斿道上窮不動則不和不和則无所遇動則吝是以窮也易傳曰上九高亢而則極人詐與之以此求遇將安歸咎乎

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌說也上順民心以說之民亦順上以說其政令上下皆順以說上以是聚下以是從此合二體而言萃也九五剛得位以剛中爲萃之主下有六二柔中之臣應之君臣聚會以聚天下此合二王而言萃也具是四者然後能聚不然民不可得而聚矣故曰萃聚也順以說剛中而應故聚也萃自臨來小過三之五民爲門闕巽爲高上爲宗廟四本震反長子也三自門闕升高至宗廟有長子奉祀之象民之所聚必建都宗廟爲先宮室次之王者萃天下之道至於有廟則萃道至矣假至也謂五也王格祖考則諸侯大夫士各致其孝報本反始教民不忘其親易傳曰萃合人心總攝來志之道非一其至大莫過宗廟故曰王假有廟致孝享也此以九五言萃之道也天下既聚未見大人其聚未必正凡有血氣必有爭心萃不以正適所以致爭奪安得亨乎九五示之以大人之德六二以正而往聚之則人倫正民志定物情相交而亨九六聚成離目爲見故曰利見大人亨利貞聚以正也此以九五六二相易而言萃之道也聖人隨時而已萃聚之世物之所聚者大故所用不可不大用大牲則鬼神福之禮以時爲

大坤爲牛兌爲刑殺殺牛以來宗廟用大牲也物聚則力聯動而有成何往不利故謂三之五也舉宗廟之禮則百禮无不洽矣所謂隨時者順天理而行天理即天命也異爲命故曰用大牲吉利有攸往順天命也此以九三之五言萃之道也天地之氣聚而有物散而无形散者必聚焉神鬼蓋至幽也而各享其類萬物散殊至衆也而各從其類故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣此以小過九三萃於上六五萃於下推廣萃之義也在卦氣爲八月故太玄準之以聚

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

萃自小過變澤上於地萬物萃聚之時虞翻謂三四之正小過明夷變也明夷離爲甲冑戈兵坎爲弓變小過巽爲繩爲工民爲石巽納辛繕甲兵修弓矢去弊惡而新之象也小過變萃聚所除之器也明夷坎爲寇兌爲口上六既安之時聚而相告消寇於未形戒不虞也萃則多故君子過爲之防是以萃而无患非用明於至微者不能也故此象以三卦明之原始要終以過禍亂聖人之憂患後世深矣乎秦銷鋒鏑唐銷兵率至大亂豈知戒不虞哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六柔不中正進則疑六三之闇已過不能專一以待應乃亂者退而亂於三陰之中乃萃者欲進而與四相萃也其志惑亂不決是以有孚不終故曰乃亂乃萃象曰其志亂也初應四巽爲進退故也若號謂四也兌爲口巽爲號若四在上號召之三陰不正惡初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也艮爲手三往易四一握手也兌爲口

爲說離喜說動而出聲笑也爲笑者歡笑也巽爲工有遠爲之象故曰一握爲笑萃聚之世上下相求以陰從陽動而得正何恤乎小人之笑而不往哉往而相應何咎之有否則與小人爲徒非萃之正也故曰勿恤往无咎自古不知堅守其節從應以動捨君子之正義畏小人之非笑相萃陷於非義皆不知萃之道

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

萃聚之時初三同體之陰皆萃於四已於其間得位守中不變其志須五牽引之而後應不急於萃者也然陰從陽靜而待唱引而後往其聚也有吉无咎矣巽爲繩艮乎持繩相應引也故曰引吉无咎象曰引吉无咎中未變也不變之中有孚相應孚者萃之本其誠素著不假外飾譬之祭也精意承之雖薄可以薦也禴夏祭以聲爲主祭之薄

者上六宗廟六二與五相易離爲夏五本小過震震爲聲爲長子有長子用禴祭之象故曰孚乃利用禴夫君臣以道相感精迎誠致不言而動蛟潛于淵陵卵自化至于既孚二五相易乃利用禴矣易傳曰萃之時能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德猶冀其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五莫知所萃故萃如巽爲號兌爲口嗟也故嗟如上下不與雖嗟之无所利故无攸利上六无與據高處危孤立求助六三動而往則正正則无咎然三欲萃於四二之間故小吝陰爲小三往從上上來應三成巽巽則不亢三宜往而萃也小吝遺矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比於五君臣聚也下據三陰民所聚也然九四處位不當疑於上下之聚理有未正九四動則得正上承於五下納三陰上下皆正是謂大吉大吉則无不當位之咎陽爲大大者吉也易傳曰非理枉道而得君得民者蓋亦有焉齊之陳常魯之季氏是也得爲大吉乎得爲无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五得尊位天下皆萃而歸之於是觀其所孚可以知其志而專於六二係應至狹所萃者有定位得近遺遠聚道不全能无悔乎纔足以自守免咎而已於人君恢宏廣博无所不萃之志未有光大匪所謂孚也故曰萃有位无咎匪孚象曰萃有位志未光也蓋初可萃四二可萃五三可萃上獨五不可專萃於二萃則陋矣五萃二有坎離坎離

爲光而曰未光者於无所不萃之志未光也九五剛中而正當有君德而永貞元者善之長大人體此以仁覆天下永久也貞正也體仁在上久正而不變唯九五不動而應二乃具此三者如是則无偏无黨其悔乃亡若五以萃二爲光失是道矣故曰元永貞悔亡橫渠曰居得盛位不能見大人之德係應於二故曰有位一本作未光大也元志宇

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

上六以柔乘剛處上獨立當萃之極六三柔不正不足以爲援齎持也咨歎息也艮爲手上三相持歎息憂其所宜憂也上之三成巽巽爲多白眼艮爲鼻兌澤下流在目四涕在鼻曰洟出涕洟也然乘剛必危處上獨立則无助萃之極以柔居之則不堪兼是數者其可久安上位乎亦必

至於來萃而之三動而憂則无咎故曰齎咨涕洟未安上也

䷭ 坤下巽上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者萃之反柔在下者也以時而升乎上上巽乎下者坤可升之時也故曰柔以時升此以坤體在上言升之時也卑巽在下而順乎理剛中自守而應乎上其升以時不爲富貴利達動其心則得位而大亨矣故曰巽而順剛中而應是以大亨此合兩體以二五相易明升之才也大人者九二之五也二之五成離離目爲見二升於五剛中正得位以此見大人其升必矣故曰用見大人恤憂也九二夫位爲憂之五得位雖有坎險勿恤也所謂恤者二陽欲升

陰道凝盛未可遽進以人事言之小人猶在上也然九二六五應也巽下順上升之時也雖坤陰在上何憂乎不遂遂往而升有慶及物矣陽爲慶也夫日之初升陰固未退及其清風戒旦則羣陰解駁盡矣夫何憂哉故曰勿恤有慶也大則虞舜升聞在上小則文子同升諸公與學以聚之自下而上達而升之道皆趨乎明也離南方也征以正而行正則吉二之五之謂也二動於中以正而行以見大人往而有慶則其志上行故曰南征吉志行也此復以九二之五勉其升也在卦氣爲小寒故太玄準之以上干

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木根於地中乃升而上者順也君子以順爲德不弃小善積卑成高積小成大其德日躋亦以根於心者順也否則无本安能積之以成高大乎楊子雲所謂木漸是也易傳曰萬物長進皆以順道

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允施氏易作䵼進也四坤爲衆爲順二三四兌爲口衆口順之允也初六巽之主以一柔承二剛能巽者也在升時九二九三俱升六四當位合衆之欲志在於初而初未應六四順而正初動則正從九三九三進而升於四與上合志允升也是以大吉荀爽曰一體相從允然俱升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升萃之反也升之九二即萃之九五故升萃二爻反復同象明二五之孚也凡人從上或出於勢位則雖恭巽未免有咎況望行道乎誠不足也二剛上應五柔納之剛柔相與而孚其爲巽也盡誠敬而已非外飾也是以道行於上澤被於下此九二所以喜歟喜發於中心形於面目者也

陽得位爲喜故曰九二之孚有喜也禴夏祭五納二成離離爲夏震爲聲爲長子上爲宗廟艮爲門闕二升五有長子升自門闕奉祭之象禴薄祭以聲爲主用誠敬也二五相孚乃利用誠敬无咎乃難辭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三升上六六坤之三坤在下爲邑陰爲虛升虛邑也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑孰禦哉巽爲不果三升上巽无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四柔順謙恭而正上順六五柔暗之君下順九三剛正之賢升之於五以事其君亦恭也已則不出乎諸侯之位者正也三者皆順事也文王可謂至德也已故能用此以亨于岐山三升五乾爲王兌爲西方艮爲山四以諸侯居

于西山之下岐山也正則吉且无咎坤爲順巽爲事三分天下有其二以服事商順事也毛公言文王率諸侯以朝聘子紂則升九三可知崔憬謂此大王避狄徒岐之爻誤矣

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正二升君臣道行由是而致治故五大得志也坤土自上際下巽爲高升階之象

上六冥升利子不息之貞象曰冥升在上消不富也

坤爲冥晦陰虛爲不富上六利已極矣猶升而不息不知升極當降長極當消消則不富矣豈復更有增益之理四時之進退萬物之盛衰皆然上六不知冥於升也不息之

貞者仁義忠信樂善不倦是也惟施於此爲利若施于公卿大夫可已而不已不利易傳曰以小人貪求无已之心移之於進德則何利如之

☵☱ 坎下兌上 困亨貞大人吉有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

四五之剛爲三上所揜二剛爲初三所揜又陷焉陷亦揜也陽剛君子陰柔小人陽剛爲陰柔揜蔽而不伸君子窮困窒塞之時故曰困剛揜也此以一卦之爻言困也困自否來二之上坎險兌說也上九之二處乎險難之中樂天安義困而自說不失其所亨者心亨也亨通也困而亨則不窮矣古人塵視富貴夢視生死唯不失其所亨也唯君子能之夫子曰人不知而不慍不亦君子乎故曰險以說困而不失其所亨其唯君子乎此合二體兼九二言處困之才也大人君子通稱對而言之君子通乎大賢小賢而大人德配天地者也在困處之裕然不失其正吉且无咎非大人不能以剛中也剛或不足則困以智免而失其正者有之剛而不中則正或致凶於道皆有咎剛中而正文王周公孔子是已故曰貞大人吉以剛中也此以九五言大人處困之才也剛見揜者天也非人之所能爲无怨尤可也已困而言人誰信之若崇尚口才以言說處困通所以增窮矣上六窮困兌爲口有言也下无應有言不信也此聖人因上六以戒不善處困者也范諤昌曰彖文貞大人吉下脫无咎二字理或然也在卦氣爲霜降故太玄準之以窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以說萬物者水也澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通也君子處困窒之時澤不及物矣推致其所以然者命也巽爲命命者消息盈虛之理君子聽命固窮自遂其剛大之志夫居下而无憂者則思不遠處身而常遠者則志不廣君子憤激自厲增益其所不能无若困之爲遠也易傳曰雖阨窮而不動其心行吾義而已所以遂其爲善之志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

四否艮在上體之下爲臀巽木兌金傷之爲株木困寒露節也與大過枯楊同象大過小雪之氣也四陽居陰不安其居臀困于株木者也初六柔而不正困于坎底妄動求濟於四不知四剛不中不安其居臀困于株木豈能濟人

之困故初既失援迷謬自四反二二又深陷猶入于幽谷也艮爲山坎爲水水注山谿間爲谷坤爲冥晦入于幽谷也入于幽谷窮困益甚无自出之勢故三歲不覿於四乾爲歲初覿四歷三爻三歲也私見曰覿見之不正也三離目不正覿也初出不知四之困入不知谷之幽晦而不明于處困之道也初在坎下不明之象何謂處困之道安靜自守是已

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

五動成震爲稼二坎水往之爲酒兌爲口食也五不動二未可往困于酒食也酒食者人之所欲以施惠也朱紱亦謂九五也巽爲股膝以上也乾爲大赤坤爲黃赤黃爲朱乾爲衣蔽于膝上朱紱也九二剛中雖困于酒食而无所

動其心則九五中正同德之君方來而相求共濟天下之困故曰朱紱方朱九五來然後誠意通于上下故利用享祀上六宗廟五動二往震爲長子艮爲門闕有升自門闕長子奉宗廟之象享獻也祀者祭上下之通稱兼下言也若二動求五雖以正行亦凶凶自取之无所咎也故曰征凶无咎困于酒食者唯无所動其心則中中則進退遲速審而後動往有慶矣慶者朱紱方朱得其所欲之謂也陽爲慶征凶戒之也有慶勉之也易傳曰諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃厄於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應求而後合如君臣朋友義合也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三陰而不正不善處困者也艮坎爲石謂三石之堅不可以處者也巽爲蒺藜中堅外銳蒺藜之象謂乘三也蒺藜傷人不可以據者也三非其位非所困而困不度德也乘三之剛非所據而據不量力也不度德故名辱不量力故身危名辱身危死期將至故入于其宮不見其妻艮坤爲宮坎爲夫離爲妻爲目爲見三困非其位而乘二剛凌人者也凌人者人亦凌之故二往乘三兩爻相易三入于其宮坎離象毀不見其妻矣又曰凶者不見其妻乃死亡將至之期所謂亡之兆非吉祥之兆坤爲死故曰不祥也

九四朱紱徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四尚乘九二剛得中乘不足以濟困剛得中乃可濟初六近比九二遠於九四四與初應而九二礙之既疑其險矣又疑初捨己而從二故來徐徐徐者疑懼之辭巽爲不果故志在下也乾變爲金坤爲輿坎爲輪二剛而能載故曰困于金車四履不當位欲去則志初欲行則懼二處困有應而不能相濟吝道也然以陽居陰能說而巽明於處困不與二爭雖不當位終有與之者以困之時上下急於相求故也是以吝而有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九四君側强臣之象二五同德相求而四間之四動艮爲鼻震爲足四不動兌金刑之劓刑也劓則醜刑則不行五爲四傷亨困之志未得行於二也故曰劓刑志未得也二

坎爲赤乾爲衣往應五巽蔽膝之象赤紱諸臣之紱也二
躊躇不往以征爲凶五以无助而困困于赤紱也巽爲不
果徐也兌爲說九五剛中而正動以直行中則思慮精審
直則其行不撓如是則君臣相說之志久而必亨九四豈
能間之始也不果今則來說故曰乃徐有說以中直也上
六宗廟五王假有廟祭祀者人君所以徧及百神自上格
下二五相易之象人君得九二之賢利用誠意感格之如
祭祀然上下並受其福矣亨困之道莫利於用此尚何困
於赤紱哉艮爲手下援九二受福也陽爲福故曰利用祭
祀受福也
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未
當也動悔有悔吉行也
上六困極而當動者也巽爲草葛藟蔓葉艾白子赤六

三乾巽之象上六困極求助六三柔而不正以巽乎上爲
說不能相濟又纏繞之故困于葛藟言求六三爲未當也
上六動則安其位不動則困于六三困于葛藟又困于臲
卼之地也曰發聲兌口象上六自謀曰動則失正失正則
悔故安於困然不動乃有悔不知征則吉征以正行也以
正而行吉且无悔矣是行而後吉也故曰吉行也范睢困
於鄭安平虞卿困于魏齊猶能解相印以全其軀況體易
君子乎
䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘
井羸其瓶凶彖曰巽平水而上水井井養而不窮也改邑不
改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶
也
此卦彖文脫錯當曰巽平水而上水井改邑不改井乃以
剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔至亦未繘
井未有功也羸其瓶是以凶也巽木也入也木入于水舉
水而上之井也故曰巽乎水而上水曰井此合二卦言井
也泰之初五成井古者八家爲井四井爲邑邑改而井不
改井德之不遷也坤在內爲邑坎爲水水者所以爲井也
易其中畫非坎也而坤則可易矣坎之中畫其剛中乎乃
難辭也君子窮居不損大行不加窮亦樂通亦樂非剛中
不變能之乎故曰改邑不改井乃以剛中也初往之五汲
之象若有喪而實无所喪以其不失位不曰取之而不竭
乎五來之初不汲之象若有得而實无所得以其失位不
曰存之而不盈乎言井之體一也往者上也來者下也往
亦井來亦井上下无常其用通矣所以爲井者一也體用
一也定而應應而常定井之養物所以无窮歟故曰无喪

无得往來井井養而不窮也此以九五升降言井之德
也汔幾也自二直四體兌兌爲澤初本泰震震動也來動
於澤之下泉之象荀爽曰陰來在下亦爲井是也巽爲繩
在井中繘也繘汲繩也二幾及初反巽而上有垂繘而汲
幾及井泉之象焉亦有既汲而反來能引繘以出乎井之
象雨者雖有濟物之用皆未及乎物也何由有功故曰汔
至亦未繘井未有功也坤爲腹兌爲口井中之器有腹有
口瓶也在井之口水實其中汲水而上之象也自四至初
成反兌兌爲口爲毀折巽繩反上而毀折之汲水至于井
口羸掛其瓶瓶口在下覆其瓶也井之用喪矣凶言初二
不正不正則凶故曰羸其瓶是以凶也汔至亦未繘井者
半途而廢也羸其瓶凶不善其終也君子免是二者其唯
剛中乎此以互體言井之戒也在卦爲芸種故太玄準之

二十大枝之版 188

以法范諤昌曰巽乎水當作巽乎木一本曰井蠱其瓶凶

或曰反巽兌也何以猶有繩之象曰象有相因而成者震陽動於下爲大途艮陽止於上爲徑路離外實內虛爲目巽實者反在上爲多白眼相因也故臨之兌爲觀之盥擩之兌爲益之說大過巽與兌同爲棟橈巽爲繩反復成巽者或爲維繫糾固之象其在井爲反繩而上之象象之相因其生无窮也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎爲水勞卦也水在地中自下而升達于木上可謂勞矣其於水也有出之道故曰井坤爲民泰震爲左兌爲右相之兌爲口勸之也君子施澤於民既以言勸其不能又以道相其不足雖勞而不憚不如是井道不足以及民矣雅鴻鴈勞來還定安集之詩其辭曰知我者謂我劬勞又曰雖則劬勞其究安宅勞民勸相者固自勞也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泰初之五初在井下坤土汨之泥也兌口在上不食也言初六之柔自處卑穢无高人之行故曰井泥不食下也

軌之初九往而爲坎水去泥存舊井也離爲飛鳥四不應初无禽也猶舊井之澤已盡而禽亦无也无禽則人不食可知行爲人惡四往而不顧時舍之也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

井以不還爲德非有求於人九五不應无與之者二宜剛中自守養德俟時動而求五失所以爲井矣谷注谿者也二動坎水注于艮山之間谷也鮒蛙也兌巽爲魚初井泥又伏震爲足在下魚類生於井泥而滅跗者鮒也坎弓離矢射也動則谷水注下而射鮒言動則其道愈下入于汙濁矣甕汲瓶也說文作甕兌爲口離爲大腹器在井中有口有腹且大者甕也二動兌毀口壞見腹坎水下流甕敝漏也言動則不能上行以濟物矣嗚呼无與而動動則終莫之與曷若自守哉

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

陽爲清潔九三以陽居陽清潔也巽爲股爲入股入坎下而水清潔治井之象渫也兌口在上不食也九三君子修德潔己可用而未用猶井渫不食也我者九三自謂上六正應在高位爲我道不行憂之其心惻然坎爲加憂爲心病故爲我心惻上六有是心矣可用是心以汲引之坎在井上坎爲輪汴卑汲引之象上汲引之則三往上未其惻

然之心見矣失位爲憂故也往來行也故曰井渫不食行惻也乾五爲王離爲明三往應上九五成艮手王受福也三上同象亦受福故並受其福王明五也求王明者三也故求王明受福也司馬遷曰王之不明豈足福哉陽爲福求亦艮也上六有憂惻之心不用之以汲引乃士之尊賢也上六就三三往求五乃能盡上下相與之情故夫子增一求字以發其義

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

坎水坤土合而火之甄也有巽工焉自下壘而上至于井口甃也古者甃井爲瓦裏自下達上六四正位近五下无應近君而无汲引之用守正自修免咎而已故曰井甃无咎修井也易傳曰无咎者僅能免咎而已若陽剛自不如是則可咎矣

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五以陽居陽坎又爲陽清潔之至故爲洌說文云洌清也乾在坎爲寒九五即泰初九甲子爻子坎位井五月卦陰氣自下而上井寒矣故五坎有寒泉之象兌口承之食也九五中正贍給萬物而不費往者食之无偏係也故曰寒泉之食以中正也易傳曰不言吉者井以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後元吉

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

幕干氏本作勿冂亡狄切覆也玉篇曰以巾覆物今爲闌則今易作幕音莫者傳寫誤也當作闌在古文當作冂坎爲輪在井之上下應巽繩收也虞翻曰收謂以甕盧收繘也勿闌者上六又當守正之象上汲三往艮坎成蒙蒙有覆闌之意井道大成若專於應三則不正所養狹矣猶井下有孚而得元吉元吉在上以井道大成故元吉歸於上也

有收而闌之有發其闌而得汲者有欲汲之而不得發其闌者三發其闌汲之而又闌者也故於此戒之勿闌則上下有孚而得元吉元吉在上以井道大成故元吉歸於上也

☲☱ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾无水則无澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也下爲雨則澤萬物也故爲需之坎爲雲小畜之兌亦爲雲坎爲川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水又兌爲金金者水之母此水所以周流而不窮乎坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣故曰曲而中水得火而竭火得水而滅水火相止息則變少女志處乎內而在外中女志適乎外而在內二女同居其志不相得則變之所由生不可不革也故曰革水火相息二女同居其志不相得曰革此以兩體言革也革變也非常之事方革之初人豈能遽信哉傳曰非常之元黎民懼焉已日光儒讀作已事之已當讀作戊己之己十日至庚而更更革也自庚至己十日浹矣已日者浹日也革自遯未元亨變也二變家人三變離四變革元亨之震納庚革之離納己故有此象二應五三應上乎也湯之伐桀猶曰舍我穡事而割正夏故革即日不孚浹日乃孚乃難辭也故曰已日乃孚革而信之此以兌離二五三上言革之難也坤離爲文明兌爲說天下之事至於壞而不振者文亂而不理事暗而不察民怨而

上不恤也故萬物否隔人道失正所以當革文明則事理說則民心和故曰文明以說此以兩體言革之道也五上相易各當其位相易亨也各當其位正也文明以說然後大亨而大亨之道利在於正正則不正者正矣故曰元亨利正彖曰大亨以正此復以五上言革之道也革而當者六五之上也上五革而各得其正者當也文明以說大亨以正革而當三者具其悔乃亡革之非其道或不當革而革或革之而元甚益其於新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦革封建子弟元立雖之地漢革郡縣而七國叛唐革府兵而兵農分不當故耳故曰革而當其悔乃亡此再以上五言革之戒也乾始於坎而終於離坤始於離而終於坎乾終而坤革之地革天也陽極生陰乃爲寒坤終而乾革之天革地也陰極生陽乃爲暑天地相革寒暑相

成是亦水火相息也坎冬離夏震春兌秋四時也故曰天地革而四時成兌革離而成乾巽乾爲天坤爲順巽爲命六二順五順乎天也九五應二應乎人也湯武改物創制革天之命亦順天應人而已猶寒暑之相代天道變於上民物改於下因其可革而革之故曰湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉此復以五上升降推廣革之道也

在卦氣爲三月故太玄準之以更

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相會其氣必革澤中有火革之時也其在地則溫泉是已君子觀澤中有火則知日月坎離有交會之道日火也月水也冬至日起牽牛一度右行而周十二次盡斗二十六度則復還牽牛之一度而曆更端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會于此澤中有火之象也曆更端者革

也昔者黃帝迎日推策始作調曆閱世十一歷年五子而更七曆至漢造曆歲在甲子乃十一月冬至甲子朔爲入曆之始是時日月如合璧復會于牽牛距上元太初十四萬三千一百二十七歲蓋日月盈縮與天錯行積久閏差君子必修治其曆以明四時之正所謂四時之正者冬至日月必會于牽牛之一度而弦望晦朔分至啓閉皆得其正矣日月不會者司曆之過也震嘗問曆於郭忠孝曰古曆起於牽牛一度沈括謂今宿於斗六度謂之歲差何也曰久則必差差久必復於牽牛牽牛一度者乃上元太初起曆之元也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

初九革之始在下而九四不應離體務上速於革者也鞏固也坤離爲黃牛初動民爲皮革日煐之不可動鞏固也黃牛者中順也鞏固用黃牛之革堅動不動以中順守之可也初動民又爲手爲指莊子曰指窮於爲初不可動不可有爲也易傳曰革事之大也必有其時有其位有其才審慮慎動而後可以无悔

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

六二得位得時上應九五有可革之才然不可遽爲必俟人情既決上下既信之日乃可革之十日之次自庚至己決焉離納己己日者決日也故曰已日乃革之九五中正二應上行而又其難其慎如此革道之美无以復加乾爲美六上行則二有嘉美故辭曰征吉无咎象曰行有嘉也夫變動貴乎適時趨舍存乎機會二當可革濡滯而不行於革道安得无咎征吉无咎者以行有嘉也二巽體不果故勉之易傳曰以六居二柔順得中正又文明之主上有

剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三剛正而明處下之極革之而當不可復動往而不已有凶咸則必虧以正守之猶厲故曰征凶貞厲然守之者其在懼乎初不可有爲也二已日乃革之三革之而就稽之於衆其言亦曰三就故曰革言三就三極數也月之盈虧氣候之變皆以三五三則就矣往而不已人必有言兌爲口革言也上六應九三孚也革於此信於彼有孚也民情既孚革道已就欲往何之違民妄作則有凶咎九三離體務上革而過中聖人戒之故辭曰革言三就有孚象曰又何之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九居四宜有悔然當水火相革之際有其時矣其才也以柔濟剛其動也革而當是以悔亡革五爻皆正四動初應則上下靡不信不動有悔故曰有孚動而正近與五相得遠與初相應故抗君之命反君之事解國之大難除國之大害无招權擅事之凶巽爲命四動改命也故曰改命之吉信志也易傳曰四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君而上下信其志矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾爲大人兌爲虎虎生而具天地之文然未著也既變則其文炳然易見京房謂虎文疎而著是也六二離變兌爲文明虎變也九五剛健中正而得尊位火人之革也其舉事无悔其應曲當文理彰著天下曉然知之猶虎變也豈

通志堂 嚴海

俟於既革而後乎哉蓋未革之先在交與之間筆席之上其文章固已斂然而具矣不假占決質之鬼神其下既乎二五未易而應未占有孚也二離爲龜兌乾爲決兌乾變離決龜也決謂之占非天下之至誠不言而信能如是乎文王之不長夏以革而虞芮質厥成是已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從上也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹考之天文尾爲虎火也箕爲豹水也而同位於寅虎豹同象而異爻也離二文之中也故二交五其文炳明離三文已過故三交上其文蔚茂繁縟蔚文之過也三交上成九君子豹變也乾爲首兌爲說乾首而說見於外面也上交三成六小人革面也向也君子韜光遠害小人自拘其面今也君子豹變其文蔚然小人革面內嚮順從其上革面非謂面從也旋其面目也如是則革道大成坤順也兌口順之從也成則不可復柔濟剛其動也革而當是以悔亡革五爻皆正四動初應則上下靡不信不動有悔故曰有孚動而正近與五相得遠與初相應故抗君之命反君之事解國之大難除國之大害无招權擅事之凶巽爲命四動改命也故曰改命之吉信志也易傳曰四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君而上下信其志矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾爲大人兌爲虎虎生而具天地之文然未著也既變則其文炳然易見京房謂虎文疎而著是也六二離變兌爲文明虎變也九五剛健中正而得尊位火人之革也其舉事无悔其應曲當文理彰著天下曉然知之猶虎變也豈

通志堂 嚴海

俟於既革而後乎哉蓋未革之先在交與之間筆席之上其文章固已斂然而具矣不假占決質之鬼神其下既乎二五未易而應未占有孚也二離爲龜兌乾爲決兌乾變離決龜也決謂之占非天下之至誠不言而信能如是乎文王之不長夏以革而虞芮質厥成是已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從上也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹考之天文尾爲虎火也箕爲豹水也而同位於寅虎豹同象而異爻也離二文之中也故二交五其文炳明離三文已過故三交上其文蔚茂繁縟蔚文之過也三交上成九君子豹變也乾爲首兌爲說乾首而說見於外面也上交三成六小人革面也向也君子韜光遠害小人自拘其面今也君子豹變其文蔚

鼎巽下離上鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以全卦言之初六足也二三四腹也腹而中實受物也六五耳也上九鉉也有鼎之象以二體言之虛者在上其足在下而承之亦鼎之象有是象而又以木巽火木入而火出亨飪之象在他卦雖有木火而无鼎象不爲亨飪矣於此言象則他卦以爻畫爲象者可以類推故曰鼎象也以

通志堂 嚴海

木巽火亨飪也此以六爻兩體言乎鼎也聖人在上尊之則亨以享上帝大之則亨以養聖賢天帝一也以其宰制萬物而爲之主則謂之帝聖人者賢人之極得天之道而能盡天之聰明者也乾爲天在上爲帝指上九也在下爲聖賢指二三四爻也以享上帝之心推之以養聖賢人有不樂盡其心者乎鼎器也極其用則道也故曰聖人亨以享上帝大亨以養聖賢此復以六爻言鼎之用也觀乾之象則知天帝聖賢一也聖賢之任即天帝之任其任豈不重乎鼎自遯三變而成一變訟坎爲耳在下聽卑聰也再變巽離爲目在四三變鼎離目在五其視愈遠明也所以聰明者聖人卑巽下人兼天下之耳以爲聽故其耳聰兼天下之目以爲視故其目明六二之柔進而上行至於五居尊位而得中下應九二之剛柔履尊位則无亢滿之累

得中則无過與不及之咎應乎剛則君臣道合萬物皆得其養具此四者是以元亨坤柔之亨始於六二之正元吉亨也故不曰大亨曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨言元亨則吉在其中矣此以卦爻三變言鼎之才也在卦氣爲六月故太玄準之以竈

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鄭三月鑄鼎士文伯曰火見鄭其火乎火未出而作火以鑄刑器周三月夏之正月也火以三月昏見於辰上故司爟以季春出火月令季春之月命工師令百工而金鐵在焉則古者鑄鼎以火出而作火矣辰東方木也火在木上其鑄鼎之時乎兌乾爲金而又火在木上亦鑄鼎之象也鼎有趾腹耳鉉其位不可易故正位尊卑上下用之各有數故凝命離南面正位也巽爲命九三獨正凝命也定命之謂凝木火鑄金巽風入之有凝之象正位凝命所以趨鼎之時

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六在下體之下動而應足趾也乾爲首四來下初首在下顛也初往四成震爲足顛趾也否者不善初不正否之象初四得正未悖也古者鼎足空潔鼎者顛趾出否則能致新雖曰顛倒於鼎之用未爲悖亂也乾爲君兌爲妾震爲子妾不以正合以其有子故无咎无咎者正也妾奔女在女體之不善者穢也利出否者出穢納新以賤從貴而後得子也公羊謂妾以子貴非也嫡妾之分豈可亂哉以君臣言之以貴下人卑有時而踰尊矣得賤臣者苟利於宗廟社稷則或出於屠販奴隸夷膏俘虜不問其素可也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

陽爲實九二剛實得中其可爲鼎用二之五鼎有實也怨耦曰仇子夏曰仇謂四也九二九四匹敵也九二據初九四比五二四失其應故相與爲仇四近君與我爲仇二之五其可不愼所之乎二動成艮艮止也欲動而止愼之象九居四陽失位仇有疾也我仇有疾不能之初則不能即我二之五鼎得實而吉不喪其實終无尤也四兌爲口尤之者也二往兌毀故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三動成離坎坎爲耳鼎耳也二應上九鉉也耳虛受鉉則舉鼎而行九三當剛柔相應之時剛正自守以動爲不正能成亨飪之功乎離爲雉兌澤爲膏雉膏食之美者兌口在上不食也九三自守雖有美而不食五安知其旨哉失君子不爲已甚與其獨善其身曷若兼善天下然剛正自守人必有知者上感而動坎水上兌澤流方雨而其悔虧矣坎變兌兌爲毀虧悔也始不正而正終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

四近君九處不當位既不堪其任矣下信初六之小人又无助德與智力皆不足安能謀大事任重寄哉故動則傾敗覆其所有矣四動之初成震兌震爲足兌折之鼎折足也餗鼎實也李鼎祚曰雉之屬虞仲翔曰八珍之具鼎祚指五離言雉雉八珍之一也三公位初之四乾首在下三

見離斂覆公餗也其形渥凶鄭康成虞仲翔本作其形剭凶王沿曰古之大刑有剭誅之法周官掌戮凡爵者殺之于甸師氏子夏傳作握蓋傳之久字誤而音存也王輔嗣作其形渥易傳從輔嗣既曰其刑剭則凶可知矣如離之九四焚如死如弃如不言凶也離爲目震動也乾首在下俯也目動首俯羞赧之象兌爲澤兌乾爲面巽爲股澤流被面霑濡其體其形渥也如是者必害于家凶于國豈唯戮辱之凶哉四不智信任小人禍至於覆公餗信任如何也如何兌口發聲與大畜何天之衢亨同象

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

離坤爲黃黃者坤之中言有中德也伏坎爲耳耳虛而納者也二自避九五變乾爲金金剛德也二應五舉鼎耳而行爲金鉉故曰鼎黃耳金鉉五之二巽變艮艮手爲也六

五有中德虛中而納九二九二剛中而實舉五而行以中爲鼎之實也鼎之行在耳剛中爲耳之實則剛柔得中而鼎道行矣故曰鼎黃耳中以爲實也中以爲實釋金鉉也五雖虛納二應之不以正失耳之實君臣相合不正其可乎故利貞九二之五正也言中以爲實則正在其中矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九避乾之不變者也故爲玉三動坎爲耳上來應三舉鼎耳而上行玉鉉也蓋上九不變則九三之剛正應之其道上行矣故曰鼎玉鉉上九之三坎變成兌水澤節也九居三而正大者吉也言上九爲三而屈則大者吉小者无往不利上下之道行矣故曰大吉无不利鼎道既成九三復位三鉉在上而處成功夫上九動而下三知柔也靜而在上知剛也動靜適宜剛柔有節是以動則吉无不利斯所以能保其成功歟

☳☳震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

自臨來二之四也震動於積陰之下奮擊而出亨也天威震動畏而恐懼乃所以致亨故曰震亨此以重震言亨也震來者九四來也虩許慎曰蠅虎也易傳曰蠅虎謂之虩者周旋顧慮不自寧也四動於坎中動而止止而復動離目內顧未嘗寧息虩之象震動之來恐懼如此初九守正所以致福福者陽之類謂九四來也故曰震來虩虩恐致福也此以震四之初言震亨也四來之三成離離目動笑也之二成兌兌口動言也自二之三笑且言矣之四聲達于外啞啞也惟震動恐懼必有笑言啞啞理之所不能違

也故曰笑言啞啞後有則也此再以九四往來言震亨也傳曰千里不同風百里不共雷震於百里之遠宜若不聞而猶恐懼於道者驚於遠懼於邇所謂恐懼於其所不聞也自初至四乾坤之策百有二十百里舉大數也驚遠四也懼邇初也故曰震驚百里驚遠而懼邇也此以初二三四言震也坤爲肉坎爲棘艮爲手以棘載肉而升之者匕也坎震爲酒離爲黃酒黃鬯鬯也驚遠懼邇乃能不喪匕鬯則出可以守宗廟社稷以爲祭主故曰不喪匕鬯徐氏謂柔文脫不喪匕鬯一句是也六宗廟也艮爲門闕坤土在上爲社震爲穀稷者百穀之長宗廟社稷之象古者諸侯出而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之粢盛匕牲體酌鬱鬯二者皆親之長子主器也不喪匕鬯則不失職矣四者諸侯位長子居之監國之象艮爲手不喪匕鬯

也臨二之四出也橫渠曰此卦純以君出子在爲言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不離君父共國時也在卦氣爲春分故太玄準之以釋

象曰洊雷震君子以恐懼修省

上下皆震洊雷也震動爲恐懼坎爲加憂亦恐懼也初九正震爲行得一善而行之之象故曰修九四不正有過而思改之象故曰省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九先畫之爻九四後也於爻言後笑言啞啞與卦辭互發之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

九四震自上來而下乘初九之剛此大二所以危厲不安二動成兌離兌爲口億也億虞氏本作噫於其反虞翻曰惜也兌離爲蠃蠃貝也貝貨貝也古者貨貝而寶龜貝者二之所利九四艮山在大塗之下陵也九陽之極數七之變太玄曰九也者禍之窮也二惜其所利避初之五震足升于四之上躋于九陵逐利而往然離毀貝喪復乘四剛其禍愈矣何所避哉震爲作足之馬初之四四亦爲馬逐之象也六二不逐所喪中正自守則所喪不逐而自得矣自二數至上又自初數至二其數七二復成兌離得貝之象離爲日勿逐七日得也易傳曰守其中正而不自失過則復其常矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三在坎陷中處不當位震懼自失故震蘇蘇震爲反生三震之極震極反生蘇也春秋外傳殺秦諜三日而蘇若太玄謂震于利顛仆死則不復蘇矣易傳曰蘇蘇神氣緩散自失之狀處不當位震懼自失而不知動其禍自取也故曰眚若因震懼而行出險就正何眚之有易傳曰三行至四正也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

坎水坤土泥也震足陷於泥中滯泥也陽有可震之剛動則有光而四自二進遂行而不反四失位陷於泥中處則莫能守動則莫能奮震道未光也知其不可遂反而處三震懼得正俟時而動則光矣坎離正光也二三兩爻相易取義夫初九九四均震也六二喪貝六五无喪當位不當位之異也荀本作隧或云遂隧古通用

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五往而上則柔不可居動之極來而下則乘剛往來皆危行也億虞氏作噫五動成兌巽兌口噫也惜之辭巽爲事五之所有事在中而已五剛大乃能无喪有事柔則危剛大守中雖甚危之時可以致亨五无喪有事則二往助之矣易傳曰諸卦雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於二五見之矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震索索中未得也使得中自持不至於窮索矣懼而動成離離爲目動

而不正則否或動或否目不安定視矍矍也視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正征則凶征者以正行亦動也坤爲身四折之爲躬鄰謂五五有乘剛之危所以无喪者得中也上六未嘗乘剛而畏之苟知鄰之无喪者在於得中能自戒懼不動則雖處凶地而无咎矣无咎者得正也五震而動兌爲口戒也上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言四五相比上安得而配之上既不可以交三又不可以交四以此見上六終不可動故曰征凶橫渠曰五既附四已乃與焉則招悔而有言矣能以鄰爲戒則无咎易傳曰聖人於震終示人知懼能改之義爲勸深矣

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以三畫卦言之陽止於二陰之上止也以重卦言之上下內外各得其止故曰艮止也止非一定之止也行止相爲用所以明道也猶寒暑之成歲晝夜之成日時焉而已矣艮者震之反艮止也靜也震動也行也艮直坤之初六可止之時也震直大壯之九四可行之時也不可止而止猶不可行而行其失道一也是以一動一靜震艮相反而不失其時則其道光明矣坎月在東光明之時也夫子可以仕則仕可以止則止又曰无可无不可者此也彼入而不出往而不反者豈知道之大全哉故曰時止則止時行則行其道光明此以震艮反復言乎艮也艮之所以能止者止之於其所也背止之象韓愈曰艮爲背夫動生於欲欲生於見背止於其所不見也上下兩體爻不相應譬則兩人震之初九越五而之上一人背而往也九四去四而之三一人背而來也五四中爻體艮中在門闕之中庭也庭交際之地兩人背行於庭雖往來於交際之地然背行則不與物交无所見也且自顧其後不獲其身矣安能見人乎不獲其身忘我也不見其人忘物也所以能各止其止也以人倫言之君止於仁臣止於敬父止於慈子止於孝以至萬物庶事各有所止古人繡紋於裳兩已相背其艮之象乎故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也上下敵應不相與可止之時故无咎若施之於他卦則有咎矣此以震艮相反推明艮其背也在卦氣爲十月故太玄準之以堅

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山相兼而峙然各止其所焉位者所處之分君子據正循分亦各止其所而已周公之忠大舜之孝皆分當然也橫渠曰如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難也二四坤爻在中而正思不出位也夫易言思者皆坤也故太玄以五五土爲思或曰心火也脾土也心乃有思以爲土何也曰心火也有所思則係之於土猶悲主肺怒主肝悲怒有不由於心者乎故曰心居中而治五官

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初在下體之下動而應足者趾也四震爲足艮其趾者止其動之初也六居初不正宜有咎事止之於初其止早矣未失正也可動而動則正矣利永貞者非永止也動而正也正則行止一也不能止則亦不能行矣初四相易成巽巽爲長永貞也初六陰柔悲不能久故戒之以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二動成巽巽爲股二艮之柔膚也膚在下應股腓也腓腓腸也二不能動三剛而失中止之於上不獲往應於五艮其腓也九三止矣六二亦隨而止則所謂其隨者隨九三也三震二動成兌澤雷之象故曰隨拯一作拊音承馬融曰舉也三震起也三若之五成艮爲手有舉之象二本能使三退處於二而聽從於己不能上行一舉手以濟五之柔不拊其隨也其隨猶言其事當隨也三坎爲耳退處於二退聽也易傳曰退聽下從也故曰未退聽也二又不能自動應五故其心不快二動成兌兌爲決其心快也二不能動坎爲心病不快也六二止於下制於九三之彊而舉拳然不忘納忠於君非中正君子孰能如是乎孟子出弔王驩輔行之時乎易傳曰言不聽道不行也故其心不快

不得行其志也士之處高位則有拯无隨在下位則有當拯者有當隨者有拯之不得而後其隨者也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

薰子夏傳王弼本同孟喜京房馬融王肅作熏馬王曰熏灼其心虞翻本作闇虞曰艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲闇心古闇作熏字又曰馬君言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀爽曰以熏爲勳或誤作動蓋古本當作動心動心二字傳者誤併作勳字耳再傳者又脫其偏傍作熏而後來者又加草遂成薰字故荀以熏爲勳虞亦曰古闇作熏字今以象考之宜作動心三在上下體之際限也限腰也帶之所限三止之極止而不動艮其限也夤薺也一作胤馬融曰夾脊肉鄭氏本作膂古之人不動其心者善養吾浩然之氣而已進退綽然有餘裕故其心不動

九三知止之止而不知无止之止堅强固止與物睽絕无安裕之理譬之一身下體欲靜上體動而爭之則上下不相屬列絕其膂危厲動其心宜矣坎爲心病故曰厲動心觀此知孟子之不動心非體易者不能也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

坤爲身三坎折之爲躬四在大臣之位而六五柔中不足於剛健故不能止天下之當止惟止其身自止於正故无咎若責以天下則安得无咎夫身有大身萬物與我同體者是也六四下不能止天下之當止上不能正其君苟苟然自止其身不亦小哉故夫子易身爲躬王弼謂自止其躬不分全體輔嗣其知之歟易傳曰僅能善其身豈足稱大臣之任乎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

三至上體頤五動成巽五應二五成兌艮在首下動而上止爲輔兌爲口舌言之象五巽而出之與二相應荅艮其輔言有序也六五不正宜有悔施止道於其輔頰言必中正斯可以止天下之動矣是以悔亡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮爲山篤實也動成坤厚也篤實而厚敦之象上艮之極止極者有不止焉九以剛居上動而必正能厚其終知止於至善之道正故吉非篤實之君子能之乎易傳曰人之止難於久故節或移於晚守或失於終事變於久人之所同惑也

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂嫁曰歸自內之外也三坤之四成巽女往也四乾之三成艮男下女也艮男下女繼後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣夫漸之進不一也臣之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德未有犯分躐等而能進者而漸專以女歸爲義者禮義廉恥之重天下國家之本无若女之歸也故娶妻者非媒則不得非卜筮則不從納采問名納吉納徵請期親迎莫不以漸女子之嫁也母醮之房中父命之阼階諸母戒之兩階之間三月廟見而後成婦亦必以漸如是而歸則正正則吉故曰漸女歸吉利貞彖曰女歸吉也言女歸之所以吉者利於貞也此以三四易位各得其正言漸之進也易傳曰在漸體而

言中二爻交也橫渠亦曰九三六四易位而居蓋後之傳易者自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣漸之進其德有四進得位往有功也進而正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也四者陰之位六往居之得位也位者待才用之宅進而不得其位則无所施位遺其才則力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上爲邦君子之進正己而已己不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在六爻爲一三五一始進也五進已極三得中也已極則不復進矣太玄曰月闕其膊不如開明於西剛得中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此以九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也在卦氣爲正月故太玄準之以銳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤爲民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正爲善民止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸止矣善俗之道也王肅本作善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初動離爲飛鳥坎爲水之二巽爲進退水鳥而能進退者鴻也二坎水之厓干也三艮爲少男小子也初之二艮變兌兌爲口小子有言也初在下柔而无應自小子見之以爲危厲者也不知在下所以有進之漸君子之柔其動也剛離隱處卑非援乎上也於義无咎夫明夷之初君子于行則主人有言漸之初鴻漸于干則小子厲有言進退之初非深識遠照不能處之而不疑豈常情之能窺測哉故曰君子所爲衆人固不識也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

自二至五有巽離坎鴻之象二之五坎變巽爲艮艮坎爲右巽爲高坤爲平石高且平磐也磐大石也五之二坎變兌坎爲水飲也兌爲口食也兌爲和說衎衎而樂也二五

以中正相應進而安裕飲食衎衎而樂詩鹿鳴是也巽爲白艮爲大腹二之五巽離毀不素飽也素飽者无功食祿徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行于君下則澤加于民不徒飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育夫其道也利用禦寇順相保也

三至二有坎離巽鴻之象三艮爲山四變三爲坤坤爲平地高者平矣陸之象鴻離于水漸進于陸三若守正待時而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相比而易合守正者戒之橫渠曰漸至九三六四易位而居坎爲夫離爲婦爲大腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也夫征不復者以離羣醜也三陰爻爲羣陰爲醜言不正則離乎羣衆而往不能反也四不守正而合三則離毀矣婦孕不育也婦孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之交者因不自己求之我无隙以乘之彼何自來乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无失己之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇之道坎爲盜離爲戈兵寇也象以三爲君子又以坎爲寇者反以戒三也坤爲順各得其正順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹼不能握木漸于木非所安之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽爲木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或得其桷也桷椽之方者巽爲長木艮爲小木離爲麗坤爲方木小而方可麗於長者木之材中乎椽桷者也易傳曰

育也婦孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之交者因不自己求之我无隙以乘之彼何自來乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无失己之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇之道坎爲盜離爲戈兵寇也象以三爲君子又以坎爲寇者反以戒三也坤爲順各得其正順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹼不能握木漸于木非所安之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽爲木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或得其桷也桷椽之方者巽爲長木艮爲小木離爲麗坤爲方木小而方可麗於長者木之材中乎椽桷者也易傳曰

橫平之柯也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

二至五有坎離巽鴻之象五巽爲高二艮爲山二之五自山而進於高復有山焉陵也大阜曰陵二進於五得尊位也鴻水鳥進至于陵其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉故曰鴻漸于陵巽爲婦離爲大腹乾爲歲二五相易三至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時道未可遽行其功未見於上下之間以三四相比而勝之也二艮爲土三四爲震木勝之五巽爲木三四爲兌金勝之勝之則四比五三比二而君臣離矣然二五相應中正之德同其合乃中心之所願欲豈三四所能間哉其行有漸功成而復其所則孕矣故終莫之勝吉吉正也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻漸于陵已高矣又升而至于上窮而不知反則亢是以君子不居焉進九三之賢升之于上已變而退之三艮爲山上動之三成坤艮山變坤爲平地陸也自下進上漸也上反三亦曰漸者進退相爲用无退則无進之漸一進一退其動不窮矣離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三之上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不失其時上九進退有序不失其時可用爲儀也三陰爻羣也上九變而正退處而順不亂羣也亦可用爲儀吉

䷵兌下震上歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者明夫
婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四爲
震四之三爲兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也
天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬
坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而
知天地以一月論之日遲月速東西相望震兌也月至于
晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會于
乾壬壬癸北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見
于震兌矣故曰歸妹者天地之大義也天地不交則萬物
不興天地交而後有震震者天地之始交萬物興之時也
夫坤終乙癸則乾始震庚終者乾終於坤也前者以是終
也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始終之際也
父命子而醮之代父之道終之也壻受女於主人人道之

始始之也終始相續化生无窮是乃月晦生自震而兌之
象故曰夫婦者人之終始也此以三四相易言歸妹之義
也九三六四正也三四相易而天地各得其宜義也故曰
天地之大義也諸儒以爻位不當謂所歸之妹爲姪娣誤
也爻變矣乃有姪娣之象古者男三十而娶女二十而嫁
故所歸以妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者
妹也說少女者人之情慕少女也乾上交坤坤下交乾震
兌相交以說而動與咸同意故曰說以動所歸妹也言歸
則兌女在內從震夫之外矣此合兩體而言歸妹之義也
婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三四皆不當位退
而各復其所乃吉六之四九之三征也征而不已必凶古
者昏禮冕而親迎壻御婦車男下女也壻乘其車待於門
外女從男也男下女則天地之義明女從男則天地之位

定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所以不偏廢歟
若以說而動所履不正其凶必矣眠是也故曰征凶位不
當也六三六五柔也九二九四剛也以柔乘剛則其柔日
長剛爲柔所乘則其剛日消夫弱婦强不能正室必至於
夫妻反目其道不可以推行矣三不利於內四不利於外
故曰无攸利此以中爻言說以動之戒也在卦氣爲霜降
故太玄準之以內

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震雷也爲東方兌澤也爲西方天運八月東方如西方澤
上有雷也爲男下女之象二月西方如東方澤中有雷也
爲女從男之象始於下女終於從男天地之正未始有敝
也故嫁娶者法之然人之於夫婦不能如震兌相從久而
不息者何哉不能正其初也說少而動衰則弃之其能永

終乎君乎知其然必謹於夫婦之際下之者有義率之者
有禮而其初正其初正則其末必正故永終而无弊歸妹
初九上六之義也坎離合爲知知敝者其唯九四君子乎
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履
吉相承也

三兌者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之初九
自卑而進說以從之歸妹以娣也三下初咸巽初九應震
有雷風相與之象恒也嫡巽而娣說動故能歸妹以娣如
有嫡不以其媵備數豈能以娣哉初九正進之從三又正
能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震爲足兌折其左跛也
跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故
征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震
夫道也三成四初又從三相與以承內事相承也是以吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離爲目兌毀其右眇也眇者不足以明然二有應之五能視也女待男而行六五未下二二以剛中自持處內而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎爲隱伏二貞於五處內而說爲幽人幽人者女在窈窕幽閑之中五下之則二行復成兌女自若也故利幽人之貞利幽人之貞者五下之而後兌變坤爲常此爻无媵象故以女子守常爲義

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

初至五體需需須也須待也初從三得應二與五應三獨无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤則須爲賤女可知蓋二應五已行矣三往无應而猶須之女之强顏而不見售者也故說而歸動非理也上无應无受之者也如是其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自內之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意象春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之卒知爲人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四之三成兌兌者震所歸之妹也自爻位言之二往歸五矣三无所歸須也故曰幽而當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

曰歸妹以須夫女之可貴者爲其正也順也動以理也六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也爲說之主以說而歸動非理也上无應无受之者也如是其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自內之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意象春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之卒知爲人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四之三成兌兌者震所歸之妹也自爻位言之二往歸五矣三无所歸須也故曰幽而當

離爲中女九四居上體女貴高之象九剛明而守柔靜女之賢者也六五歸妹九二往從之而九四不行成兌兌正秋是以愆期女歸以仲春爲期秋不行愆期也四本泰之九三六四以坎男下之而後三之四成震女以外歸震仲春也遲歸以時也觀九四待坎男下之得仲春而後行則愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

女以外爲歸五君位九二兌女歸五乾天爲帝兌少女自長男觀之爲妹帝乙歸妹也歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁妹也五坤居君位嫡夫人小君位也袂衣裏手飾也所以爲禮容二乾爲衣離爲文章二之五離毀變坎成兌坎爲水兌有伏艮爲手小君之袂无文而加澣濯之象初九娣之位乾兌伏艮爲衣袂而初九不動君之袂不如其娣之袂良也爲小君如是善矣良至善也乾美爲良貴女之歸惟以謙降從禮爲尊高之德不以容飾爲說故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也九二下也何以爲帝女之象以其所歸之位在五而二以貴行也五位在中二亦中也貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不稱其位矣譬之天道月數望矣其可盈乎坎月在震東離日在兌西日月相望陰之盈也二之五坎離象毀月幾望也月幾望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛則敵陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通問盈滿之禍可勝言哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

震爲竹上六坤動爲方竹器而方筐也六三兌女之上陰虛无實承虛筐也三兌爲羊四坎爲血上動之三坎殺兌見兌爲刑殺士刲羊无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲體在俎乃設兩鉶而芼之女承虛筐者以士刲羊无血无以爲筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀故震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士刲羊三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣

周易下經夫傳卷第五

後學 成德 校訂

翰林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀兼修撰兼侍講兼崇政殿說書長林栗撰

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐大也明以動故豐此合兩體言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大卄一上行至四王假之也王假之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言乎豐之才也二四失位爲憂離下有伏坎爲加憂離見坎伏勿憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位

矣故曰勿憂此以九二之四言乎豐之才也離日震動日當五爲中日動於下升于東方明動不已九四進五何憂乎不至於中而无所不照故日之大明萬物咸覩宜照天下也乾爲天五離應二照天下也太玄曰日正于天何爲也四君子乘位爲車爲馬車輪馬斡可以周天下故利其爲主也宜日中則正于天利其爲主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日在西日中則昃也坎成兌巽兌爲口月闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者息矣有天地然後有人有見神見神往來於天地之間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日中俄且昃矣月盈俄且食矣盈者必虛息者必消天地之所不能違者時也而況天地之間聚而爲人散而爲鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者其唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣爲六月故太玄準之以大廓

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎爲獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兌爲刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故爲明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故爲折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎遇旬災也

泰九二之四成豐故九四爲豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃雌也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四雖不應初可因四爲主而配五陰陽相配故九四爲配主遇者不期而會四不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均而无咎无咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐學之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正遇四而有其位明動不相爲用遇旬也遇旬則失其配主往而无所尚

與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故曰遇旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞勻也初九離納己九四震納庚自己至庚凡十日十日周而復始故謂勻

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

震巽爲草二在草中有周匝掩蔽之意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年閏分盡爲一章四章凡七十六年爲一蔀五蔀周六甲凡三百八十年而曆象小成豐蔀之名蓋寓此意離目爲見豐爲日中五兌伏艮艮離爲天文貪之象也震少陽其策七震爲動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正之君猶當晝而夜至於見斗其昏甚矣坤爲冥晦闇之象五既不能

下賢二自往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽爲不果六五陰失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰苟誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者己之誠上達而君見信之篤耳

九三豐其沛日中見沫折其右肱無咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛古本作旆王弼以爲幡幔震爲玄黃兌金斷之旆也幡幔圍蔽於內故豐其沛沫斗後小星微昧之光子夏傳及宇林作昧三之上成艮艮離爲天文星在斗之後隨斗而動者昧也三明極而剛正處豐之昧上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽爲事陽爲大伏坎爲可豐尚大也豐其旆往見則不明故遇而守正以不可大事故也兌爲右伏艮爲肱兌折之折右肱也上六闇極不可用之以有爲從之必罹其咎故自折其右肱示終不可用則无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四動成坎離光明也不動成震巽震巽爲草掩蔽周匝蔀也四在蔀中處不當位自蔽其光明故曰豐其蔀兌有伏艮四應離初艮離爲天文震動也其策七有星動於上而其數七斗之象離目爲見四處不當位又不能變若動而交初則幽者明矣坎爲隱伏故也以此處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也九四與初九均爲

陽而上下不敵四忌其勢下夷於初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小也哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成離坤離爲文章者文之成也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈己下賢四志行乎上人自譽之兌爲口譽之者也五得正吉也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽爲大豐其屋言自處高大也二爲家震巽爲草豐盛周匝以掩蔽之蔀

其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絕於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離爲飛鳥乾爲天在外卦之際天際也豐之時九四忌其敵已下資初九三與上六正應也其能忌乎故三自下往庶幾發其昏暗知處豐之道九三離目爲見往關之坤戶闃而不應闃寂乎其无人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾爲歲三自四歷三爻三歲不覿也豐其屋蔀其家自絕於人也三歲不覿人絕之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶冀乎下交也至于三歲不覿人亦厭之而凶至矣闚小見也覿私見也自上六言之謂之窺陰爲小也自九三之上言之謂之覿私見也私不正也

䷷ 艮下離上 旅 小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過得爲旅之中道易傳曰中非一揆旅有旅之中也柔得中則能順乎上下之剛不爲剛所擠而小者亨順乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁與之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛此以六五言旅小亨也九居三未爲失其所居也然則自五而反居於下猶爲旅也居三成艮居其剛而止於下自謙屈之道也雖止乎下矣然九三正止而不失其正上麗乎離之明君子之居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎明不正人將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞吉也旅雖處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛在我者不失已矣乃可以小亨旅如九三止而麗乎明在彼者亦不失人矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方困男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣爲四月故太玄準之以裝

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火明而止止而不處旅也君子之用刑也雖明而止故明而慎於用刑雖止而不處故亦不留獄明者或不慎慎者或留獄失旅之象也離有伏坎爲獄兌爲刑殺艮止慎也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

鄭曰瑣瑣小也艮爲小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也初六小人之旅卑柔而不中正恃應而求於四者煩褻其細已甚故曰旅瑣瑣四巽極而躁火性炎上不能容初艮止也厭止妄動往而復止人亦厭之志窮也坎險災也志窮遇險斯其所取災也艮爲手有求取之象楚中侯莊已曰斯曰其者初四上下皆有艮手取災之象故指而爲言之

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

艮止也二得位止而得位即次舍也離兌爲蠃貨貝資財之象二巽爲入懷其資也童僕一本作僮僕艮爲少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初於二得童僕貞也童僕貞

則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所適而安也
懷其資得三四五之助也又得童僕貞而下承之旅如是
多助矣故動而之外終无尤之者五兌爲口尤之者也初
六不正而曰貞者貞於二也貞於主人二巽東南主人位
也歸妹九二利幽人之貞貞於五也童僕貞然後次舍可
止資貨可有夫子曰審其所以從之之謂貞也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以
旅與下其義喪也
艮止也三得位止而得位次舍也巽木離火焚其次也九
三在旅而過剛四五之所不與則失其所止有焚其次之
象兌爲毀傷也旅失其所止亦可傷也初艮爲童僕九三
既失其所止以旅之故乃巽而與下失尊卑之宜初三易
位初失其正喪其童僕貞也所以喪者爲旅之義剛柔皆

失中旅如是寡助危矣六居三不正危之道
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得
其資斧心未快也
二三止而得位爲次舍四巽爲入而未得位行者處而已
入對出言之爲處九四非安處也故曰旅于處離兌爲處
貝資也離爲兵巽木資之斧也得其資以爲利得其斧以
爲斷上得乎五下得乎三之助矣九剛明之才而處四履
謙能下善處乎旅故得上下之利有資貨焉有器用焉雖
不若六二亦曰得其所矣然未得位也上不足以發五之
志下不足以致九二之賢雖得資斧未免爲旅人故我心
不快兌爲決中爲心四進而上道行于五而二應則快矣
孟子曰久於齊非我志也
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
五在旅卦不取君象君不可旅也離爲雉雉文明之物文
明人文也聖人止亂而不以威武者也離爲兵伏坎爲弓
伏艮爲手兵加之弓上矢也矢者射雉之器五動弓矢發
離坎毀而雉亡一矢亡之也一矢亡雉者五得中道動而
必中乎理之象然六五未當位雖有文明之德未可以動
上九屈體遠之則令譽升聞而賁命之矣兌口在下與之
譽也巽爲命上卦之終由譽而後命之始也未當位終也
譽命故曰終以譽命五進上其在賓師之位乾西北賓之
位也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在
上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
上九離爲飛鳥九動變六成震巽巽爲木震爲竹葦鳥隱
其中巢也上九極剛以高亢居上非旅人之宜巽木離火

鳥焚其巢失其所也離目動震有聲笑也樂其未焚之前
柔順謙下時也兌澤流於目巽號出於口哀於既焚之後
悔其先之時也上與三相應之地上六變而正成坤坤爲
牛九三應而上降三正成坎坎爲耳上九高亢不變坤象
隱喪牛也易輕易也火性剽疾上九極剛輕易也故曰喪
牛于易九喪柔順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳
而聰不明也陸機羇旅處羣士之上而不聞羣秀孟玖之
毀其以高亢輕易而致禍乎
䷸ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛
巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大
人
柔在下而承二剛巽也巽爲風風者天之號令命者天之
令也故巽爲命內巽者命之始外巽者巽而達乎外中前

之命也重巽之象唯可施之於申命先儒謂上下皆巽不
違其令命乃行也若施之於佗則巽已甚矣故曰重巽以
申命此以兩體而言巽也巽自遯來訟之變六三之四上
下皆巽九二之剛巽乎中也九五之剛巽乎中正也巽乎
中正則其剛不過而所施當乎人心是以志行乎上下故
曰剛中正而志行此以三四相易而言九二九五之巽也
九二之剛巽乎正則初六之柔順之九五之剛巽乎中正
則六四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九
二九五之志行故曰柔皆順乎剛此以初六六四言大者
巽則小者无不順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正
乃善不然失所從矣六四離目爲見大人者九五剛而巽
乎中正者也剛巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而
小者亦矣豈非小者之利乎故曰利見大人此以九五言

巽之利也小者亦矣故六四利有攸往利見大人而其道
上行故曰是以小亨利有攸往利見大人徐氏王昭素考
主賜注有命乃行也四字當在重巽以申命之下疑衆或
脫文理若有之在卦氣爲七月故太玄準之以翕

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲風風巽而入者也前後相隨而至則歲事行矣故巽
又有事之象傳言八風之至各以四十五日而成一歲是
也君子申命諄諄者行事也行事莫如巽巽則易入

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治
也

巽初行事之始也居卑體柔不能自立過於巽者也退則
不安進則无應又二剛據之莫知所從巽爲不果故曰進
退志疑也六變九巽成乾應兌乾爲健兌爲決疑志去矣
健決者武人之貞天道尚右故兌爲武人志疑者不先治
其志也君子自治其動以正行之以健決確乎不可移雖
千萬人必往孰能奪其志哉故曰利武人之貞志治也巽
爲工有治之意易傳曰治謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽初坤變乾也巽爲木坤西南方乾爲人設木於西南之
奧而人即安焉者牀也巽股變艮股見于伏蒲伏于牀下
之象九二不正卑巽如此宜有咎然九二剛中其動也正
卑巽者非爲利也將以誠意感動九五而已故用史巫紛
若吉吉者正也九二之動上之五成震震爲聲五之二成
兌兌爲言上九宗廟兌口出聲祝史道人之意以達于鬼
神之象六降于二巫以鬼神之意告于人之象史巫皆尚
口而巽故也四巽離爲絲二五升降史巫紛若則卑巽之

意達于上下巽在牀下何咎之有此于游重服立諸臣之
位以感悟文子之道也二五相應九五未應則巽在牀下
用史巫紛若乃爲得中

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻水厓與復六三頻復之頻同兌水澤三水澤之際九三
重剛不中在下體之上巽極而決躁不能巽者也將遂其
剛亢歟則上臨之以巽四以柔相親九二之剛近而不相
得將變而爲柔歟則安其所處憚於改過有吝之意然志
已窮不得已而巽猶人行至于水之厓欲前得乎故曰頻
巽之吝志窮也易傳曰雖欲不巽得乎哉

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四无應乘承皆剛宜有悔四本避之六二自二之四一變
訟二變巽二田也艮爲手柔道上行之四得位處二陽之

際上巽於五下巽於三三爻皆正而相得故田獲三品古之田者上殺中殺下殺爲三品三品則徧及於上下兌有刑殺之象而又伏艮爲黔喙之屬巽爲雞離爲雉爲三品以巽事上臨下上下與之巽而有功雖无應也乘承皆剛也其悔亡矣故曰有功也易傳曰天下之事苟善處則悔可以有功矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五君位而正中巽爲號令有申命之象故舉全卦以盡一爻之義五无應宜有悔正故悔亡動則二應之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善而有終也无初故申命申命則有終初未善也故巽以命之先庚三日變家人變蠱之時也下三爻震震納庚離爲日先於此庚之

使善也後庚三日變噬嗑噬嗑變震之時也震納庚離爲日後於此庚之應其未盡善也先庚後庚主於中正也十日之次以戊己爲中過中則變故庚謂之更更而正中正則吉此九五之所以吉歟蠱卦六五柔故爲蠱巽九三剛乃有更變之善更天下之弊其唯剛中乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九以巽而居高位處之不當窮則變而反下三以重剛來之巽股變艮手有恐懼自失而藏伏于牀下之象故曰巽在牀下離兌爲贏貝爲資所以利也離爲兵巽爲木貫之爲斧所以斷也上窮反三離兌巽毀故曰喪其資斧喪其所以利則莫或變之喪其所以斷則莫或畏之正乎凶矣上復位遇坎險正凶也魯自襄公三家分其民其君四世從之至昭公失國无所竄伏蓋處上極巽盡喪其資斧

乃正凶也方自失之初告之以凶詎肯信乎

☱☱兌下兌上亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見乎外者也兌巽之反初六之上六四之三柔說於外二五不失其中以說行剛而剛柔皆亨故曰兌亨彖曰兌說也此合兩體卦變而言兌也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至故說道利正非道求說不利也亦何由亨哉故曰剛中而柔外說以利貞此以兩體六爻言兌也乾天也上五天位也坤順也初六之上而

說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也天人殊位順乎天者要在於應乎人而已天之說萬物陰陽相說降而爲澤說之非其時則亦不能說矣湯武之征伐出其民於水火之中而民大說是所以順天也知人則知天知天則知說之道故曰順乎天而應乎人此以上六六三兩爻而言兌也坤爲衆民也坎爲勞兌決坎爲大川險難也坤爲死以內卦言兌先於坤說以先民也坤衆從之兌見坎伏民忘其勞也以外卦言之巽股而涉大川之險坤化爲兌民忘其死也夫就佚辭勞好生惡死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之來征是也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死民和則氣和氣和則天地之和應說之火天地不能違而況於民乎故曰

民勸矣哉此再合兩體兼伏爻而言兌也在卦氣爲秋分
故太玄準之以沈
象曰麗澤兌君子以朋友講習
麗連比也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也天下
之可說而無數者无若朋友講習之爲大也易傳曰兩澤
相麗互有滋益朋友講習互相益也兌與兌同類爲朋初
上五始終以正相助爲友兌爲口爲講兩兌爲習九五初
九之君子以朋友講其所知習其所行相滋相益體麗澤
之象
初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也
初九剛而處說无偏係之私能可否相濟者也故曰和兌
九四疾惡六三小人然體巽不果不果疑也初九動而上
行以濟其決而巽毀九四相易六亦得位而正正則吉故

通志堂 都生

曰和兌吉初九遠於六三无嫌於說小人九四未疑也是
以能濟其決否則四疑矣晉皆祐實直而博范宣子朝夕
顧之以問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兌
之吉行未疑也
九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且凶九
二誠實自信於中動則九五應之信孚于人久矣雖比於
小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未孚終必相說二
動而正正則吉而悔亡故曰孚兌之吉信志也夫石碏石
厚父子也叔向叔魚兄弟也子產伯有同族也雖比也豈
能說之易傳曰志存誠信豈至說小人而自失乎
六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
兌巽之反初二三皆自外來柔不當位而乘剛來說於二
說之不以道者也故曰來兌三高位也柔耶而說高位凶
矣故曰來兌凶楚費无忌漢息夫躬唐伍文乎
九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
離兌爲蠃貝貨財也四動離爲震噬嗑爲市之象巽變之
其於市也爲利三倍商賈之象商賈度利而動故又爲商
度之象動成坎坎勞卦勞未寧也商兌未寧者擬議所從
度利而未定者乎介者陽剛介于三五之間也從五正也
從三不正也陰陽失位爲疾九四陽失位六二陰失位九
四以君子疾小人六三以小人疾君子九四宜有憂矣而
有喜九五陽得位爲喜四疾六三不與之交動而正上從
於五則君臣相說而有喜矣夫唐虞文武之際得人爲盛
而四族三叔未嘗不疾君子然不害爲治者從君子而不
從小人可不慎其所從乎易傳曰若剛介守正疾遠邪惡

通志堂 都生

將得君行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫
所從耳
九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也
陰消陽也六三在下進而上則四五消有剥牀之象故六
三謂之剥九五正天位有剛健中正之德當乎位位與德
非不足也然孚于六三之小人則九五危矣六三取說而
已无獻可替否之義小人道長則君子之道日消安得不
危易傳曰巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸
上六引兌象曰上六引兌未光也
上說道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下
於民而未光何也以引六三之小人也三巽爲繩離爲光
上六之說三相引之如琅繩然爲山一簣之虧也此所以
未光歟六三兌之小人也故初九剛正者不疑於三而行

也九二剛中不比於三也而悔亡九四以三爲疾九五乎于三而厲上六引三而一未光小人以說進而爲害其可不慮乎

☴☵坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙否九四之變也險難離散否塞解釋剛柔皆亨故曰渙亨此以卦變言乎渙也九二之剛自四而來動於險中二陰不能陷解難散險又處之以中者也險豈能窮之哉五得中道出乎險外六四之柔自二而往正位乎外而以巽順上同於五君臣協比能守其中者也天下之難患處之者不以道及其出險又或不以道守之則亂者不解解者復亂二五之剛四之柔處之守之皆不失中故曰剛來而

不窮柔得位乎外而上同此以二四五三爻言渙之才所以致亨也天下離散不安其居者本於人心失中鬼神依人而行離散則鬼神不饗聖人推原其本將以聚之故建國設官以爲民極而宗廟爲先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報木則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也假至也謂五也上爲宗廟艮爲門闕五王位中者心之位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之之象易傳曰卦之才皆主於中王者拯渙之道在得其中而已故曰王假有廟王乃在中也此再以九五而言渙之才也利貞者五也坎爲大川巽爲木爲股據正體巽四二皆爲我用以之濟難而功歸於五言乘木有功則利貞在其中矣合天下之離散非正其可乎故曰利涉大川利貞彖曰乘木有功也此再以九五二四言渙之才也易言木者三益渙中孚存五行也在卦氣爲六月故太玄準之以文

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙然離散之象離散之時天下之險難方作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享于帝立廟離散者一矣帝軋上九也上又爲宗廟巽股爲立坤爲牛坎爲血享于帝也觀此則知魯用郊晉祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也秦位在藩臣臚於郊祀天子不能制反致文武胙卒併天下楊雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天雄其知渙之說矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

虞翻陸震本作壯吉悔亡拯古本作拼音承舉也六四得

位近君正而巽可以濟渙然莫或助之初欲拼四才柔位下而在坎中且四不相應乃捨四用二用二乃所以拼四也二剛中之才坎爲美脊之馬初二相易成震震爲作足馬美脊而作足馬之壯健者也四艮爲手震爲起起手以承六四拼之象易則足以資六四之剛而載其上矣故曰用拯馬壯吉正則吉而悔亡初六處不當位木有悔也六坤柔順以陰求陽始渙而拯之亦順也故曰初六之吉順也五爻皆言渙初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方渙而拯之不至於渙也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

四巽爲木坎爲揉震爲足艮爲手在上體爲肱揉木令曲而有足肱據其止机也二四合乃有此象二有剛中之才處險而不當位宜有悔二能奮身出險上奔於四四來憑

之以安机遇之以安者也是以悔亡震足動奔也故曰奔其机二本否四在二者渙散之時也二之情不忘乎四猶逃空之人不忘故國奔則得中心之所欲二者中心之位也故曰得願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

所以致渙者險在内也四五濟險之位六三處不當位近險宜有悔然不與險爭動而之上自脫於險非拯時之渙以濟人者也其正躬卑巽以遠於悔者乎坤爲身三上相易析坤成巽離目視下鞠躬之象故曰渙其躬无悔象曰志在外也之外則无悔三上合而得正也蘧伯玉聞衛亂而之近關杜洩葬叔孫豹而行之時乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

坤爲衆渙三陰羣也四巽順而正居近君之位上以巽乎五下以巽乎二二剛中有濟渙之才而二陰比之四屈已濟難與衆同患得九二之助陰服矣則散者合巽者同共圖天下之渙是以元吉元吉則濟渙之志光且大矣坎爲光陽爲大也渙之時用剛則不足以懷之用柔則不足以制之四二協力剛柔共濟渙而至於羣天下始可以聚矣五艮爲山半山爲丘丘聚也六四得九二以合其羣其心思之所存者在五五得位羣陰之所聚如物之聚於丘五中正善羣然非四合之亦不得而羣矣四視二陰等夷也四正初與三不正坤土思也所思匪若二陰之所思不正故九二爲用二陰服之否則渙散矣其能效美於君有丘之實乎故曰渙有丘匪夷所思宣王承厲王之後天下離散召伯之徒佐王建國親諸侯遣使勞來安集渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

有疾者閉塞不通陽降陰升決於勝理否者亨矣否乾降二坤陰升四降者成坎坎水涣於上下汗出之象號令如之巽爲號陽爲大九五出號令者也故曰渙汗其大號五至三體升有風行地上省方設教之象能發新命以順民上下交通險難解釋渙汗其大號也渙時民思其主故王居正位乃无咎在他時安居不能順動則有咎矣故禹別九州而終於冀湯勝夏而歸於亳武勝商而至于豐王正位則渙散者知所歸矣乾五爲王艮爲居止也得正則无咎然九五非六四之賢與上同志安能發大號居其所而治哉易傳曰再言渙者上爲渙之時下處渙如此爲无咎上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先

儒九二坎乾爲血血者相傷之象渙五爻不應上九獨應六三六三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎而傷故曰渙其血言上三俱傷也上九能去六三遠出乎險之外自奧以巽不陷於險則是去而遠害於義无咎逖遠也故曰渙其血去逖出无咎一本作去惕出巽爲多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從逖矣渙時以合渙爲功上九居不用之地故遠害无咎係於六三而不去其傷自取也若施之用事之地則有咎仲由死於衛季羔避禍而去一也

☵☱ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六

五之三以節其下之剛剛柔分而有節二五之剛得中上下節之而不過所謂節者剛柔有節而不過乎中不通則亨故曰節亨剛柔分而剛得中不曰柔得中者剛得中則柔不過矣此以卦變二三五爻言節之所以亨也上六乘剛處險守而不變所以不可貞者節之道窮也易窮則變變則通通則久守而不變苦節也凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違情性之正物不能堪豈道也哉申屠狄之潔陳仲子之廉非不正也立節太苦不可貞也夫節者爲其過於中也故節之使不失其中上六正而過矣安能節乎故曰道之不行也我知之矣賢者過之不肖者不及也自不肖觀之過者爲賢自中言之過不及一也謂之正者貴乎中正也正而失中不可正也故曰苦節不可貞其道窮也此以上六无應戒苦節也兌

通志堂經解

說也坎險也人情易則行險則止凡止而行皆有險之道節止而不行者也泰之九三上行自兌成坎以說行險也以說行險雖止不失其和矣和而不流中立而不倚故曰說以行險此以九五言節之亨也九五節之位也中正節之道也當位以中正爲上下之節各適其宜无所不行故曰當位以節中正以通此以九五言節亨者當其位也九三一變歸妹震爲春離爲夏節之以春夏也再變節兌爲秋坎爲冬節之以秋冬也天地有節則陰陽寒暑不過而萬物成於民故曰天地節而四時成離兌爲貝貝爲財乾爲金玉坤爲民泰甚則人欲縱人欲縱則財用匱乏百姓困窮故量財之所入計民之所用節以制度自下等級而上其費有經其斂有法財既不傷民亦不害是以天地不節則四時不成王者不節則民財不生无非節亨也故曰節以制度不傷財不害民此又推原卦變互體以盡節之義也在卦氣爲七月故太玄準之以度

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤爲節也君子於民亦然制其多寡制其隆殺制數度也制數度者坎之象也律度量衡皆始於黃鍾冬至之律於辰爲子於卦爲坎九五以中正爲節也乾爲德震爲行兌口爲議議德行者恐其中而未正也易傳曰議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九六四正應也往來相易不窮故曰通九二近而不相得窒其所行故曰塞初九兌體剛決動成坎坎水爲知故知通塞五艮爲門闕交兌爲戶四在門闕之中爲庭不出者自守以正而已動有險故不出戶庭乃无咎不出則處

通志堂經解

也在言語則默亦是也不出而處不語而默雖有正應不說也是之謂節兌爲口舌故繫辭尊以慎密不出言之易傳曰通則行塞則止義當出則出矣君子貞而不諒或曰艮爲門闕又曰交兌爲戶何也曰兌爲戶震爲門艮土在啓閉之際故爲門闕乾始於子至丑直艮至寅成泰泰者天地交通至卯直震故震交艮爲門震即乾之闢戶也是以雷發聲蟄蟲開戶坤始於午至未直坤至申成否否者天地閉塞至酉直兌故兌交艮爲戶兌即坤之闔戶也是以雷收聲蟄蟲坏戶

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

極至中也二動歷四應五成震震爲門四在門闕之中爲庭二以中應五之中極也當其可之謂時故曰時極時極者時中也九五剛中當位酌民情以爲節九二有剛中之

德動而應以趨節之時則中正之節達于下矣得時極也若說於三陰與五巽趨固而不知變門庭可出而不出是得時極而自失之也所以凶者其節不正也故聖人戒之

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三柔不當位說而失中不能節之以剛者也有子曰知和而和不以禮節之亦不可行也三不能節則乘剛失位以說從人而已不能堪焉故憂發於口咨嗟而已三變而剛剛不失節而上自應夫何憂哉易傳曰節可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎此爻與離之九三不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象異而意同

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

節止也凡止物有險之道險非人情之所安上三爻皆處險六四當位履正安於處險以順承上而止物焉安於節之也六四能安於節者以承上中正之道以此節下下必應之節道行乎上下而亨亨則通矣非中正豈能安其節哉

易傳曰節以安爲善强守而不安則不能常豈能亨也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

節者理之不可得而過者也九五居位以中爲制節之主安行於上而不動甘節也五自泰九三變以說行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時乎正則吉二說從之往有尚也尚配也往有配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出門庭凶象言當位以節中正以通爻止言居位中何也象言九五一爻此言九五九二相易也易傳曰己則安行天下則說從節之至善者也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節過乎中居險之極人所不堪下无說而應之者苦節也不可貞貞則凶其道窮也上六固守乎正不知俯而就中則悔亡五中也悔則窮能悔則亡凶矣易傳曰悔亡損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而意異

☱☴ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自遯來訟之變也二五不應六三孚于上六四孚于下二爻在中而孚中孚也易傳曰中孚者信之本中實者信之質夫信之未彰无形矣其中已有信也非中虛乎靜而正發而當反諸己而不怍斷然如金石之不可易非中實乎故曰柔在內而剛得中此以三四二五言中孚也上巽施之下說從之巽說相與不期於孚而孚焉猶鳥之孚卵也巽伏於上說從於下不動而柔者化剛者應拚然而飛矣化邦之道不幾於是乎坤在上爲邦國外巽內說感之以誠信久而自化不爲而成也其象巽離化坤巽離者萬物化成之時故曰說而巽乎乃化邦也此總六爻而言中乎也豚魚六四也中孚六四即訟坎之初坎爲豕其初爲豚三兌爲澤四巽乎澤爲魚六四一爻具豚魚之象而在中乎之中信及豚魚也先王之交萬物无非信也取之必有時用之必有節風有騶虞信及豚也頌有潛信及魚也動物之蕃息者莫如豚魚信及豚魚上下草木鳥獸无所不及而至誠之道可以贊天地之化育如是乃吉六四正也正則吉信至於賞罰而示之者末矣非心服也其終必凶故曰豚魚吉象曰信及豚魚也此以六四言中孚也坎爲險難初越二三涉坎成巽巽爲股涉大川也兌澤而爲大川決而成川也巽爲木兌金刳其中舟虛也舟虛者

中虛之象九五體巽其中虛不以好惡之私累其心其下說而不違利以濟難也夫乘木之利乘桴不如乘舟重載而乘險者不如虛舟之爲安仗誠信而蹈大難猶乘木而其中枵然豈復有風波之虞哉古之人虛己遊世五兵兕虎不能害用此道也故曰利涉大川乘木舟虛也此以四五言中孚之功也天之道不言而善信四時自成萬物自生正而已矣正誠也六四之正乃應乎天者以其心正其心正則其意誠乃應於天之道非人爲也故曰中孚以利貞乃應乎天也此以六四初九相應言中孚也初九木九四乾在上爲天之象在卦氣爲冬至故太玄準之以中象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風澤中應之中孚也中孚信也中孚自訟變坎爲獄九四之初坎成兌兌爲口議獄也議獄者議其獄情之

正否也艮六變成中孚艮體盡矣爲遊魂遊魂死之象震爲反生緩死也緩死者未必死也君子議獄緩死則好生之德乎于上下矣傳曰冬至四十五日條風至出輕刑解稽留法此象乎

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之初戒在審慎其所信初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位爲憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉虞度而得其所從宜誠一不貳有它則擇利而動心无所主惑矣燕謂三也雷在澤中有燕息之象三非初之正應初與三同體說乎陰而往應之爲有它初之三歸妹象毀而不燕以其貳也初九所以虞吉者得其所從其志未變於三變於三矣何燕之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

訟離爲飛鳥變震爲鶴說卦震爲鵠鵠古鶴字也穆天子傳列子皆以鵠爲鶴鶴震聲感兌鳴於正秋九二之象也九二剛實而中中孚之至者九居二鳴鶴在陰也坤爲母巽四爲子四與二同體震而九二陽爲大六四陰爲小故四有子之象二四志同二鳴而四和二中也四亦中虛心之象其應豈强爲哉出于中心願而已矣荀子所謂同焉者合類焉者應故曰其子和之中心願也巽爲命五出命者也陽爲美好好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也二誠于中四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其疏附之臣乎靡子夏傳陸績作縻巽爲繩縻繫之象當作縻孟子曰我善養吾浩然之氣莊子曰吾无食我无糧古人文

章相錯而成此爻所謂我吾亦然易傳曰至誠无遠近幽深之閒唯知道者識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

敵者勢均而不相下也艮之彖曰上下敵應不相與也言六爻勢均當應而否故子夏傳曰三與四爲敵蓋三四同體而異意近而不相得六三不正小人也六四正君子也三小人不見信於君子而志在得四四終不可得震爲鼓三動鼓而進將以張之也而四不應既罷而退將以誘之也而四不來三動離爲目兌澤流目或泣以感之而四不憂巽爲長震爲聲兌口爲言長聲以永其言或歌以樂之而四不悅或鼓或罷成泣或歌小人之情狀盡矣四守正終莫得之處位不當无以取信於君子也豈能强得之哉

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四處當位近君其道上行成乎者也訟離爲日坎爲月坎變震月在東也離變兌日在西也月東日西望也五在中四爲幾望陰道之盛盛則敵君禍敗必至不可不戒古者駕車四馬兩服爲匹兩驂爲匹不能四馬則駕兩馬曰騈騈亦匹也四震爲作足馬四應初成坎坎爲美脊之馬兩馬匹也震坎陽卦類也四之上絕其類而不應則馬匹亡矣乎道在一四上從五亡其匹則絕係應之私无敵君之禍易傳曰係初則不進其能成乎乎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五在上六四在下君臣之位正也九五剛健中正六四柔巽正而順君臣之德當乎位也五四君臣相乎上下固結如攣然相易以致用故无咎攣拘攣也五四相易有巽股艮手離目相就拘攣之象夫忠爲今德苟非其人不可君臣之際非位正德當其乎如是豈能无咎乎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

巽爲雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也震爲聲上動反三成兌雞振其羽翮而後聲出于口翰音也乾五爲天六三往上陰爲虛翰音登于天也鳥之類聲聞于天者鶴也雞无是實虛聲聞于上雖登于天須臾則反其可長乎巽爲長三之上巽毀何可長也不信之極正乎其凶故曰貞凶張載曰信之无實窮上必凶

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過與中孚相易其卦四陰二陽陽爲大陰爲小小者過也六五過四而亨於外六二過三而亨於內蓋事有失之於偏矯其失必待小有所過然後偏者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小過亨彖曰小者過而亨也此以四陰之中舉六二六五言小過也小過自臨來明夷變也臨九二之三六三之二成明夷二過乎三也明夷初九之四成小過五過乎四也二過乎三正也五過乎四不正也不正者矯其失而過正也正者時所當過過所以就正也所謂時者臨之兌秋也震春也明夷之離夏也坎冬也小過之艮終始也過與時行而六二之正不動於六二不動乃能小過而亨利貞也君子制事以天下之正理所以小過者時而已譬之寒或過於陰暑或過於陽冬裘夏葛无非正也故曰過以利貞與時行也此以六二言小過也二五之柔皆得中也五得中

得尊位過而在上者也二得中得正過而在下者也巽爲事正則吉小過之道不以位之上下於小事有過而不失其正則吉柔得中也九四剛夫位九三剛而不中震爲作陽爲大作大事非剛得位得中不能濟夫位則无所用其剛不中則才過手剛是以小過之時不可以作大事故曰小事吉不可作大事此以二三四五言小過也明夷離爲鳥初往之四自下而升有飛鳥之象四易坤成坤震震爲聲聲往於上而止於下飛鳥遺音之象巽爲風飛鳥遺之音逆而上則難順而下則易上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚然亦豈能過哉譬如飛鳥泝風決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣大者如是則吉不然必凶時不可犯也故曰有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉此復以

初九之四言小過也中孚肖乾小過肖坤故二卦爲下篇之正鄭康成曰中孚寫陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤以卦氣言之爲立春故太玄準之以差

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地上其壯乘乾山上有雷小有所過也君子有時而小有所過者三巽乎上下而過行過乎恭也震巽爲號咷而上六過之喪過乎哀也巽爲高坤爲吝嗇處高而吝嗇過下已甚矣初六過之用過乎儉也時當小過君子不得不小有所過以矯正一時之過考父之過恭高柴之過哀晏平仲之過儉非過於理也小過乃所以爲時中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

明夷離爲鳥初之四飛鳥也以如師能左右之曰以四動體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在四爲四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅疾雖欲救止不可如何其凶必矣坎爲可四以之坎毀不可也兌口如何也與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者易傳曰小人躁易而上應助過遠且遠不容救止也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三乾在上爲父四爲祖五坤陰居尊位配乎祖妣也曰祖曰妣既過之稱六二中正祖尊也妣亦尊也祖不中正於義當過妣中而過之義不可也過則失中矣故過之過不期而會五下應二以中相會故過之言過而遇與中相當也五君之位坤居之坤臣也過而遇及於臣之分則可過而及於君過臣之分也於義爲有咎故不可不戒易傳曰過當也過臣之分其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三剛正而應上六應則過五五中也中不可過三戒在小不忍用剛以過中故弗過宜正已自守防小人則吉兌澤坤土止之防也三不防乃捨所守從之則過乎中上或戕害之矣離爲戈兵已動失正戕之也戕者外傷之如何兌口也與初六如何同象不能守正見戕於外其凶果如何也晉陽處父易狐射姑之班伯宗言於朝而諸大夫莫若皆過之而弗防故及於難

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四不當位以剛履柔爲得宜矣故无咎四下應初則過二二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與中適相當遇得其道矣若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛爲戒往之五成離戈兵之象不動兌爲口戒也小人過君子之時不戒而用剛鮮不爲禍故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无咎也然盛衰相循无小人當過君子之理巽爲長陸震曰小者之過終不可長也戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

兌澤之氣上而爲雲兌盛陰也故爲密雲澤降爲雨小過自明夷變初九往四成兌澤氣已上而未降雲雖密而無雨故曰密雲不雨已上也言陰過陽君平之澤未能下也四在內外之交而見天際郊之象四兌西也五震東也巽風揚之雲自西往東由陰而升陰唱則陽不和不雨之象故曰自我西郊三公位明夷三坎爲弓離爲矢初之四成

巽巽離爲絲以絲繫矢弋也弋取物之器也坎兌爲穴坎幽隱也艮爲手取也彼謂二六二在穴中有中正之德處於幽隱九三君子俯而取之往助於五然六二六五同爲陰類三雖取之豈能濟大事乎小過之時柔得尊位二陽在下爲陰所過不能成功三下取二用力多矣亦豈能濟哉謂四陽爲我二陰爲彼以陽爲主也若中孚陽謂陽則謂五曰我自謂曰吾謂二曰爾尊卑之義小畜彖曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也其辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過則所過者小皆不可以作大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者爲小者所畜而不得施則一也故關子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義然則畜之一也小大之時異焉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上六不與五相當失中也又動而過之則甚矣而況處小過之極於時爲已亢乎故曰弗遇過之上動成離離爲飛鳥爲目巽爲繩以繩爲目罔罟之象其違理過常猶飛鳥過甚自離于罔罟故曰飛鳥離之凶動則不正故凶離有伏坎災也弗遇過之災乃自取非天也人也而曰災眚者過之極窮之災也於時已亢也人事過越如此使知時而守正未必能免已亢故也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也既濟自泰來豐九四變也泰兌爲澤九二之四成豐四巳濟險而小者未盡亨九四之五則小者亨矣於濟爲既其卦三陰得位三陽下之大者既濟小者亦亨子夏傳曰陽

已下陰萬物既成不曰小亨而曰亨小者大者之濟爲亨小者亟濟非爲己也禹思天下之溺猶己溺之稷思天下之飢猶己飢之亨至於小則小大畢亨故曰既濟亨小彖曰既濟亨小者亨也脫一字此以三陽下三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨之也剛君子也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无犯分躐等之非守既濟之道也故曰利貞剛柔正而位當也此以六爻當位而言既濟也自泰至賁二復三變始於二之四成豐次四之五成既濟其終五之上而成賁濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失人心也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者爲用天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則吉也既濟矣上六變艮成賁艮止也止而不進不復有爲文飾而已濟終則極衰亂復起終以亂也蓋其道已窮故曰初吉終亂彖曰初吉柔得中也終止則亂其道窮也終始時也治亂者道之窮通也晉隋有天下不旋踵而亂不知終止則亂之戒也易傳曰唯聖人爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂此推原卦變以九五一爻言既濟之終始也在卦氣爲十月故太玄準之以成

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相逮而後濟天地之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來則暑往皆既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水火將反其初故既濟之象未濟藏焉君子不可不思慮以豫防其患坤土爲思坎爲險難患也土防水防也在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難伏而不作或曰五動坤變坎成

震體豫而未濟之象毀矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

三坎爲輪初卦後爲尾初九剛而離體炎上有應進於上其志必銳時既濟矣動而進不已必至於咎故戒之初動之四成艮艮爲手曳也坎輪在水火交中火欲上水欲下亦曳也曳其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之於初持重緩進以全其剛而不至於極則於既濟之義爲得矣故曰義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二坤爲輿三坎爲輪二之五離變震坤離爲文震爲竹竹有文蔽車之前者茀也離爲婦婦人乘車不露見有茀乃可以行五於既濟之時安其位无動而有爲之意二雖有文明中正之德不得遂其行婦喪其茀也五坎爲美脊之

馬二五相易震爲作足之馬逐也五不下二二當以中道自守故戒以勿逐逐則失其素守而不正七日得自二數之至上爲五復自初數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎易傳曰自古既濟用人蓋鮮矣以唐太宗之用言猶怠於其終況其下者乎雖不爲上所用而中正之道无終廢之理不行於今必行於異時

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

坤爲鬼爲方五坎爲險帝繫有鬼方氏鬼方蓋國名小國於既濟之時恃險不來九五離體有戈兵用九三往伐之坤爲年自四數之歷三爻三之上成巽巽爲入入其險也上之三成坤順也既入其險鬼方來順三年克之也克難亂也九三剛正君子也上六之三柔而不正小人也高宗中興之賢君伐鬼方氏之小國歷時之久至於三年而後克之其力亦憊矣況用小人乎坎爲勞重坎憊也小人非貪慾不爲其禍至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿用爻言勿用小人象曰憊者聖人慮後世勤兵於遠託高宗久伐以濟其欲勞民動衆三年克之雖高宗行之亦憊也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未交初巽毀坎見舟漏也四坤爲裳繻裳也初乾爲衣艮爲手袽塞也離日在下終日也兌爲口戒也巽爲不果疑也六四近君而正明於防患資初九之賢彌縫九五之闕終日相戒如奉漏舟不唯自竭而初九助之如有裳及衣袽塞其漏苟可以豫防者无不爲斯能濟乎重險矣制治保邦之道

患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言吉者方免於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

奉震爲東兌爲西三四鄰也兌爲刑殺坤爲牛坎爲血離爲夏震爲聲上爲宗廟九三之五有長子奉祀東鄰殺牛西鄰禴祭之象殺牛盛祭也禴尚聲薄祭也盛不如薄者時也二五均有中正之德然二未濟有進也九自五來二以虛受故曰實受其福正吉陽爲大吉大來也五既濟无所進也盈則當虛故曰不如西鄰之禴祭也理无極而不反者既濟極矣時已往矣五以中正守之能不至於反而已易傳曰至於極則雖善處无如之何矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上既濟之極以剛處之猶恐其反六安其位而不變必有顛隕陷溺之患上反三乾爲首濡於坎水之中濟而至於水濡其首危極矣濟之窮也其可長乎巽爲長易曰既濟之終小人處之其敗可立而須也

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟自否來既濟之反也否塞之時六二之柔得中而上行天地相交否者亨矣柔而不中則介於二剛其能亨乎故曰未濟亨柔得中也此以二五言未濟也艮坎爲狐小狐初爻也艮之初爻爲小狐猶中孚之豚亦初爻也爾雅曰濟汔也詩曰汔可小康鄭康成曰汔幾也四爲坎險五

爲中出險也初往之四幾濟而未及於五未出中也狐首輜尾重老狐蹙氷負尾而濟其剛不息是以終濟卦以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後以畫卦言之初爲始爲本上爲終爲末上九剛也初六柔也小狐不度而進未能審慎其前則剛其後乃柔四坎濡其尾往无攸利以其剛不足不續終也然則濟險者其在於審慎始終如一剛健不息者乎孟喜曰小狐濟水未濟一步下其尾故曰小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也此以初六九四相易言初六之柔不足以濟險難也未濟六爻雖不當位而剛柔相應苟量力度時慮善而動上下內外相與未有不濟者也故曰雖不當位剛柔應也此以六爻申未濟有可濟之理也在卦氣爲十一月故太玄準之以將

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟自否變否艮止也慎之象離爲明辨也火陰物也居南水陽物也居北二物有相濟之理火上水下各居其所未濟也君子觀此慎辨萬物使各居其所有辨然後有交辨之以正其體交之以致其用不辨則不交有未濟乃有既濟而未濟含既濟之象

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

卦後爲尾坎水濡之濡其尾也初處險下而上有應其志欲動在未濟之時剛動則出險於濟爲得其分量矣極分量之極也初柔九二又以剛在前阨之雖有應可動而柔不能動吝也於是而欲濟是亦不知極也猶獸欲濟而力柔水濡其尾則不能舉終亦不出乎險矣坎水爲知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

坎爲輪二往五應艮爲手曳其輪也坎輪在水火爻之中

水欲下火欲上亦曳也二中也九二之五中以行正也未濟時六五柔處尊位五所賴者九二剛中也剛非臣德之正也剛或好犯恭順之道或有不足故戒以曳其輪則緩進以盡恭順於臣爲中於道爲上行中以行正者正未必中中以行正則盡矣易傳曰唐郭子儀李晟當艱難未濟之時能保其終吉者用此道也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三處險中唯至剛乃可以出險六柔不當位未濟也以柔而行外援上九則乾首沒於坎中淪胥以溺之象雖正亦凶實武何進是也故曰征凶三四非應當未濟之時三資其助四近而協力巽股出險利涉大川矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九居四有悔動而正正則吉而悔亡四動體震震爲威怒坤爲鬼方坎爲險四近君剛而明有濟之道初恃險未順四用其威怒以入其阻伐鬼方也自三至初歷二爻坤爲年三年而後順克之也克難辭艮山坎川坤土田賞之象坤四爲國陽爲大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡易傳曰古之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟四居柔故戒以此

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二二往五正以剛濟柔故貞吉无悔坎爲光君子之光謂九二也五離爲明二與五應光明相燭有孚也暉者光之散管輅曰日中爲光朝日爲暉朝日初出其光暉散也言二五未交其德暉之所及已孚于上下則吉濟險難者君必剛正臣必有不言之信然後委任篤下无間言功濟天下而无後患不然凶必至矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

上孚于三三震坎爲酒上反三成兌坎流于兌口有孚于酒也三之上得正无咎也未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義无咎上反三乾首濡于酒中則從樂耽肆亦不知節矣坎兌節之象也有孚

若然失是義矣晉魏之交士多進于麴蘖无濟時之志以故世復大亂聖人之戒不其深乎易傳曰人之處患知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉

周易下經豐傳卷第六

後學　成德　校訂

周易繫辭上傳卷第七

翰林學士銀青光祿大夫知制誥兼侍讀兼修撰兼國子祭酒兼太常卿兼修國史上柱國晉昌郡開國男食邑五百戶賜紫金魚袋臣李鼎祚奉敕撰

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻變化者爻有變動也伏羲畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物之母連山乾始

於子坤始於午至於周易尊乾卑坤其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖屢遷上下不易君尊臣卑父尊子卑夫尊婦卑謂之三綱三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分矣陽爲貴乾也陰爲賤坤也高者乾之位也卑者坤之位也上既曰尊矣尊无二上故易尊爲高又曰卑高者貴以賤爲本易自下升上元士大夫三公諸侯承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣策數以七九爲陽六八爲陰陽剛也陰柔也爻位以一三五爲剛二四上爲柔陽先陰後故策七者二十八策九者三十六爻一陽二陰三陽四陰五陽六陰君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則爲妻所畜尊卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也氣同則合情異則離而吉凶生矣又或得朋或失類或遠而相應或近而不相得或睽而通或異而同陰陽之情也在天成象者陰陽也在地成形者剛柔也天變則地化變者陰陽極而相變也陰陽之氣變於上剛柔之形化於下故策二十八者其數七策三十二者其數八策三十六者其數九策二十四者其數六陰陽交錯剛柔互分天地變化之道乾坤之交也乾以剛摩柔坤以柔摩剛剛柔相摩八卦推盪變化彰矣說卦謂之中爻先儒謂之互體鼓之以雷霆者震反艮也潤之以風雨者巽反兌也風而曰潤者以雨而風不以陰先陽也日月運行一寒一暑者坎離也六子致用萬物化生然不越乎乾坤也震坎艮之爲三男得乾之道者也巽離兌之爲三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌

也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知大始坤作成物也物生始於子物成始於子乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知大始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於成亥作成萬物也乾知大始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易无爲而爲萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故可久有功則不已故可大可久者日新之德可大者富有之業賢

人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也乾坤之理盡於易簡易簡而天下之理得天下之理得則上下與之同流德業既成乃位乎兩間與天地爲一

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也爲觀象而未

知者設也爻有剛柔剛柔相推而生變化變化微矣非辭何以明之象與辭反復相發也是故辭之有吉凶者人有得失之象也辭之有悔吝者人有憂虞之象也失得者剛柔相反有當否也失者能憂虞之俄且得矣得者憂虞有不至焉俄且失矣悔其失者或致吉吝其失者或致凶變化也變化之於剛柔猶進退之於晝夜變化者進退之象剛柔者晝夜之象晝推而進則夜退柔者變而剛夜推而進則晝退剛者變而柔晝夜之進退无止剛柔之變化不窮憂虞異情得失殊致故曰吉凶悔吝生乎動變化者動爻也六爻之動三極之道也一生二二生三三極矣邵雍曰易有眞數三是也關子明曰天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道乃窮說卦震其究爲健三變而乾也巽其究爲躁卦三變而震也觀此可以

側餘卦矣是以故君子所居而安者易貴賤之序也所樂而玩者爻吉凶之辭也居則觀其卦之象而玩其辭動則觀其爻之變而玩其占易以變爲占於占言變則居之所玩未變之辭也居處動作无非道也天人一理也是故自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

設卦觀象繫辭而盡之不得已而有彖者所以言乎一卦之象也玩其彖辭而不得觀其象可也剛柔相推而生變化吉凶有難知者故有爻辭所以言乎一爻之變也玩其爻

辭而不得觀其變可也吉凶者言如是而得則吉如是而失則凶悔吝者言乎小疵也惡積罪大則悔无及已吝者言當悔而止護小疵致大害者也无咎者本實有咎善補過而至於无咎易有言又誰咎者言咎實自取自咎可也有言不可咎者義所當爲才不足也君子度德量力折之以中道則无咎矣吉凶悔吝无咎一也其實悔吝无咎所以明吉凶也彖不言悔而言无咎无咎則无悔可知矣言凶而不言吝吝不足以言也卦自下而上列貴賤之位存乎位則剛柔往來上下內外得位失位或應或否見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視事上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顏子與禹稷同曾子與子思同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之將至者當存乎介介者確然自

守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之先見也易曰介于石不終日貞吉確然自守者守正也辭有易者之於吉也所謂能說諸心辭有險者之於凶也所謂能研諸慮有憂虞悔吝非險辭不足以盡之爻辭也各指其所之之險易也所之者動爻也言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也從其所之乃能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

王昭素離易與天地準合精氣爲物通爲一章今從昭素

聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿无間綸經而不絕天氣也而成文地形也而有理形散爲氣明而幽也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而爲二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而爲有生之始也散而入无生之終也始終循環死生相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之遊魂七變而反者卦

體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚爲精精聚爲物得乾爲首得坤爲腹得震爲足得巽爲股得坎爲耳得離爲目得艮爲鼻得兌爲口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也陰陽轉續觸類成形其遊魂爲變乎物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤陰物也知此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼神而言有物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也魄降而氣不化者物也今人行氣中若哭若呼其人忤視俄且化矣

謂誠有是而不知氣之不化者也謂鬼爲物察之有不至也韓愈謂鬼无聲形是也生著立卦生爻三者準天地也自此以下言彌綸天地之道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物智周乎萬物而不知以道濟天下則通矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反狥物而喪己亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而亨也範圍者防範之所圍夫子所謂矩莊周所謂大方天地之化者氣

也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎大中至正之矩故不過不過者不過乎中也橫渠謂非也絕物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡己之性能盡己之性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其爲直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神非盡己之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方則知易无體知易无體則知一陰一陽之道一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也

在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之爲道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有爲宵有得息有養瞬有存亹亹焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相形而後命之也善反其初者不善盡去則善名亦亡故舍曰善而成之者性也性自成也豈人爲哉性即天地也所謂誠也仁者見其物濟天下得易之體也故謂之仁智者見其旁行而不流得易之用也故謂之知百姓習焉而不察行之而不著故日用而不知君子之道仁智合體用一兼體陰陽而無累通乎晝夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成名得道之大全者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者

存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環无端此之謂易太極不動則舍兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之謂神是道也在聖人爲德業在天地之用爲易在易爲乾坤爲占爲神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎通者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地

之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於二陰之中陰不能撓故專及其動也九變爲六依坤而行故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故翕及其動也六變而九從乾而出故闢直則自遂闢則浸昌大生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大之辯也天地之大德曰生乾坤不相離也是以能廣大故廣大配天地變通者乾坤之動也故變通配四時乾坤之動者陰陽之變也故陰陽之義配日月日月相推而明生焉故也言乎天地之間者備矣其究則乾坤簡易而已至德者天地之德隱於无形者也故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文王之德孝也中庸也皆謂之至德德至於是无以復加矣將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也

卑无不至易徧體也通乎晝夜之道而知可謂知崇矣知崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣成性者存其所存則天地位天地位則道義出道義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去人欲而天理存也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子

曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

王昭素合初六藉用白茅通爲一章今從昭素天下之至賾者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢是故謂之象會通者事也典禮者大猷也觀時之會否者既通則斟酌大猷損益而行之所以嘉其事之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故謂之爻如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變言天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者

尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或語或默或出或處變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也自此以下舉諸卦以明擬議以明成其變化者如是靡當作縻中孚九二辭也二在內居室也二動五應出其言善千里之外應之也兌口不動則不正巽五不應出其言不善千里之外違之也坤爲衆行出乎身加乎民也內近外遠言發乎邇見乎遠也艮門震動樞機也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼應非變

化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五應二也乾變爲金兌金斷之故曰其利斷金言同心之利動而不括者然也巽爲草爲臭陽爲芬芳二五相易芬芳上達兌爲口故曰同心之言其臭如蘭言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃或變化故曰一則神兩則化一者合兩而爲一也爻辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易盡同心之義是謂玩辭玩變之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不犯雖柔无咎聲之置器苟錯之於乎安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之爲物雖薄而祭祀用之可謂重矣特是以往何以尚之明言行之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎爲勞九三體謙以陽下陰勞而不自伐有功而不自德厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言行之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固位有終吉也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻辭也不當尊位无位也乾見坤隱坤爲衆无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也不出戶庭无咎節初九爻辭也兌爲口動於內爲舌初應四出戶庭也是爲否亂之階初四易則乾君受言坤臣納言離爲明坎爲難明言而有難不密之害也初四失位君臣失也初乾爲君四坤爲臣初爲事幾成於四四失而難

作害成也不出戶庭坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不密之戒易曰負且乘致寇至解六三辭也以小人而乘君子之器則爲盜者不奪不厭故思奪之四坎爲盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離爲戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜冶容者誨人使淫无不自己求之負且乘致寇至盜之招也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之爲不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之成則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐

二十六 欽定四庫全書

而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故天用六蓍用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可行也

分之左右而爲二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指以象三者一太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑即四象也歸奇於扐以象閏者先以其左四揲之歸其所揲之餘而扐之以象閏次以其右四揲之歸其所揲之餘而扐之以象五歲再閏故再扐而後復掛皆參兩也三揲而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九歲七閏凡三歲閏者五二歲閏者二大率五歲再閏所以定四時成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二故舉其凡是以太一筭數關子明卜百年之義皆源於此京房以五十爲十日十二辰二十八宿馬融爲北辰日月五行十二月二十四氣誤也或謂每成一爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也一三五七九奇也故天數五二四六八十偶也故地數十九者河圖數也十者洛書數也五位相得者一五爲六故一與六相得二五爲七故二與七相得三五爲八故三與八相得四五爲九故四與九相得五五爲十故五與十相得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也五即十也天地五十有五大衍如此故曰凡天地之數五十有五然五十則在其中故太玄一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土黃帝書亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十也大衍之數五十而筭數六七八九何也曰六者一五也七者二五也八者三五也九者四五也舉六七八九則一二三四五具所謂五與十者未始離也五與十中也中不可離也考之於曆四時迭王而土王四季凡七十有五日與金木木大等此河圖十五隱於一九三七二四六八之意劉牧曰天五居中主乎變化三才既備

退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而天地五十有五之數具奇耦相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者人也太玄天之筭十有八地之筭十有八虛其三以扐之準大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首有三表七八九爲用亦大衍五十而五在其中也凡此言天地之數五十有五而大衍之數其用四十有九者爲是也自此以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五與四四則筭數三十六四九也是爲乾之筭乾之筭老陽也得九與八八則筭數二十四四六也是爲坤之筭坤之筭老陰也得五與八八得九與四八筭數皆二十八四七也是爲震坎艮之筭少陽也得九與四四得五與四八筭數皆三十二四八也是爲巽離兌之筭少陰也三十六合

二十四六十也二十八合三十二亦六十也乾之策六爻二百一十有六坤之策六爻一百四十有四坤之策凡三百有六十當期之日具四時也震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變爲占者也變則化成變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之數所以異於策數者存其掛一之數也一者太極不動之數故五與四四合爲十三去其一則十二九與八八合爲二十五去其一則二十四五與八八合爲二十一九與四八合亦二十一去其一則皆二十九與四四合爲十七五與四八合亦十七去其一皆十六一體也體隱則用顯所謂二者亦隱故二十四者老陰之策也以二十四合十二則三十六者老陽之策也以二十合十二則三十二者少陽之策也二十八者少陰之策也二十四合三十六六十也二十八合三十二亦六十也用與不用通而爲一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰三百六十之數當期之日不更別舉他卦之爻而疑六日七分之義此不以三隅反也唐陸希聲謂易以年統月以歲統旬以日統時凡言月者以一策當一月一九之策三十有六是爲三年故曰皆一九之策也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四是爲七日八十四時故曰七日者一九二六之策也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策八三十二策凡六十策半之爲三十故曰言旬者合七八之策爲半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日

九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歲爲一閏一歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虛分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰盈分萃焉其說本於繫辭乾坤之策當期之日然時有牴牾且虞翻爲孫權筮關羽遇節五爻變之臨曰不出二日五應二以二爻爲日也尚廣爲孫皓筮并天下遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻也震少陽數七鳳凰元年至天紀四年春三月吳入晉實七年若以一九二六之策推之爲八十四時則可以言七日不可言七歲七年矣又臨至於八月有凶者謂自復數至遯一爻爲一月非取二十四極陰之策若二爻屬老陰四十八策不可言十六月矣不然當言一歲四月乎中條隱者謂易含萬象策數乃數之一又有爻數卦數五行十日十二辰五聲十二律納甲之數不可一端而盡二篇之策三百八十四爻陽爻一百九十二其策六十九百一十二陰爻一百九十二其策四千六百八二篇之策合之凡萬有一千五百二十當萬物之數此變爻也老陽老陰之策也以不變者論之少陽之策二十有八凡一百九十二爻爲五千三百七十六策少陰之策三十有二凡一百九十二爻爲六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二十當期之日變者以不變爲基不變者以變者爲用以爻數言之陽爻一百九十二畫數也其數一千七百二十八

陰爻一百九十二夜數也其數一乎一百五十二綜而言之二千八百八十凡四求之亦萬有一千五百二十當萬物之數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易分二掛一歸四揲之餘而併扐之一變也三變而成一爻六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成引而伸之爲六十四卦觸類而長之乃有變動或謂三畫之卦爲小成誤也上既陳十有八變而成卦則八卦者重卦也八卦而六十四卦具故曰小成自歸奇合扐之數觀之三少者乾也三多者坤也一少二多者震坎艮也二少一多者巽離兌也三少者策數九三多者策數六一少二多者策數七一多二少者策數八則多少之數八卦已具自三畫觀之八卦爲陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰六八也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也總

通志堂 都文

而爲三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二辰二十四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉中而言也顯道者危者使乎易者使傾懼以終始其要无咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者互爲賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主人主人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所爲辭也變也象也占也四者易之變化本於參兩者也參天兩地也錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不越乎四者故以言者尚其辭則言必不苟以動者尚其變則動必精義以制器者尚其象則器必致用以卜筮者尚其占則占必知來非神之有爲乎有爲造事也有行舉事也有問者焉而以易言之則其辭足以答天下之問有命者焉受而應之如響則其占足以決天下之疑問答占決皆辭也故通言

通志堂 都文

之无有遠近以內外言也无有幽深以變動言也心者天地之鑑萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前遂知來物我與物一也精之又精謂之至精參伍以變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之爲六七八九綜之爲三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變爲候者七十二二五以變爲旬者三十六三五以變爲氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二爲二百一十六得乾之策二其七十二爲百四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又

變謂之至變夫有行始於有爲有爲始於有思有思有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有爲也本於无爲合五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬化冥會乎其中有物感之散爲六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與幾失易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有爲者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也萬物在天地間不離乎五十有五之數聖人雖不言其能進乎然則易之爲書何爲者也物有理易則開之事有時易則成之聖人冒天下之道所謂易者如斯而已者也冒天下之道者日月所照霜露所墜舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒關子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深研幾之效也莫知其然而

成務也以此斷天下之疑謂其受命如響也天下之業定則務既成矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺乎數者是故蓍運无窮可以前知其德圓而神也聖人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胸中卦成不易爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏遁於无形深不可測六爻之義唯變是適上下內外相易以告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絕倫離類則遁矣是以吉凶與民同患開物於幾先故曰知來所謂可以前知也明憂患而弭其故故曰藏往所謂爻見而策藏也惟吉凶與民同患是以有開物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若捨是道唯數而已則易於天地爲贅矣上言蓍神卦知爻義而總之以神知者言卦則爻在其中孰能與於此者哉古者聰明不蔽於耳目叡知不蔽於思慮

有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武物之
蒙蔽動違請理不得已而用刑至於殺之豈得已哉聖人
憂之是以明於天之道察於民之故明於天之道而不察
於民之故知天而已非聖人也天地五十有五
之數見於蓍龜故謂之神物是興神物前百姓之日用示
之以吉凶之理使知違順取捨其效至於刑措不用兵革
不試何殺之有然非聰明叡知豈能明察如此聖人以此
齋潔戒慎恐懼於不聞不覩所謂誠也神明其德者配天
地也故其民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至
以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至
以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽
變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也
闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來

不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之
器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民成日用之莫知其
然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎
知闔闢變通者明於天之道知利用出入民成用之者察
於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢
以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出
入之息死生之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所
以先坤歟此以下言是興神物極中也太極中之至歟易
有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而未動謂之
太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽匹也故謂之儀
太極動而生陰陽陽極動而生陰陰極復動而生陽始動靜者
少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也
坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位

剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀
用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成
務也法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故
明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而崇高
者富貴也富貴然後可與人共位食祿行道爻之尊位是
也故莫大乎富貴備百物致民用立成器如網罟耒耜之
類以為天下利唯聖人能之象言先王大人君子之所以
者是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽賾隱伏深遠而
難窮探取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之未形
以成亹亹之不已唯蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人觀天
地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬
物之情處崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通
天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是

以成位兩間與天地並立故曰大哉人謨捨此而能覆冒
天下者未之見也蓍一根而百莖龜具八卦五行天地之
數神物也故聖人則之天地變化四時行焉萬物生焉故
聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣
故聖人象之河圖九宮洛書五行聖人則之效之者效之
以六爻之動故曰爻者效天下之動者也象之者象也故
曰象也者像也於蓍龜圖書言則之者大衍之數八卦五
行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆
九六七八九數皆十五水六火七木八金九五行之數具
焉傳曰聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖
洛書而信蓍龜之象數信矣其不疑也於是乎作易易有
四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也
易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當

否當事者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之易曰自天祐之吉无不利大有上九辭也乾爲天爲人祐助也坤爲順五與二乎信也天之所助者順理也人之所助者信相與也六五履信而思乎順又自下而上賢是以自天祐之吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利聖人明於天之道察於民之故合天人者也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相發則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣

鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣乾坤成列則象爻變動蘊於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣故曰乾坤其易之緼邪乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言乏矣變通一也離而言之則二今天地之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相推爲一歲

剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而錯之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變動也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王

箕子復存乎顔氏之子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸己也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信下繫終於六辭語默一也

周易繫辭上傳卷第七

後學 成德 校訂

周易繫辭下傳卷第八

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震集傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一交也坎離艮兌二交也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏羲因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣

歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏羲也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以鼓天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝生乎動者主動爻言之也自神農氏而下演為三易贊為十翼非聖人能為是也引而伸之不外是也爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毀則无以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趨天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道

不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人為子為臣為婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趣時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以彖言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶者聖人之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之

情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

胡旦分天地之大德曰生爲一章陽卦多陰爲一章考之文義當從旦讀原本亦然乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已故曰天地之大德曰生聖人之情見乎辭者亦天地之德也聖人成位乎兩間有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之在卦則尊位也故曰聖人之大寶曰位天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已矣不仁不足以參天地聖人者聰明叡知神武而不殺不殺者好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民爲非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義義所以爲仁非二本也故曰立人之道仁與義莫非義也義至於禁民爲非盡矣自此以下明備物致用立成器以爲天下利者无非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也鳥獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧氏所以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取諸重離巽繩離目罔目謂之罟兩目相連結繩爲之罔罟

也離爲雉佃也兌巽爲魚漁也觀此則伏羲畫八卦因而重之明矣神農氏時民厭鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸益益否乾之初也乾金斷巽木斷木也四之三成坎坎爲揉之初成震揉木也入坤土而巽於前斲木爲耜也動於後揉木爲耒也耒耜之利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離日在上爲日中坤衆在下爲市衆爲民離有伏兌爲藏貝坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也乾五退初而得位各得其所也佃漁不言利於耒耜言利耒耜之利爲市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有無化居

其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无逆天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不窮則可久而不息善乎變通以趨時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕而食饗飲而治至是尊卑定位君遇臣勞乾坤无爲六子自用垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾在上爲衣坤在下爲裳上古山無蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通蓋取諸渙渙否四之二也乾金刻巽木浮於坎上刻木爲舟也離火上銳刻木爲楫也否塞者渙散濟不通也上古牛未穿馬未絡至是服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨否上九之初也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬也坤與震輹上六引之引重也內卦近外卦遠

上六在外卦之外致遠也牛馬隨人而動否不通也上之初濟不通也上古外戶不閉禦風氣而已至是重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮爲門九三之四又爲門重門也艮爲手坎爲堅木震爲聲手擊堅木而有聲擊柝也坤爲闔戶而坎盜過之暴客也知未耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡故教之以杵臼之利蓋取諸小過小過明夷初之四也兌金斷巽木斷木爲杵也巽木入坤土掘地爲臼也坎陷也臼之象杵動於上臼止於下四應初三應上上下相應杵臼之利也坎變巽股萬民濟也知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利蓋取諸睽睽家人反也家人巽爲木巽離爲絲坎爲弓弦木爲弓也兌金刻木而銳之刻木爲矢也兌決乾剛威天下也聖人以百姓之心爲心民之所欲不以

強去民之所惡不以強留禁變而通之者亦因其典禮以損益之而已且上古穴居而野處後世聖人易之以宮室自黃帝而來夏后氏之世室商人之重屋周人之明堂宮室之制有不同而上棟下宇以待風雨取諸大壯者同也大壯自遯來三復三變也一變中孚民爲居兌爲口穴之象穴居也再變大畜乾在上天際也野之象巽入變艮而止野處也三變大壯震木在上棟也乾天在下宇也巽風隱兌澤流待風雨也大壯則不撓矣古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨自堯舜以來有虞氏之瓦棺夏后氏之堲周商人之梓棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遯四變一變訟乾見坤隱不封也再變巽木而兌金毀之不樹也三變鼎離爲目兌澤流喪也上九變而應三坎兌爲節不變喪

期无數也木在澤下中有乾人棺槨也葬則棺周於身槨周於棺土周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之以書契象形會意轉注處事假借諧聲書契之制有不同而百官以治萬民以察取諸夬者同也夬自姤五變一變同人二變履三變小畜四變大有姤巽爲繩結繩也巽變成離坤離爲文書也兌金刻木契也乾爲君坤爲臣民坤居二四上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天下疑者夬也以是推之後世畋獵捕魚之器雖不同而取於離則同也井牧溝洫之事雖不同而取於益則同也朝市夕市雖不同而取於噬嗑則同也餘卦可以類推矣蓋動於人情見於風氣有是時必有是象易者象也易之有象擬諸其形容而已猶繪畫之事雕刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖者言乎其才也卦有剛柔才

也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊途矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趣時之變不得而同然所歸則若合符節故自伏羲神農黃帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲而行十三卦而已夫爻動則有吉凶悔吝吉凶者所以生大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以

求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

凡得乎乾者爲陽卦震坎艮是也凡得乎坤者爲陰卦巽離兌是也陽卦以奇爲本故多陰陰卦以耦爲本故多陽本不可二也陰陽二卦其德行不同何也陽一君而偏體二民二民共事一君一也故爲君子之道陰卦一民共事二君二君共事一民二也故爲小人之道陽貴陰賤貴人多福夜人多禍故君子貴夫一也成九四曰憧憧往來朋從爾思者勞神明以爲一也夫思之所及朋則從之思之所不及其誰從乎雖憧憧於往來之間其從亦狹矣不知天下何思何慮萬物即一一即萬物萬物同歸而有殊塗一致而具百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉且日月寒暑一往一來自異者觀之兩也相推而生明相推而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使之往者屈也來者信也一屈一信默然相感而利生焉尺蠖不屈則不

能信說此不蟄則不能存消息循環相待而爲用夫致用在於精義義則无決擇无取舍唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之神故感而後動其動也天其用利矣進乎人間物莫之傷其身安矣利用安身日進无疆德不期於崇而自崇矣此吾之所知也過此以往則化矣如日月有明容光必照寒暑相代萬物自生日月寒暑所不能知也故曰聖人有所不知焉聖人有所不能焉然則所謂化者終不可知歟曰窮神之所爲則知化矣德盛者自至焉道至於此萬物與我一也故曰一則神兩則化窮神則知變化之道人孰不欲安其身或困于石而不知休據于蒺藜而不知避名既汚辱身既危殆日近於死亡雖欲安得乎歲妻且不得見也況朋從乎藏可用之器待可爲之時動無結關出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之

小人不恥不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福況真知義乎精於義者豈一日積哉彼積不善以滅其身者不知小善者大善之積也夫身者國家之本存亡治亂之所繫身雖安矣猶不可恃也故安其位者危保其存者亡有其治者亂君子兢兢業業不恃其有故身安而國家可保國家保而德業矣位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各當其實則用利而身安小人志在於得而已以人之國僥倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已神難言也精義入神以致用其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之其於行義也不亦有餘裕乎夫安危存亡之

幾在於始交之際君子上交不諂下交不瀆義之與比无悔吝藏於其中知幾故也是以君子見微已去小人遇禍不知見與不見相去遠矣進此道者存乎介而已確然守正不轉如石者乃能見之其心定其智明默識而善斷故不俟終日也守身如此无一朝之患矣知彰易知微難知剛易知柔而剛難君子見幾故知微知彰知柔知剛一龍一蛇或弛或張唯義是適則萬夫望之而取法焉所從者豈特其朋從之彼勞思慮者亦末矣夫智周萬物者或暗於自知雄入九軍者或憚於改適克己爲難也顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行故曰顏氏之子其殆庶幾乎孰謂小善爲無益而可以弗爲小惡爲無傷而可以弗去乎復者剛反動不封也善者天地之性而人得之性之本也不善非性也習也不遠而復者修爲之功也故曰不善

未嘗弗知知之未嘗復行知之者覺也自性也或曰鮒椒之惡豈習乎曰知修爲之功則復其本矣由其習之不已遂而不復矣人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已矣故曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物其本一也天地并降其氣絪緼萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣曰萬物化醇者言其一未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男女偶合而生曰男女曰化生者言有兩則有一也損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論

天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂致一也其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全者合我與人而爲一也動而與之者安其身而後動也語之而應者乎其心而後應也求而與之者定其交而後求也三者得故能以天下爲一家中國爲一人故曰君子修此三者故全也離而爲二物物成敵莫或與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也考之義或然也順乎天者天助之應乎人者人助之致一之效乎此章以成困解噬嗑否鼎復損恒九卦十爻盡其意蓋書之於言有不能盡也

于曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤其易之門邪乾坤毀則易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故統策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜然不齊枝葉至扶疎矣而亦不越乎陰陽二端而已

乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之日益詳矣蓋時有隆汙道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉於此稽考其類則知之矣夫易之爲書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一來周旋无窮是謂環中以重卦言之前卦爲往後卦爲來自內之外爲往自外之內爲來彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如方來而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也小則百物不廢其取類也大則達之于天下意有餘故其

旨遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事閎肆而實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠害防患之心非衰世之意乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損光難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

作易者上古也興易者中古也何以知易興於中古邪觀

九卦之象聖人有憂患復世之心得失滋彰矣然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也佃漁不厭則耒耜之利不興結繩未弊則書契之文不作而所以憂患後世者固已具於八卦之中至於文王而易道興矣履說而應乎乾履乎和者也故爲德之基謙執之而有終者也故爲德之柄復剛反動而復其初德自此始者也故爲德之本恒久而不已終則有始者也故爲德之固損損其可損而致一者也故爲德之修益益其可益而日進者也故爲德之裕困剛見揜而不失其所亨者也故爲德之辯井剛中而不變者也故爲德之地巽以剛下柔不失乎中者也故爲德之制履和而至於禮不至則流而徇於物矣謙卑而人尊之其道光也復小而辯於物者以初九也人之所以異於萬物者以其存心也剥之剛陽反動於初則善心

生於冥昧難知之時不俟乎大而後與物辯也斯非德之本歟恒泰之變也初九正也動而之三雷風並作萬物繁興之時三守正不動酬酢而不厭天地所不能旋日月所不能眩可以言德之固矣損光難而後易何也情慾者强陽之氣也初損之必有吝心剛健決斷乃能行之故先難也及其既損考諸理而順反諸心而悅其執禦我哉故後易也夫一介不以取諸人然後繫于駟之馬而弗視祿之以天下而弗顧故曰仁亦在熟之而已益長裕而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以益而正誠自成也受益者不贊益之者不虧與時偕行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而說在窮而心亨通也通者不窮之謂豈必富貴利達而後爲通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣井居其所而遷何也泰初之五爲井初九正也九五亦正也初遷之五往者正也五適之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也巽稱而隱何也遯二之四爲巽稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈已以下之則君子小人勢均矣人見其屈已以爲巽而不知六二亦巽乎剛故曰稱而隱履以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之修其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非徇物也久而不變也久則其德无二三矣損以遠害何也自損以修德則物无害之者故曰恭寡過情可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也因

其所利而利之也困以寡怨何也雖困而通在窮而悅樂天者也我不尤人人復何怨井以辯義何也井自守以正與人必以正處已處人各得其宜者也巽以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移潛然无際如行權稱物人見其適平而已其序則履和執謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能遷然後可以行權九卦履出于乾謙復出于坤恒出于震損出于艮益出于巽困井出于坎獨不取離何也離萬物皆相見之卦包犧氏取之文王內文明外柔順以蒙大難明在地中時也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

龔原曰易之爲書也三章當從龔此章言易有變動出入易之爲書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可爲典相易則不可爲要流行散徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者以不可遠也其出入云者以一卦內外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也以是度外內之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜王陽方壯羊羊悔亡出入內外本於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於己之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也如有父母親臨而愛敬之見聖人之情也初率其言凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣義不可遠者易之體也而有用焉爲道也屢遷者易之用也而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義易之爲書也原始於初爻要終於上爻成六位以爲體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒或之其事終矣不亦易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其實一也時變則事變事變則道與之俱來有違時造事而能成者三畫非无本末也聖人何爲重卦曰理異乎中其事則末也若夫糅雜八卦之物撰定六爻之德辨得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也蓋物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不出而九二不出則失時得失是非不可不辯也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也彖辭者合內外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸彖辭而爻義已知其過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

龔氏合易之爲書也爲一章誤矣今從故本此章再明中爻之義二四耦也同爲陰之功內外異位有不同焉二多譽四多懼何也四近五五尊位近尊位則多懼月望日則食禮近君則屈然柔之爲道不利遠者坤從乾也二遠於五所以多譽者其要在於雖柔而无咎以其用柔中也用柔而失中其能无咎乎三五奇也同爲陽之功內外異位有不同焉三多凶五多功何也五貴三賤其等不同也三

處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以爲勝邪以剛居剛有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗此三所以多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二爲五用矣此五所以多功也夫二五中也二三四五皆曰中爻何也曰以三數之自一至三以二爲中自四至上以五爲中以五數之自二至上以四爲中以四數之自二至五以三四爲中復之九四曰中行獨復中乎以二柔在內名卦卦言德爻言善者積善成德也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也道有變動故曰爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其

辭危危者使乎易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章再明六爻雜物之義易之爲書廣大而无外語天地之間則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三材兼三材而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也人之道兼仁與義也地之道兼柔與剛也六者非它即三材之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動爻則倣之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德邪何繫之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事邪何君子

處小人之間而其辭危乎是故危懼者使知可平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地而爲一者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相

感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此章論六爻而歸之於簡易乾健而爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之爲難以簡也故知阻之可疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无說乎以我所有慮其不然反復不捨能无研乎曰研諸侯之慮者衍侯之二字王弼略例曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者簡易而已乾坤變化有云有爲云者言也爲者動也吉事有祥祥者吉之先見有祥必先知之兼言動也制器者尚

象知器則知成器之爲天下利而可動也卜筮者尚占知來則知來物而言動審矣是以能定天下之吉凶成天下之亹亹非知險知阻者能之乎天尊地卑乾坤設位聖人配天地而立合乾坤之德以成能事能說諸心能研諸慮者明以盡人謀也定天下之吉凶成天下之亹亹者幽以盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯合一天下樂推而不厭百姓之愚與之以能矣成能故也伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易也後世聖人演之爲六十四卦有爻有彖以人情變動言之於辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居吉凶已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情而遷巧歷之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故爻彖以情言變動者何情偽之所爲也人之情偽難知矣以情相感

則利生以偽相感則害生近不必取遠不必捨則悔吝生變惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情偽其能捨乎是則情偽相感也遠近相取也變惡相攻也爻有變動也有利害斷有悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭然則何以知情偽邪考其辭可矣將叛者其心慙負故其辭惻中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻而知也簡易則吉險阻則凶其辭雖六其別則二情偽而已矣上繫言易備而天下之理得下繫終之以易備而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮

周易繫辭下傳卷第八

後學 成德 校訂

周易說卦傳卷第九

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善[illegible]開國男食邑三百戶賜紫金魚袋朱震集傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數說蓍數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍分卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊天地以立人道於是生蓍之法以起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天地而產蓍一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有

五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五爲六二與五爲七三與五爲八四與五爲九九與一爲十五十者河圖數也五十有五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也蓍四十有九總而爲一參天也分而爲二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扐者兩地而又參天也四者六七八九七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變成爻十有八變而卦立三變者參天也五變者參天而又兩地也變而上者參變而兩變而下者兩變而三凡八卦之位六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔變柔生剛四象迭相爲用生生而不窮故曰生陰陽氣也剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由得於道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之者也義者道德所施之宜也生蓍起數立卦生爻凡以爲道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太

虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而爲三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而爲一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分

陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦與明準卦之三才六畫也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也震翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽爲偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數

知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入子坤也兌則止者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾

坎連山之序也而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰于玄龍出乎中雷風燥燥與物時行天根還向成氣收精皆準乾坤震巽也鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風搖長以齊之潔猶新萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不言方坤之養物不專此時也兌不言方而言正秋者臣曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震爲春分坎爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立春巽爲立夏坤爲立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽天

下衡明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說尺地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上說坎兌合以致用今復以八卦別而言之動陷止皆健之屬也入麗說皆順之屬也不離乎乾坤也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

說八卦本象也乾爲馬健也乾變震爲龍純乾爲馬故馬或龍種而馬八尺以上爲龍九則變也房爲天駟爲蒼龍之火七星爲馬於辰爲午故馬又爲火畜乾爲金午爲火馬生角金勝也故干五行爲兵蠶馬首龍星之精故馬蠶同氣也大畜中乎之震屯貢晉明夷睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健干馬乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡者坤之陽牝者坤之陰老其究也故離爲牝牛而既濟初九變艮京房以爲博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二己丑土也牛有黃者離之六二也離爲飛鳥爲蟹爲鼈爲龜卵皆有黃震動于重陰之下而善變者龍也震東方卦直春分以復辰亦爲龍蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏疾雷木拔而龍起震

爲本也王充曰龍雷同類其知震之爲乎震位在卯其日甲乙其數三八故玄之中以次三爲龍占家以甲乙寅卯爲龍或曰龍之類多矣皆震乎曰氣之散也天文角爲蛟亢爲龍巽爲蚓軫爲蛇角亢辰也巽軫巳也東方朔占守宮蜥蜴以龍蛇推之金匱書以飴治蛟龍病出蜥蜴而愈皆龍類也自春分至芒種震治也而辰巳爲巽故曰氣之散也巽入也爲風風主號令故雞號知時先儒以雞爲火之精者巽木含火火生風火炎上故雄雞有冠乃鳴南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉上直於昴故雞又爲金言洞林曰巽爲大雞酉爲小雞素問以雞爲木畜者巽也離者巽之再變兌者離之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽輪而後有聲又曰玉衡星散爲雞者坎至四月成乾其方爲巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四爲中乎之豚積者劇猪也故大畜之三兌金制之爲積坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而爲象坎離相納故象齒有文又爲鼎豕者陰也豕豨強而牝弱亥爲豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精爲彗斗星坎也又曰瑤光不明彗生鹿張宿爲鹿坎離反也離附麗也美麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒雉始雉臨之六三離變兌也兌交震故雉不雉則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雉星有聲而雉雉者震兌相感也地化雉者巽成離也竹化地者震

巽易也堆入大水爲蜃而老鷰爲蝙蝠雀類爲蛤離成坎也八卦獨巽離爲飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也乎爲鶉火之次朱爲鶉首巳爲鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也巽巳也巽也卜楚丘論明夷之謙曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火日巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者爲飛之類得乎火者得乎風離爲目動巽爲多白眼觀眼目之變可以知風火矣故鷙鷘奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰騰蛇无翼而飛何也曰亦已巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者腸象成形豈特騰蛇乎或曰海水羣飛無積而飛何也曰坎極成離也火光起於洲潭烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在

通志堂 不知

天爲日在地爲火日爲晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而暝息風舊而木飛艮止也搏噬者前剛也戌爲狗者直畫也火墓於戌生於寅寅爲虎而其子亦曰狗考巽卦曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊內狠者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震爲反生也兌極成艮故羚羊以角息艮反戌兌故羸羊爲上怪夫子曰地反物爲妖或曰史言開皇大曆羝成鬬於雲中羸或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而爲走坤變乾則陰附陽而爲飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰遊氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

說八卦合而成體也鄭本此章在乾爲馬之前乾爲天尊而在上爲首在下亦爲首如木根草荄之類乾无往而不爲萬物光也乾首出庶物者震交乾也觀有孚顒若者乾首畜也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰火首既濟上六之濡首者上六反三乾也朱濟上九之濡首者上九反三乾也乾又爲頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又爲輔者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頰也與頤卦上體同象又爲面者在首而說見於外也革上六是也又爲頰者止於上而有面之象也咸上六是也又爲頰者面之上益之以剛也夬九三之壯上六是也頰面顴也骨剛而肉柔玄九體八爲面九爲顴八九上體也京房以上爲頭目亦止體也腹虛而有

通志堂 不知

容也又爲釜者腹器也有水火又則爲釜故郭璞筮豫之解曰有釜之象觀饔缶皆腹器也太玄土爲腹器又爲尊壺者交乎震坎也坎震爲酒震爲足艮爲鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其鼻又爲簋者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢敦皆南首首者敦器之蓋飾首有面面有鼻坤又爲身身亦謂之中又爲躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮爲止者動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又爲趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一爲手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交

艮則動者止艮交震則止者動震艮又爲踭者足之指也拇手大指也手足所以能動也故動手下體之下而應手足者踭也指在下而動者亦踭也艮又爲肱者自手觀之拇陽也餘指陰也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌正止者在上動者在下止者運動者止艮也自臂觀之手也臂也肱也三也肱屬手上而止臂指用乎下而動止者役動動者從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手之有肱亦猶股之有髀故股在上則二爲髀巽爲股隨足巽也雷風相與也坎爲耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精脫者瞶水竭則槁耳目通竅者水火相逮也離陰麗乎陽也實者陽也陽中有陰故肉白虛者陰也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離爲日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見

於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內太玄以一六爲耳二七爲目一六水也二七火也兌爲口說也鄭康成曰上開似口艮爲鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將說天地生萬物而言人者天地之性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也爲陽之母揲蓍者一爻三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而得陽者謂之少男搜於乾策一索而得陰者謂之長女再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納申之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子千代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納己卯兌納丁巳右行以向母從母教也三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以一摹二摹三摹摹亦搜也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝

位天德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一也天則者不可遏也天行者終則有始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衡者艮反震也天寶者君澤加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又爲大人聖人賢人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五天之神道聖人以神道設教同象君子通言之也或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有質歟日月之行或遲或速奔星上下前後或卑或高不得自如莊

二十六竹版

周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣中之有光耀者郝萌曰天了無質鄭康成曰天清明無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝爲石如人之精神既散形亦剛彊矣故曰在天成象在地成形成形者皆地也爲圜者渾淪无端周而復始也曾子曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圓既濟之初九未濟之九二坎變乾爲輪是也不特其形也晝夜不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君自姤言之則君也乾爲六子父乾又往矣爲考考之上爲祖配爲妣異體別家分而同焉爲宗乾居九五之位則爲君而父也考也祖也宗也通上下言之自天子至于庶人一也太玄孫二曾孫三仍孫四子五己身六父七祖八曾

祖父九高祖父亦以世數言之乾剛之不變者爲玉變者爲金益之三以上九爲圭鼎之上以九三爲玉言其不變也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之鞶帶上九之二也噬嗑金矢四之五也六五黃金五之上也姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流京房以乾兌配金兌正秋亦九五爻也太玄以二八爲金爲環珮爲重寶爲鈿器以一六爲水爲玉者六即乾也玉有水玉水得乾氣乎爲寒者坤交乾也陰至亥成坤戌亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一月大寒露坤氣也雲祖雨流而露无所不至坤也黃帝書曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒此寒之驗也邵雍曰月爲寒二陰一陽陽不足也坎爲水爲月故水寒或曰井五月封九五寒泉測何也曰井之九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽溫陰寒乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於下以其陰不足也故井泉溫五月陰氣生於下以其陽不足也故井泉寒又爲水者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰地始凍水不冰則爲陰負陽勝十月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則陰勝坤初六一陰生至上六十月亥位坎交乾邵雍曰水遇寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎爲赤極於己純乾也故乾爲大赤乾者日在隅中月在望歲在四月時也困九二坎爲赤二交巽五爲赤紱又爲朱者朱赤黃色詩朱芾斯皇毛公曰黃朱染絳者一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁四入謂之朱纁黃赤也小爾雅曰彤粹赬輕赤也然則縓纁朱皆赤而朱比赤爲黃比縓纁爲異耳故困九五下交二坎

離易巽爲朱紱離坤黃也乾陽得位爲良馬陰消陽爲老馬爲瘠馬鄭康成曰凡骨爲陽肉爲陰孔穎達曰骨多也駁馬玄黃也乾變離也駁食虎者兌變乾也郭璞筮遇乾之離曰驊騮綠耳遂玄黃於坎離艮曰其於木者交巽木也於乾曰爲木果者巽艮之陽皆乾也艮爲果者木之陽止於果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也秦漢之際易云說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一案集解坎爲狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎爲水爲險爲隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎爲狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今考之六十四卦其說若印圖鑰合非後儒所能增也故校證其誤而併釋之以俟後之知者

爲龍乾體坤自震息之成乾故乾爲龍坤體乾剥乾成坤陰極生陽爲復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎爲血震爲玄黃爲直乾其動也直巽爲繩直者亦乾之直也爲衣乾在上爲衣坤在下爲裳太玄曰垂絺爲衣襞幅爲裳垂絺奇也襞幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袽皆乾也困之紱既濟之襦皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之爲言者震聲兌口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷日在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰黃帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈎星鈎星伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土勝水也鈎鈐者天之筦籥鈎鈐坼則地動者天之筦籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動地非乘氣載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又爲邑爲邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也邑內也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦對國則邦爲王國五王位諸侯承之通言之邦國一也坤又爲城爲墉牆謂之墉城墉之大者震足艮手築之巽繩縮之掘地爲澤土自下升者城也積土在內外之際設險可入者墉也又

爲泥爲甕坎水坤土汨之爲泥土水合而火之爲甕以甕汲井爲甕乾爲父則坤爲母乾爲祖則坤爲妣坤得尊位母也五動成乾爲王母主母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四尊无二上也麻紵葛曰布巽爲草以坤陰不變者爲布巽離爲絲以坤陰變者爲帛貫六五東帛爻爻上九變五巽離也坤陰變陽也坤爲帛東帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺謂之量倍量謂之丈倍丈謂之端倍端謂之匹釜有範金者有合土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤爲土爲腹家人者避四之初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離爲中女故曰在中饋郭璞筮豫之解六二變坤有坎離曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌爲金爲澤有離火而無耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取於十三爻陽爻居三成之九三從上六故往吝恒之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往爲吝者也六三是也然則坤之吝啬顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之寒均暑夜均晝君子而有小人然後上下內外適得其乎故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過爲子母牛者坤交離也坤爲牛爲腹離爲大腹京房既濟之初九變曰博牛言以牸牛博犢也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎爲子三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母也大畜艮坤之初爲童牛者子也太玄以土爲犢地方而

載輿也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲內實較也外虛穿也內直輻也外曲牙也一實一虛周流无窮輪也有輿有輪而乘其上曰車賁初九是也自上視之有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視六三困九四視九二是也或曰乘解六三是也有輿无輪止曰輿大畜九二九三是也有輿有輪而爻當輿睽六三是也坤爻變乾陽爲大則曰大輿有輿有輪或爻在輪下或當輪上曰輪既濟初九未濟九二是也曰輹者坤震也震之陽爻在坤下爲輿下之橫木大畜九二是也震之陽爻變坤之中爻爲大輿之輹中者心之位輹在輿下鉤心夾軸四往之五爲坎變輿成輪大壯九四是也曰茀者有輪輿矣震爲竹葦蔽之茀也一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則爲文天一地二也季春之月夬九三爻也陽氣充塞氣成虹蜺有

剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻也雖霽而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无二矣離者乾坤以中相易者也離爲日爲火爲雉日五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言也或曰極南之方冬虹不藏見則怒風發屋雷動則風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於上巽極成震是以風止中國陽縷陰散雖有虹蜺而非風候又爲章何也曰文合而成章荀子曰文理成章詩聲變成文積句成章遝嘻初五相易震離合一故曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則含章衆者對寡之名師以一陽主五陰故曰用衆曰畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解以初九之坤四故曰得衆民者有君之名也師曰衆又曰民何也曰復初九之二坤陰自下從之故曰民坤之陰即坎之二陰也坎之二與上坤之三陰合故又爲衆坤又爲釜者陽美陰醜也又爲輿者通於車輿之輿車成於衆工始於輿邵雍曰君子以萬物爲輿焉又曰羣者通陰陽言之乾之九四以三陽爲羣否之六二以三陰爲羣睽之上九以六三坎坤兌三疑爲羣巽爲魚亦曰民者巽之坤也與坎水兌澤之坤爲民同爲柄者巽之坤順其鑿而入焉者也斧柯劒夾戈矛之柲耜之耒柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其柄或夫其柄黑者坤之極也以日言之日在虞淵也以月言之晦也以歲言之十月也故日冬則行黑道月死成魄火之末澤之汚下草木之朽腐人之黧老極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死爲生之故而增肥之澤黑墳之土皆地之美者易言冥言晦皆坤也坤爲地又曰其於地也者坤爲黑其於地乃其一也坤變乾爲牝馬離變坤爲牝牛陰陽之

中復有陰陽此萬物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子坎豕不曰牝豕者初陰未壯也爲迷者坤冥晦待陽而後明先陽而動與遠於陽而不復皆迷之道爲方者坤靜而德方方不可易也爲囊者坤虛有容與腹同而囊手可括也爲帛爲漿者帛當在爲布之下坎震爲酒故作酒以麴糵麥東方穀也而東風至則酒湧漿者酒之初故坤爲漿不足於陽也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼莨竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠近虛實故

風雷有小大暴緩鄭康成讀龍爲尨取日出時色雜也虞翻曰驍蒼色震東方故爲驍舊作龍上巳爲龍非也臣曰讀當作闕字龍當作驍蒼龍尾也國語日月會于龍驍孟春日月會于諏訾斗建寅旦見尾中播種之時无妄巽乾變震之象乎若蒼色則上巳曰蒼莫竹矣坤於地爲黑又曰天玄而地黃者坤之中爻爲黃黃者地之中色得陽之美者也中爲坤宮太玄以五五爲土其色黃五五中也中首曰陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也乾赤也謂之其血玄黃又曰震爲玄黃者何也曰此天地鬼神之奧聖人之微意也坤之上六閉塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦曰夜半近玄極坤生震陽自外來而爲主於內卦爲復以坎言之則玄也

以復震言之則玄黃也然十月未可以言黃故古人謂冬爲玄冬震所以爲玄黃者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交黑所謂玄也六二六五坤之中爻所謂黃也十月又謂之陽月言未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震也又曰天炫炫出於无畛熿熿出於无垠出者亦震也陰極陽生亂極德形君子於是修德以俟時否之九五與二相易巽木玄黃而在田上桑也觀之六四與五相易坎爲玄坤之中爻爲黃而在朝廷幣也豐之九三玄黃在車上而金斷之旆也賁之六五三坎爲玄巽乾爲大赤離坤爲黃纁也纁黃之變染者自黃而入赤纁三入之赤也爲蓐者陰體凝滯震陽蓐之延叔堅曰蓐大布也王沫曰字從寸

甫聲布也泰初之四否四之初草之蓐也大過二變之五木之蓐也五變之二蓐者斂矣解自升變卑木之蓐也鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而入者取房有三塗焉王沫曰卯爲日門險極成易大川之上必有大路故大途之象必出於坎兌之外或曰道或曰衢履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大途而在天上无所不達天衢也故曰衢賁又爲徒行者初九之四艮應足動足指履乎大途徒行也泰九三爲陂者大途變而爲山澤易極成險故曰无平不陂爲長子師六五動成艮艮少男視二震爲長震視艮爲弟坤爲母視之爲子故曰長子九二用衆處險持律五任之本復乾也自震坎視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之爲夫自艮視之爲丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大過

乾二變之五巽成震巽爲白自兌妻視之震爲夫夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之爲夫自泰乾視之爲子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯初上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽位東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪匕鬯奉宗廟之象故曰祭主震變兌爲決變巽爲躁竹中虛節實重震之象蒼莨青也震之色孔穎達曰春生之美也竹草類而有木氣草於五行爲木故蒼莨竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙爲竹亦震也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾山伐竹竹中得青蝦蟇其青寧乎蝦蟇巽兌之氣震極而變也萑葦震之廢氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦爲蟹震成巽爲風子夫橋成蛾葦成蟹麥成蟬陵爲得鬱棲爲烏足葉爲蝴蝶皆

震巽也歸妹上六既濟九二之五爲竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽交乾爲馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四爲言訟初六往四爲言明夷初九往四爲言夬九四不動爲聞言不信革九三往上爲言震臨二之四爲言上六交四則五爲言艮五動易二爲言漸初六動而之二爲言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无非激也不動何由有聲爲馵足者伏爻也震爲足於左在下卦爲後震下有伏巽巽爲白此震爻發於下之象乾爲首上發震爻則爲的顙的顙詩所謂白顛傳所謂的顙也爲作足者乾馬變也震下爻動也初九是也大畜九三乾變震三陽並

進故曰良馬逐中孚六四震作足馬四易初成坎坎爲美脊震坎類也四絕類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也爲反生宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂菓豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦爲復彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽之陽倒懸豈特菓豆而已哉於稼言反生菓一陽也大過二變之五兌成震爲枯楊生稊反生也五變二往震成兌爲枯楊生華亦反生也也三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健張究爲躁卦雷風无形故卦特變耳爲蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲拆者震也成四月卦言萬物化生垢五月卦言品物咸章者震變巽也震爲蕃變巽爲鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言離明也或曰離言有殺草木者何曰離有雷公巽也解言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽无震巽曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也乾曰雲行雨施品物流形者何四乾自震息也動爻巽也爲王當在乾爲天之下錯文也五爲上之位乾爲君君宜正位宅中故九五爲王比隨觀家人蹇夬革井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王王自五之二曰王三錫命蠱上九自泰初歷四五之上曰不事王侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六二之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九五噬嗑復无妄以初九皆以前卦變

而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震爲諸侯是乎曰非也天子主器謂長子爲諸侯也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天乎接諸侯也四近君位古者諸侯入爲三公三公出爲諸侯故其位四與三通曰公侯之位鵠古鶴字震離爲鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兌震爲善鳴爲足巽爲白兌爲澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則震爲鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九三或鼓或歌震交巽爲木艮爲手手執桴擊之鼓也又爲鼓缶之鼓離九三變坤震坤爲器震爲鼓巽木艮手鼓缶也巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲

不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

震巽皆木也說卦巽爲木言蕃鮮之時震之九四爻也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾中而已或爲包桑或爲枯楊或爲枯木或爲杞何也曰否之九五二爲田木在田上上玄下黃桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兌澤楊澤木也兌正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四爲臀困于株木株木而兌金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也姤九三因四動者兌澤巽木變乾爲大澤木之大杞也其卦氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或爲牀或爲棟或爲

通志堂 刊

楯或爲木或爲舟楫或爲耒耜何也曰剝初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤爲西南乾爲人設木於西南之奧而人藉其上牀也大道巽爲木木反在上棟也漸九四乾動成巽巽木變乾爲大澤木之大杞也其卦氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或爲牀或爲棟或爲楯也益自否變漸變渙巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木兌金剝之故曰乘木舟虛渙巽有艮手斷木剝木爲楫也益自否變九四之二斷木爲耜也之二則揉木爲耒風者火氣之動陰麗於陽則爲火陰入于陽之下則爲風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天爲風在地爲木巽一陽也　方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蠱故郭璞曰風蠱也知長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同

居則三女皆謂之女春秋傳曰女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤男姑之象子夏曰婦人學於男姑者也或曰蒙六五納九二成巽大過九五變而之二成巽恒六五從九二或兌謂之婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本遯變九四之初則初六從而咸離離女從坎男也坎視乾爲子離乾爲男故曰婦子漸九三本否九四也之三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰小畜上九巽爲婦何所從乎曰九三動則成震震者巽之夫也不動者爲上九所畜也小畜九三大過九二困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大過九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻魯春姜曰婦人事夫有五乎旦纚笄而

通志堂 刊

朝有君臣之嚴沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或爲娣何也曰所歸之妹其爻在上則下爲娣歸妹九二是也爲繩直者巽一柔爲二剛所糾有股而含繩也其剛爻爲直繩所以直者以剛糾柔剛乾也又爲徽纆者坎上六動坤坎成巽坤坎爲黑巽爲繩徽黑索也巽爲股兩股謂之繩上之三成巽離三股謂之徽又爲繩者井自二反上或巽坎車相應繩也汲綆謂之繩係者或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之三四巽繫之故曰或繫之姤初之二二巽繫之乾金在爲故曰繫于金柅繼者反復成巽繩反復維之也爲白者坎變巽也坤至北爲黑坎中之畫乾赤也赤黑爲玄坎

水一也或爲白露或爲霜雪爲冰者皆寒氣巽入之也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雱易曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎爲月迦日而白離之光巽入也坎爲髮爲血髮者血之華少而美喻壯則黑而不玄過此則乾消坤見坎降離升而黃既老則坎變巽坤黑盡矣然凡有益於血者皆能黑或曰素履何以言坎曰四變之初巽變坎初之四坎變巽也大過初六白茅何坎也曰遯一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六自訟坎變巽故爲白而初六九二九五同取此象五色皆本於白草木既槁則白鬚髮既老則白豕鬣埋之則白金可變而白丹可鍊而白者陰也陽之基也陰陽相貫而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者氣自苦芻之間固已變矣巽又爲墨者巽變坎也白復成黑墨者黑

與水合太玄飾曰陰白陽黑分行其職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故巽爲工訟之肇帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人隨之門節之門戶豫之門柝小畜大畜之輿輹大有賁困之車既濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧矢旅巽之斧賁之帛困之紱既濟之衣襦剝巽之牀渙之机大過之棟宇漸之桷困之宮小畜之室大壯之宮室豐之屋旅之次剝之廬坎之樽簋井之瓶甕鼎之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之苞離之罔罟益之耒耜小過之杵臼大過之棺槨夬之書契恒之沒井之渫鼎皆巽工爲之也或曰大畜九二坎六四恒初六歸妹上六節初九九二既濟六二損二簋豫門柝何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自臨三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工爲之乃有樽簋岳之象恒初六本

泰之六四自四之初入于兌澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也既濟六二應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位內有主故有客巽爲風草木風之類皆長巽離爲絲絲亦長姤初變兌爲履之虎尾亦長施之於事久長是也易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二四應初巽坎變兌震曰訟不可長也也上无助長動之三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽體猶存五應二巽變矣上應二巽體盡而成泰故曰否終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽體既盡剝極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登久而降巽變成離故曰何可長也小過九四以往厲爲戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必戒何可長也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎

坎爲加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也爲高者風高王者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所爲也或曰乾天不爲高何也曰天運往而不來升而不降亦不能爲高未也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰高陵解上六動之三坤體連巽故曰高墉蠱上九自巽往外而處卦上故曰高尚其事爲進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能遂則進退不可矣巽兌之覆也兌爲決覆之爲不果稱疑者皆不

果也乾九四或躍賁六四當位豐六二之往既濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟大象之慎皆不果也隨九四勿疑兌初九未疑者巽毀也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毀也或曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑亡損六三三則疑何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於姤之初繫之以金柅也睽上九之三成兌震兌巽之覆震巽之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其友也三陽並進成巽故三則疑也爲臭者張載曰聚而有聞則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言其臭如蘭先儒謂同人六二也二巽爲草二易五爲芬芳其臭如蘭也坎爲髮髮者血之華坎血耗減頂露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾爲首析而言之初畫爲顙中畫爲面上畫爲顙震得初畫爲顙者動於下也兌得中畫爲面者悅見於外也巽得上畫爲廣顙者上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三其人天且劓馬融曰刻鑿其額曰傳曰髡其首是乎曰睽九二即元妄之九五巽變乾爲廣顙兌毀之髡其首也刑鼻曰劓髡曰天互見也爲多白眼者離爲目虛者陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故虛者爲眸子實者爲白肉離變巽則白肉在上眸子在下故爲多白眼見於易者爲惕爲反目乾九三危而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乘剛而惕也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四畫上夫下反目而怒視也虞翻曰巽爲魚何也曰魚多白眼而巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈生焉川壅成澤也剝自姤變至遯否觀有伏兌巽爲魚五艮持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兌九二不動包有魚也九四遯初无魚也中孚坎變爲巽乾變坎成兌魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺艮爲門闕六三變九體有兌巽豫五月卦也或曰魚水蟲也何以言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾卦坎爲水故陸多走類水多飛類魚浮游於水有飛越江湖者巽也故巽在陸爲雞在水爲魚雞瞑而魚不瞑離不足也傳曰魚與鳥同類其知巽之所爲乎嶺南黃魚或化爲鸚鵡巽變離也泡魚而刺者或化爲鍮巽變坎也震巽相易者也故魚或爲龍魚而班者或化爲鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚腦減於下月盈成乾其虧成巽爲近利市三倍者噬嗑六三變也日中爲市巽變兌離爲蠃爲貨市利也巽變離兌三倍也舉此一爻以例諸卦其究爲躁卦者巽三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物無有獨立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律書曰冬至則一陰下藏一陽上舒京房論八卦飛伏虞翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其說皆源於此爲揚者巽爲風風輕揚中乎九二鳴鶴在陰其子和之上九輪音登于天用此象爲鶴者別於鶴也震爲鶴陽鳥也巽爲鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜半鶴感於陰故知風雨世傳鶴或生鶴巽極戒震乎坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

一陽陷於二陰之中爲坎坎陷也盈天地之間皆水曰水

者舉其凡也坎之陰爲陽所得上而爲雲故屯曰雲雷需曰雲上於天坎之陽爲陰所得下而爲雨故屯解曰雷雨坎水之通流爲川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖夫九三中孚下體兌也或爲雲爲雨爲大川何也曰坎兌一也革兌上離下彖曰水火相息兌亦水也自陽爲陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兌澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而爲雲下墜而爲雨非澤氣之升降平川澤者坎兌之相變也需之川自大壯之兌變而爲坎澤決而爲川也中孚之川自訟之坎變而爲兌川壅而爲澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽股入于下而澤滅其

頂不利涉而入于淵也坎或爲淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大通三坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又爲泉何也艮兌變坎山澤通氣山下之澤出而流動則爲泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則剝爲泉源同象坎又爲膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也爲隱伏者坎爲水水善隱伏沈潛沱潛之水潛行于有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則爲潛爲隱坤之六四言賢人隱以乾之初九爲賢也在履九二歸妹九二困初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二爲逋竄在同人九三爲伏戎在需小過爲穴需上六降三小通六五三取二坎兌交可隱伏者穴也需六四坎交兌三陽自下進故曰出穴在困爲幽谷在井爲井谷谷與穴異者澤決水流注於山開艮山也谷注谿者也輮宋衷王廙作揉今從二家矯者矯曲爲直揉者揉直爲曲噬嗑九四之五解九二之五旅六五逮四皆巽爲木艮手矯之正曲爲直加以銳金故曰矢曰金矢者乾也曰黃矢者離也否四之初三變或益一變漸巽變乾直者曲也二變渙而曲其柄來也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木爲矢小通爲弋者四本明夷之初離巽爲繩以繩繫矢射之弋也爲弓輪者揉直爲曲坎木爲之坎兩端柔其中剛剛柔往來施張也輪一虛一實內實外虛睽自无妄來五之二巽木變離爲絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟

九二之五巽木艮手揉木曲之其成則圜者輪也乾爲圜矢取巽離弓取巽坎又有二矯揉之豈人爲哉枉矢熒惑之變火也偷豕激豪短狐射影无非坎離之變其於人也爲心病者虞翻以坤爲心坎二折坤爲心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言之坤土中也中者心之位周景王鑄大鐘聲過其中爲心病先儒以皇極不建爲瞀亂之疾五聲以宮爲君太玄以五五爲心其中不平者心病也明夷六四應初比三四入而初出坎變兌心病去而說獲心意也井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三靜與動爭夤裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快爲加憂者卦以陰陽失位失應爲憂憂之中又見險加憂也在也上六爲泣血漣如在離六五爲出涕沱若在晉六

二爲愁如在震九四爲虩虩或曰屯上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行也坎爲血卦爲耳血流行而物傷之爲耳痛舉此則百體之痛一也在噬嗑上六爲何校滅耳在夬九四爲聞言不信爲血卦者坎爲水爲血赤者坎中之陽靜則陽消故墮白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑羊白血今嶺南產鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾乳金石允陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽也黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動也上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也爲赤者乾爲大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也爲美脊者乾爲馬上畫爲顙故震交之爲的顙中畫爲脊故坎得之爲美脊下畫爲足故震得之

爲作足良馬者純乾也上六以五爲馬貫六四以三爲馬晉以四爲馬睽初九以四爲馬中孚以訟二爲馬皆美脊之馬也爲下首爲亟心爲薄蹄者也上六之班如貫六四之輸如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾爲首坎陰在上交之爲下首震爲足坎陰在下交之爲薄蹄中之位爲心坎陽交之偏於陽矣爲亟心乾爲馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者顙在上即艮之乾也猶乾爲木果而艮又爲果是已爲曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎爲豕坎極成離故豕亦俯首薄蹄亟心卑而率有曳之象其於輿也爲多眚者坤爲大輿爲衆多坎陷者與之病行則必敗唯无眚者乃可行災以坎言者險也眚自取不正災天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正震六三不當位自取也故曰眚需九三剝六四大畜初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰眚无妄上九不正眚也而曰災遯初六不正宜眚也亦曰災何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災眚无妄上九之窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也爲通者坎水決爲江河升爲雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾之情也坤六五曰黃中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六四立春九五雨水上六驚蟄而

泰當坎之九五水氣上行自坎爲泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌而否當離之六五萬物不通失爲月當在坎爲水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以速爲退月體不明待日而明明者乾也橫渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者坎離互用也豫言日月不過者坎爲月伏離爲日日月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五坎在五坎在四若五則中矣是故日望月則月食月掩日則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎水何也曰離非水則明无

二十六 欽定四庫全書 版 21A

自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神生今焚薪爲炭枯枿成灰朽木夜明濕盡光晴血爲走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛行伺隙而動故爲盜大玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜玄武水也爻六五以五爲寇盜用衆也蒙上九以二爲寇盜用師也需九三以五爲寇貞六四以三爲寇解六三睽上九以四爲寇寇用兵也兵戎也故需曰寇象曰戎夬九二動離有伏坎亦曰戎以有戎兵其實盜也坤衆爲多坎陽卦其剛在中堅心也重坎者堅多心也曰其於木也者與木文交也震巽爲木堅多心松栢之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽震交坎爲長松其在震九四爲棘ㄈ在渙九二爲机爲宮者復初九即乾初九甲子爻子者坎之位於律爲黃鍾太玄曰陽氣漸萌於黃宮爲律

者法度之始太玄以水爲法爲准水可動而動可止而止故爲可有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎爲可初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動也大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者負四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相易也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守宗廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變也不可大事者九三九四也坎變巽也否上九何可長者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱九二不可貞者不動也剝上九終不可用者坤不復也无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔者三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動也明夷九三見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所不可疾貞者三之上也豐九三不可大事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者上窮也中孚上九何可長者反三也小過六二不可過者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六何可長者上反三也爲棟者木就濕避燥去高取卑有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高卑哉在也六三爲君子舍之在訟九二爲不克訟在比九五爲舍逆取順在貞初九爲舍車而徒在離九三爲不鼓缶而歌則大耋之嗟也在節六三爲不節若則嗟若爲叢棘者其於木也爲堅多心交離爲棘離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬也坎上六動爲巽曰寘于叢棘是也古者獄後種九棘周官王之外朝

左九棘右三槐司寇公卿議獄其下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招摇前庶人之牢也占家天獄視斗繫曰本斗北方坎也未濟坎自否巽變爲狐坎隱伏巽不果虞翻以艮爲狐干寶以坎爲狐互發也天文以心爲狐說卦以艮爲黔喙猶天文以辰爲龍說卦以震爲龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參考之也巽交坎離爲蒺藜象與棘同巽爲草木剛爻木也柔爻草也爲桎梏者艮手震足交於坎木桎梏也桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之蒙坎自升巽以木爻變也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽爲風故天與火同風自

火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有賁革鼎既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰束蘊而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離坎有溫泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在地爲火在天爲日乾體也十兵中畫乃坤之二五橫渠所謂陰陽之精互藏其宅歟行進者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五也離九三豐彖曰日昃者日中而又西也乾九三既濟六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之五成離日在上也夬九二曰暮夜者動成離日在西方之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入爲夕大畜曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再變大畜艮終復始日

新也益曰日進者初九自下而進也卜楚丘論十日其說源於易之晝夜又爲大明者懸象著明莫大於日月而月受明於日陽爲大陰爲小故曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日也又爲明者日月相推而生明也九五求四四往之五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四離動井九五旅上體日在上日之明也困初六豐九四曰幽不明者日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文明者離居二五也坤爲文又爲光者日月之明无所不及也孟子曰日月有明容光必照管輅曰日中爲光易凡言光者皆明之所及也坤之化光者含坎離也觀之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也也九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上九反三自治而後光也夬九五中行上決而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者兼體用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明無盡

履剛中正而不倚故離日下升光明不疚言元私照也謙以剛濟柔故坎自上降萬物化光言皆相見也艮行止動靜不失其時故坎離下濟其道光明言久不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四往初來則離坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日爲暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離爲星賁艮上離下彖曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其

本在地張衡曰地有山嶽精鍾爲星蓋星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中梃三台也五靈諸侯也岍岐荊山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒山碣石西傾未圍北方之宿也烏鼠太華熊耳外方桐柏嶓冢陪尾西方之宿也荊山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲漾水三危汶江九折止爲列星諸賢之論不詭於經矣故精數氣歌坎極離見乃有隕星其光燭地者離也隕而成石或爲阜堆塵沙者艮也電陽光雷陽聲陽自子息而至春分四陽成火壯雷乃發聲後五日始電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不作

震動也不動則聲光何由而發突者目動怒者目光橋髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬嗑豐離震合也雲竹鑽木兩石相擊其火必出動極也子雲曰觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱盈實者陽息也震與兌交離與坎交故雷電而雨降爲中女爲甲冑者離外實中虛有甲之象在上爲冑在下爲甲先儒謂巽爲繩繒甲也爲戈兵者乾爲金離火煅之火銳二戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夫萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煅銳上爲鏃巽木爲幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌爲決斷也歸妹言刲者交兌金爲刀兵也小過言戕者外殺也謙既濟未濟言伐者自上伐下入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後伐也或曰萃无離也何以除戎器曰原其始也臨變明夷小過萃自小過離變

坎兌巽坎爲棟有簡治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象蚩尤鑄兵亦知取象乎曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤惛愚无厭者也何器之能作蜂蠆挾螫而生見害而校以衛厥身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生爲大腹者坤爲腹有容也坤二五易乾成離陽爲大故爲大腹內虛外堅實大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭明夷九四之三震爲左曰左腹井九二坤腹器有兌口離大腹曰甕漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毀曰婦孕不育離燥故爲乾卦於日爲烜於木爲槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之干震其究爲乾女曰其究爲健巽其究爲震故曰其究爲燥卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜五者皆大腹離也爲鼈者

離交巽也巽位己己爲蛇故蛇或化鼈蛇鳴而鼈應爲龜者交乾也郭璞筮遇需之復曰龜也爲蟹者巽交離也蟹連兩目重離也託於蛇鱗之穴亦巽也鼈蟹其中皆黃坤之二五平璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兌變震也爲蠃者兌交離也附蠃生於池澤蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也爲蚌者離交坎也千歲之燕爲蛤雀爲蛤伏翼爲蛤雉爲蜃鵬爲鷹方諸涖月蚌胎含珠離坎也爲龜者坎交離也北方玄枵之次爲龜蛇故龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也爲科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水火也故歲易橫渠曰離爲乾卦其於木也爲科上槁附而燥也然則橫渠所謂附而燥即康節所謂葉花也鄭

康成曰科上者陰在內爲疾虞翻曰巽食心故上槁宋衷孔穎達以科爲空中然則諸儒又以科上蟲病爲槁矣爲牧牛者坤爲牛艮爲小子艮坤變離牧牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正畜之以剛二畜牛也離六二六五是已牧者以柔養剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮積於下止於上二陰含陽土石聚焉蒙賁剝大畜成邂蹇漸涼皆曰山以三畫卦言也爲丘爲陵爲陸者以重卦言也高平曰陸火陸曰阜大阜曰陵而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三爲陸四爲陵五爲丘上爲山太玄九地七爲下山八爲中山九爲上山準易也漸九三艮漸坤高者平矣高平曰陸上九動成六六降九升亦

高者平也同人九三動以四爲陵震六二以四爲陵漸五應二而歷四三亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆曰丘隨上六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言丘陵足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之五行以艮爲土太玄以山爲金者山土石也石者土之實故爲土石金類也故又爲金震爲大塗動而行莫之止也交艮爲徑路止而行行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又爲巷者通乎家以達內外二爲蒙山土石也水流山則土去而石見故艮坎爲石爲小石豫六二以四爲石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變異艮艮爲石也闢乾爲門闔坤爲戶艮土東北當啓閉之際門闕也艮爲宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸太玄以一六爲廟故艮爲門闕在宗廟之位爲廟

萃震渙損是也爲宮者止於中也太一出陽入陰息于中宮坎艮坤爲宮在旅爲次在野爲廬又爲牖者宮之戶坎其傍以通明也故艮坤坎離爲牖巽爲草木艮陽止也止於上爲果止於下爲蓏蓏瓜瓠之屬乾爲圜爲閎寺者閎守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮也艮爲手又爲指者在上體爲手指止者動也在下體爲足指動者止也震動艮止相反也曰趾者趾在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之下故曰趾或曰大壯夫初九何取於艮曰大壯遯之反也遯艮爲指反而成震爲足指夫即大壯積而成剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之蹢者蹢足大指也拇手大指也陽爲大咸初六咸九四解九四應初六皆以陰變陽而解者蹇之反解震即蹇艮也爲狗上言艮爲狗者狗馬之狗也此言爲狗者熊虎子宇當作駒爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮爲虎艮者寅位也艮究成兌故艮爲虎子又爲黔喙之屬成兌則坤交乾而有文矣爲鼠者艮交坎也天文虛爲鼠玉衡之星爲鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井曰東方當有蟹鼠爲災亦艮坎也坎虛在子故子爲鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎也蟹或化鼠焚蟹致鼠坎離交也艮反爲震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠鳥鼠同穴者坎離之合平飛鼠食牛者水土相傷乎傳曰曾磎之鼠水下出焉是亦艮坎而已爲黔喙之屬者坎爲玄坎變艮則玄在前故鄭康成曰取其爲山獸寅爲虎貍亦是也寅即艮也

也六三艮震爲鹿角者艮之陽蹄者震之陽蹄者震也止而伏者艮也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮爲虎上六爲豹解九二未濟艮坎爲狐或曰艮兌一也革上六何以爲豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕爲豹尾爲虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也爲堅多節者坤爲衆多堅節乾剛也三索故多節否九五堅多節之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮爲高松松堅多節也爲鼻者傳曰鼻者面之山兌爲口山澤通氣故鼻口相爲用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兌刑其鼻也故其人天且劓或爲膚爲皮革者皮兼肌言之曰膚肌其陰也肉爲陰充其膚者陽氣也馬融曰

柔脆肥美曰膚皮者捨肉而言革則堅矣通鳥獸言之只之陽也爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽爲美陽沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川爲少女爲巫者兌變巽兌爲口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或爲史升而爲史降而爲巫尚口則一也爲口者說見於外也爲舌者動於內也口爲言太玄四八爲金於五事爲言爲辭者言成文也乾三動成兌離是也笑者目動而聲出於口故兌離又爲笑爲嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號

者大聲出於口也故兌巽爲號巽爲風風者天之號令風鳴竅穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者有所疑也兌者口順從也愬者恐懼而愬也食者口就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者義不食也頤爲求口實者兌變臨也咸九五曰脢者口之下心之上也爲毀折者陰見則陽毀陰升則陽折物極而窮噬嗑六二上九爲減離九四爲弃毀也豐大象九三離上九之五鼎四之初爲折泰兌變賁之離坎艮爲无敢折獄又爲刑殺者兌正秋也變坎爲刑自決有罪言之坎爲獄自屠畜言之坎爲血故蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰刲既濟曰殺萃獨曰用大牲者有殺牛之象无坎血也爲附者兌反艮也爲決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剩一陽五陰故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也爲剛鹵者水動而往剛留于澤爲鹵剛而柔爲沙需之九二是也水畜于澤下爲鹹鹹无水亦鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝爲鍾乳黃帝書曰濕化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔者散而未聚也沙聚成石沙石生金兌反爲艮艮兌之陽皆乾醫書寒入水府爲沙石寒亦乾也爲妾者遯九三兌女伏於下與艮同位艮小子坤爲臣臣僕也故以伏兌爲妾六四兌來奔初爲妾自初言之得妾也傳曰聘則爲妻奔則爲妾巽離女也兌獨爲妾者娶論年德而得妾者以其子故常少爲羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從

鄭鄭曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也案爾雅陽于也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽璞筮遇成之漸曰兌爲賤女戲倒陰陽蓋咸兌變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四爻位皆正咸漸之變爻位不正故爲賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兌女不正爲須須賤女陽之象乎爲常先儒謂西方之神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤爲常以陰從陽常也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故坤順得常又曰後得主而有常也六二二五相易十年乃字爲反常需初九需于郊不犯難行須六四下交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而反次皆曰未失常爲輔頰乾艮爲輔乾爲首艮止於上輔也又爲輔頰者連兌也而悅於首頰面頰也

周易說卦傳卷第九

後學 成德 校訂

通志堂

周易序卦傳卷第十

輔林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀兼修撰國史仙觀兼金紫光祿大夫東萊呂祖謙

文王作易以乾坤坎離爲上篇之用以艮兌震巽爲下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚爲二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以爲乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節以至哉文王之作易也其得天地之用乎至大子序卦然後明生生不窮而天地之蘊盡矣故太玄準之以玄圖

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道

也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上篇以乾坤坎離爲用天地之生萬物也而有長兌震巽爲用有萬焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽爲用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劑韓康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動必滿盈故曰屯者盈也震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則天閼不遂蓄德養才者亦然故次之以需需坎爲酒兌爲口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾剛以懲豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟者兩

辭必以衆起故次之以師師衆也衆不能以治衆治衆者至寡也衆之所以比執一以御之則衆治矣故次之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜聚比相親比也彼來比我我必畜之故次之以小畜物畜聚然後有上下尊卑之等上下尊卑所謂禮也故次之以履履者禮也所履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者萬物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終否則乖異不相爲用故次之以同人同人者與人同也與人同者物必歸焉舜太王是已故次之以大有認物之歸爲已有者必驕驕則亢滿大復爲累矣有大者不可盈也故次之以謙物歸之矣又持之以謙猶富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇豫也故次之以豫事豫立則動而不跲衆必隨之故次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事

夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓康伯曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次之以臨觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大故次之以觀在上而无可觀則在下引而去矣非可觀其能有合乎故次之以噬嗑噬嗑者噬而合者也物不可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之以賁賁陰陽相飾也致飾然後物亨賁則盡矣无以復加故次之以剝剝者剝也此商周之末所以不勝其弊文之末流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也天故次之以无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次之以小畜物能畜止然後可養雖養虎不外是也故次之以頤頤者觀人之養也求

口實以自養也聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以居安不動爲忌君子之所以過者時也過而不已則失中失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以恒恒久也進退升降與時消息不可久居其所而不去故次之以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故次之以大壯大者壯則小者羸可進之時也故次之以晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者至故次之以明夷明夷日在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反於內故次之以家人家人內也治家者剛柔有節過剛則屬過柔則瀆无節則道窮而親族乖離故次之以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故次之以蹇蹇者行有難也難極必解无終難之理故次之以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也減下而益

上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故次之以益益久則盈盈則必決隄防是已故次之以夬夬者陽決陰也決則分分則相遇故次之以姤姤者陰出而與陽相遇也物以類相從遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二陽聚也物相崇聚其勢必升積土是已故次之以升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次之以困困乎上者必反乎下山剥是已故次之以井井在下者也非久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已三代之革其禮相因損益可知也故次之以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子也故次之以震震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故

次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海善下是也故次之以豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦如是故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙下爲吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽之下也天地之澤萬物禮義之說人心不入則不說故次之以兌兌者說見於外也說之而後散之則說道不勞无所不說矣故次之以渙渙者險難離散也離者必聚散者必合物无終離者也聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以節天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也不信則召亂故次之以中孚中孚信也行者足相過也小過以陰遇陽有行之象有其信者必行中无所疑也故次之以小過物各有量不過則不能相濟所過大則其濟亦大是以智周萬物然後道濟天下故次之以既濟而止復入於未濟物之相生終不可窮故以未濟終篇焉

周易序卦傳卷第十

後學 成德 校訂

周易雜卦傳卷第十一

翰林學士奉議大夫知制誥兼侍讀兼修撰國史上柱國賜紫金魚袋臣朱震撰

雜卦傳以剛柔升降反復取義又揉雜衆卦以暢元窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故太玄準之以玄衝玄錯

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求也見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也蹇遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

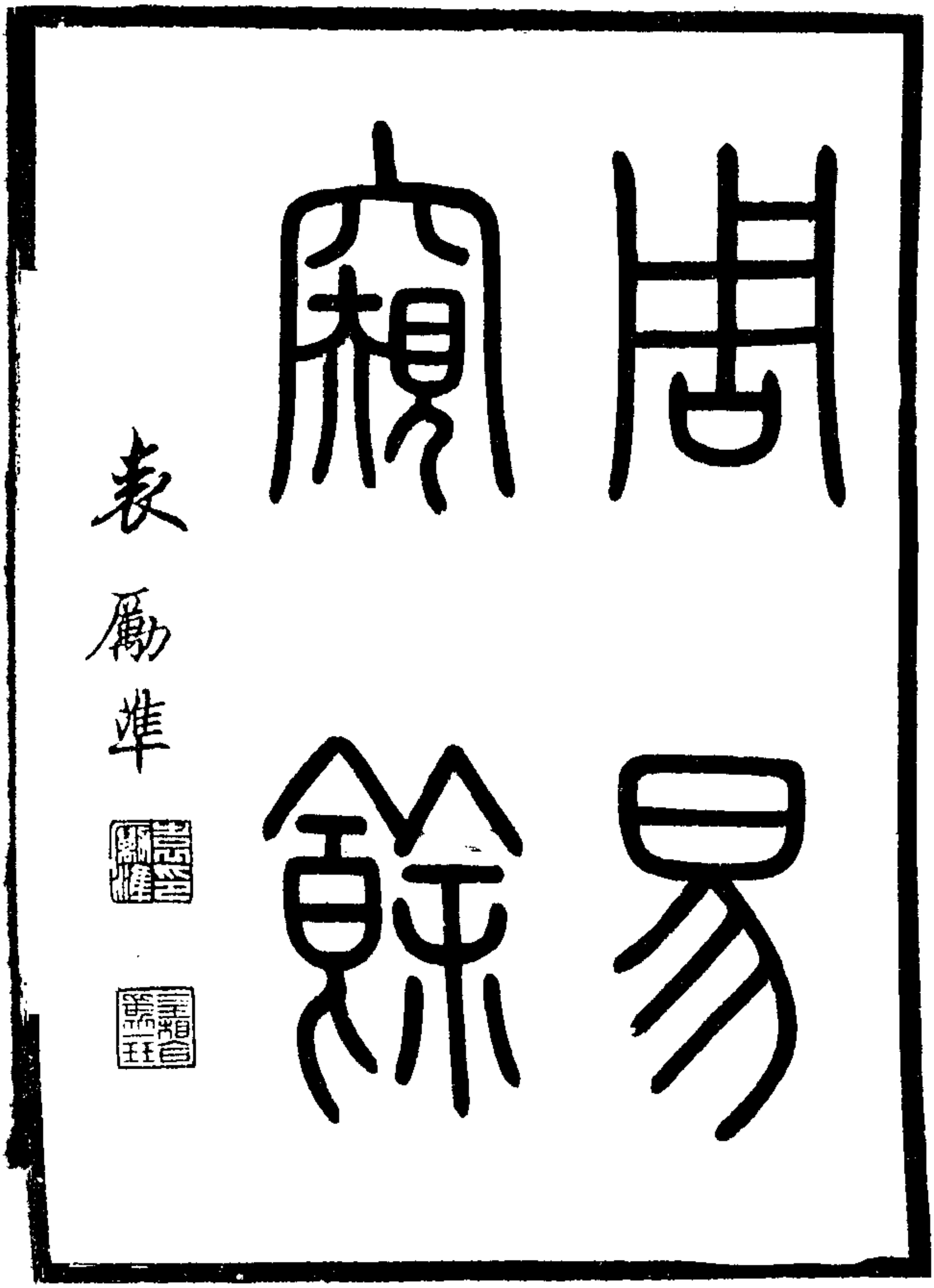
乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故能以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震變四之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨歟蒙自坎變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨歟陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損以九三爲上由泰而損始衰者也益以九四益初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也大畜以四五之柔而畜三陽時也无妄九五六二中正而三四上爻爲无妄之疾災也關子明曰无妄而災者災也有妄而災者其所宜也非災之者也萃二陽萃於上升二陽升於下升者往也升往則不來矣不來者必聚於上也氣之方升誰能遏之故曰萃聚而升不來也謙自上降三豫自初升四謙故降也輕豫故怠而止故曰謙輕而豫怠也噬嗑除間者也四爲頤中有物故曰噬嗑食也賁自泰來本无色也剛柔交錯然後有文故曰賁无色也陰隨陽升說而見乎外故曰兌見也陽隨陰降巽而伏乎內故曰巽伏也施說之道小者亦仲處巽之時大者亦屈无非天也隨隨時也以是爲正故曰隨无故也蠱壞也二往之五飭蠱之道故曰蠱則飭也剝爛也五陰潰於內也復反也剝上反於下也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯其時也以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也蹇二往五涉難也故曰蹇難也解五來二復吉也故曰解緩也來者爲緩則往者當夙故曰有攸往夙吉關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰否泰反其類也四陽並進六五以和易待之可以止而仕也故曰大壯則止四陽偕往二陰在內而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人六二得中得位而同乎人

同乎人則人亦親之故曰同人親也大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則衆亦歸之故曰大有衆也水火相革革已廢也故曰革去故也以木巽火火方興也故曰鼎取新也功成者退方來者進一去一取天之道也小過二陽在內動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在內伏而說小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在內之爲安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽離火炎上也故陽爻多凶坎水趣下也故陰爻多凶坎離相濟者也小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履二剛不處爲善故曰履不處也需險在前三陽需時而不進關子明曰履而不處者其

周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故曰訟不親也自大過顛也而下簡冊錯亂當曰頤養正也大過顛也遘遇也遘當作姤柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在上而養四陰正也故其卦以下養上爲頤人過一陰在上四陽无所託頤也故其卦初陰承陽无失位之凶陰宜在下也姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔遇剛也夬以五剛而決一柔故曰夬決也剛決柔也姤小人道長君子道憂也故繫于金柅夬君子道長小人道憂也故无號之凶女以外爲歸乾男下而迎三然後坤女行而歸故曰漸女歸待男行也歸妹以三易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而終不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六爻得位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位故曰未濟男之窮也

周易雜卦傳卷第十一

後學 成德 校訂



表勵準

甲春康宗校

鋟楙胡永子

窺餘窺竊易家餘意綴緝而成也老來心志凋落健忘自覺所學漸次遺失恐他時兒童輩有問寢就荒唐無以對故取平時所誦今昔易學與意會者輒次第編錄時自省覽此窺餘之所爲作所爲名序之所爲縷縷也伏羲氏畫八卦古無異論至重卦則指名不一鄭康成輩謂神農孫盛謂大禹史遷揚雄謂文王攻謂神農之說者曰未稱之利日中之市固已取諸益取諸噬嗑豈應後來方重卦神農之說破則盛以下自當無語矣孔穎達王弼又謂伏羲氏始用蓍十有八變而成卦觀變之數則用蓍猶在六爻之後造契以代結繩之治而書契之作取諸夬重卦者非伏羲乎伏羲氏既畫卦又爲重卦文王爲卦下之辭又分上下經孔子爲十翼周公爲爻辭此易緯所謂三聖人而周公不與者周公本文考之志而爲之舉文王則知周公之聖也穎達既堅守弼論不移後之立異相可否者猶未已要是指擿相勝無明白證據當以王孔爲允復有疑者曰爻辭亦文王所作

非周公也此蓋不考明夷爾文王在羑里無自謂文王之理亦不得先謂箕子爲明夷韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德則公作爻辭何疑馬融陸績皆知此意也繫辭曰知者觀彖辭則思過半又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶遂又疑夫子不應自贊如此彖繫必文王所爲也曾不知卦下之辭乃文王所繫其所繫辭亦可謂之彖夫子于上下繫特贊序之與夫子所爲彖繫自不相礙范諤昌誤疑乾彖與文言重複而謂文王爲彖者亦此類也至于十翼之目亦復紛紛以彖象繫辭三者各分上下而與文言序卦說卦雜卦三篇號爲十者穎達主之彖也大小象也上下繫辭也乾坤文言也而與序卦說卦雜卦三篇號爲十者胡旦主之以象分大小而不以彖分上下旦說爲勝以文言分乾坤似未安去古遠矣學者要當以意所安者爲是故兩存之以俟來哲通乎此然後可以讀易或問曰子爲書始屯蒙何也曰予於乾坤不敢談也易者天地萬物之奧乾坤則又易之奧聖人妙易書之神而藏之乾坤其所不入者猶委曲載之文言孰謂學者可以一言定乎尊乾坤而不敢論自屯蒙而往以象求爻因爻識卦萬有一見其髣髴則隨子索母沿流尋源乾坤之微或可得而探也今固未敢妄有窺焉又問易自商瞿子木親受業夫子下抵漢魏專門名家者不勝計雖互有得失之論大概不過象義二者就其意趣不合最甚者惟李鼎祚王弼其專用象變三十餘家而不及義者鼎祚也盡掃象變不用古注而專以意訓者弼也子爲書爲象乎爲義乎曰有象則有義以義訓者不可以遺象也義不由象出是猶終日論影而不知形之所在偏於一而廢其一學者所以難了窺餘所不然也近世程頤正叔嘗爲易傳朱震子發又爲集傳二書頗相彌縫于象義之間其于發古人之奧爲有功焉但易之道廣大變通諸家不能以一辭盡有可窺之餘吾則兼而取之杜預春秋經傳集解後序載晉太康元年汲縣發舊冢大得古書皆科斗文字不可訓知獨周易及紀年最爲分了周易上下篇與今正同而無彖象文言繫辭預疑于時仲尼造之于魯尚未播之遠國而漢藝文志易經十二篇謂上下經及十翼也以是考之漢之易已十二篇但經與十翼自爲篇帙非若今易之各附卦爻先儒謂費直辱以彖象文言參解易爻謂王輔嗣象本釋經欲相附近故解與象各附于當爻要之取古本輒相分合二子不容無過然于聖人之旨未大悖也併見于序之末紹興壬申正月旦觀如居士山齋書

六經載道而易其原最深遠者也始惟有畫以盡三才萬物之理後乃有辭以盡其畫之所象最後吾夫子爲之十翼易其無餘藴矣後世諸儒各以臆見爲之訓詁無慮數百家然弗合弗并互有失得非博雅君子學通繫象之表識達變通之微未能探討而折衷也故責正殿學士東陽鄭公少以文行爲鄉先生于書無所不通而尤邃于易其論議慷慨操履端亮入登禁藁出撫邊陲北猷遠畧皆自其學發之晚歲謫居封川乃爲易解名之曰窺餘則兼而取之歲在戊午禮部試進士公參掌文衡予偶得中因登門拜公一見知其爲天下偉人特未見其書及乙未之春予再守長樂公之子良嗣持憲節於此邦因得是書觀之研味累日不能廢手雖參取諸家之長而斷自己意文與義貫理與象互讀之使人渙然冰釋其于易道誠非小補予淺陋荒唐安足以知之公諱剛中字亨仲嘗爲禮部侍郎以樞密都承旨宣撫四川其遺愛在蜀其事業炳炳在人耳目其出處載之國史今其子又有學問能世其家收拾遺稿爲十五卷將鋟版傳諸

學者請序以冠其首予逡巡退避其請益勤因爲之言淳熙乙未十一月一日莆陽陳俊卿序

易更三聖世歷三古秦火以卜筮不焚漢興隨立學官在六經最古最爲完書此天也非知道者于辭象變占俱通未易與言而唐孔穎達正義顓主王弼解弼用費氏本劉向校中秘書謂費本與古文同而班史不叙所從受田何之學出于孔子授商瞿之傳具有次第今世有子夏易亦謂孔子所授乃用鄭玄取彖象連經文王弼取文言附乾坤二卦後本蓋僞書也若費氏長于卜筮世以象象繫辭文言解說上下經弼用費本于卜筮畧不及而習尚清談出入老莊第知以言者尚其辭一端耳穎達因象數難通通一切屏棄商瞿而下諸家雖鄭玄註且勿取自是說易者不過假借以馳騁其文章粉藻其意見于易何預哉五星聚奎斯文興起濂溪周子康節邵子皆得三聖之秘則尚理邵兼數然不可異觀也伊川程氏師周友邵晚爲易傳用辭明理漢上朱氏徧考自漢以來羣儒訓釋旁引曲暢而以周程邵之說會通之學者得以知易有聖人之道匹焉矣北山先生資正鄭公紹興中宣撫全蜀取忌秦檜斥居封川閉門讀易筆爲窺

餘後百餘年元孫足老携手澤三大編相示桂伏讀竟始悟其合伊川漢上二解而一之者其時程學尚多異議朱所進書未行于世而公知兼取所長其識見豈顓門曲學可及耶昔陸宣公貶忠州錄集驗方朱紫陽議其豈無聖經賢傳可以玩索唐子西謫惠州名居室曰易庵其記援陶隱居云註易誤猶不致殺人註本草誤則有不得其死者子西謂註本草一物之誤猶不及其餘道術一誤則無復孑遺矣公不錄醫方專志易學此暗合于子西之微旨而非止于宣公之全身遠害也繫辭曰易窮則變變則通昔公在宣和靖康時窮甚矣繼以進士上第躋顯仕可謂變且通矣而竟厄于檜既通而窮故在封川將玩諸易以圖其不終窮而公終于窮豈窮者其果不能變則通乎嗚呼安得起公于九原而與論易道窮變通往來上下之故哉後學潘桂百拜謹識

周易窺餘卷一

宋鄭剛中撰

上經乾至家

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自强不息

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在天利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合

其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

☷☷坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

☳☳震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草

昧宜建侯而不寧

屯難也而有大亨之道亨可致也而非貞不可故曰屯元亨利貞此人與萬物之所同也剛柔交屯之所以爲難然使剛柔已亨何難之有惟剛柔始交二氣爭而未平犯難者復冒險而動此卦之所以爲屯也剛柔交謂臨之九二上爲九五臨之六五下爲六二陰陽交互而成非特如此下卦震也震因坤與乾交一索而得九又荀爽謂屯本純坎初升二二降初是皆剛柔之交坎震既合動乎險中屯道乃成雷雨則取坎震生物之象也雷雨滿盈天地之間物隨之以生然造化冥昧之初陰陽分功勾曲抑遏形色欲陳而未著崔憬所謂萌芽于寒冰之日其在人則天下多事之時也人君苟孑然孤立泰然自任則何以濟膠擾之緒不敢康寧建侯自輔是乃濟屯之策出屯之道也或問勿用有攸往不曰勿利何也曰勿用有攸往則往必有害矣又曰利在建侯聖人經綸之自可用人而出屯焉用往又問建侯何以必于草昧之時曰陽剛履

初貴方下賤天下參差昧晦未知適從能建侯分治則各有所附矣故貴賤履位賢不肖得情聖人之道光明盛大如日月之麗乎天在下者如百穀草木之麗乎土此乃離明之象草昧之反虞翻謂坎水流坤雷雨滿盈之象集傳謂四爲諸侯五在上四正位分民而治建侯也

象曰雲雷屯君子以經綸

觀雲雷之象知險難之理經而綸之所以求出乎屯也經者常也綸者理也失其常理天下所以屯君子經綸之使復其常理而已艮爲手經綸之象集傳謂屯自臨變離爲絲坎爲輪綸也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初以陽剛之才下下之德濟屯有餘然不可急也急則猶治絲而棼之所以爲經綸者紊矣故利磐桓磐桓而事安遲則不可磐桓而建侯則志行正茲其所以利考之于卦屯與豫皆云利建侯比云建萬國親諸侯者比言其勢豫言其情屯言其時比以一陽御衆陰九五得位而不可以獨立其建侯者勢當然也雷出地而奮

羣陰說隨施之在上則諸侯從王之義此而建侯順其情也屯則以陽下陰動乎險中廣資自輔以侯大亨非建侯不可茲非其時乎所以初九爻再取象辭中之虞翻謂震起坎止動乎險中故磐桓荀爽曰磐桓者動而退也陽從二動而居初雖磐桓得其正陽從二者爽謂屯自重坎來也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘馬班如先儒讀乘作平去而聲易傳集傳皆讀如有馬借人乘之之乘集傳爲乾變震爲作足之馬震爲足乘馬也仍引春秋傳班馬之聲杜氏曰班別也謂二欲應五故與馬別唯易傳謂班分之馬異處也夫四馬爲乘古以乘計馬又鄭康成謂馬牝爲乘則乘當讀如百乘千乘之乘二與五有婚姻相應之好欲往從之匹

馬而行初迫之不得去故班如班當讀如班師之班謂還而分布之按晉邢伯告中行伯曰有班馬之聲杜預謂夜遁馬不相見班別也然分而異處思羣而鳴不害班別之義六二適如而還以馬分布之故知其非一馬當作去聲讀乘无疑也女子十年乃字字妊也九家易謂陰陽道正乃能長養二見迫于初雖能守正然十年而後字此豈陰陽之常道哉在屯故反常如此十年取其成數如十年勿用十年不克征之類

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

虞度也與中孚虞吉之虞同中孚初欲應四四以近五畏滿盈而絕類使初不虞度而進彼不我接是謂往窮矣惟審虞在先故動不妄屯之三本與上應也然上不應已苟无虞度之慮遽往即之是謂即鹿无虞異乎中孚之吉矣坎爲水互艮有山初不計慮鹿已在外唯知入于林中蹈山水之險安得不窮君子則不然虞而

見其微則舍鹿而不顧矣舍當讀如取舍之舍虞翻輩多以鹿爲五謂三妄動而求五也今以爲上六者蓋鹿之爲物善求其類上者三之類也三知上爲可親而不知屯難之世雖所親末必不往吝又況居震之極動不以正者耶翻又謂坎爲蒺木坤爲兕虎震爲麋鹿爲驚走三變禽走入于林中之象崔憬曰君子逆知往則吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

欲得乎君必先求其類六四一爻盡之矣四大臣之位也大臣之濟屯得其類則志同道合可以相與輔成其君初蓋四之配志同道合然猶乘馬班如者蓋初以陽剛之賢磐桓未肯輕進須四下求之故曰求婚媾求而皆往則无不利故曰往吉无不利非見善明者能之乎象所以稱其明也四五易位復成震往之象下得初九之配上承九五之君皆陽也明之象崔憬謂四比于五五下求之爲婚媾是亦一義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

屯其膏者膏澤未下于民也夫聖人无尊位與有尊位而无一德之臣爲助者膏澤皆不能下屯之九五既有其位六二爲正應又有其臣又謂屯其膏者蓋二欲應已初爲之冠乘馬班如婚姻未遂此其所以屯也雖然居中守正以剛明爲屯者不求頓革積小而大正之膏當下達夫坎水也人君施于上則下皆膏潤故九五以膏爲義曰屯其膏施未光者蓋膏澤下則其施光矣

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

屯難之時有才以自拔者爲上无才而能資人以濟者次之上六內既無才外復无應不知圖之于蚤而彷徨于屯極之後雖乘馬何之耶泣血漣如蓋顧之已甚也九家易曰上六乘陽故班如體坎爲血虞翻謂乘陽故不可長集傳謂上之三成兩離漣如之象三三坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

險在內出而之外則險可避也出而之外止而不進險復臨之蒙之所以爲蒙也蒙爲昧而不明合艮與坎以見內險外止所以爲蒙昧不明之象然蒙得所發不失其所謂時中則蒙亨矣集傳謂屯九五大亨五反爲二以亨道行此蓋謂反屯爲蒙屯之五爲蒙之二則所謂以亨行得其時中者也推而在人當可亨之時發其蒙使不失中者理皆如此發蒙之道彼求而我應之非求彼也故曰匪我求童蒙童蒙求我求我之道不可瀆也瀆其精誠若卜筮然一問而孚則師遲而功倍苟意瀆誠懈叩之雖數吾弗告矣故曰初筮告再三瀆瀆則不告凡此皆二五相應之道故志應剛中象所以申明之雖然再三瀆瀆則不告謂蒙瀆而我不告也彖乃謂瀆蒙何哉曰瀆不可以彼此分也謂再三則蒙之道瀆也蓋五以蒙而求發二應蒙而發之俱爲蒙也若誠心不專設問不一師勞無功蒙之道順不瀆耶干寶曰屯爲物之始生蒙爲物之稚然則養正何貴于蒙歟曰離未不可以索玄珠也人之生初无不正機心既萌嚮之所謂正者始攻而他故正與邪皆自蒙而分蒙而得養則作聖之功在是矣箕子謂睿作聖睿蓋蒙之反也崔憬曰初筮謂六五求決于二虞翻曰我謂二也陸績曰艮爲少男

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下之泉初雖未遠及盈科而進則萬折必東放乎海而後已學者有得于此則不舍晝夜篤行而自力矣若乃流之不濟與夫涸之可待者皆源之不養學者又當觀此而育德使其不躁進妄動惟委蛇曲折以通爲主然後爲功坎艮合體固有躁動之戒存乎

其間也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

陰柔在下所見蔽塞非强梗以害治者君子發而悟之可也何遽用刑乎易之意謂發之不悟更陷于惡非小懲之无以爲小人之福此刑之由用然用之不于初六而于其後則禁之豫矣宜往吝也故利用刑人與發蒙俱見于初爻李鼎祚謂震足艮手互與坎連故稱桎梏初動成兌坎象毁說之象

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

二以剛德爲蒙之主衆陰所歸也衆歸之而有所決擇則傷矣今也居中而容衆則凡以蒙至者吾皆弗拒故曰包蒙吉包蒙謂包而无所擇此二主蒙之道也陰順而來我容而受之有納婦之義主蒙者如是則道尊而下說隨故曰納婦吉納婦謂陰得所託此

二亨蒙之德也夫五以蒙道付二乃能包蒙而納婦譬之父子之間可謂克家之子矣又坎爲中男二以陽剛居中中男之象也非特如此以爻言之二者九也五者六也以二應五是下以剛上接也以位言之五君也二臣也君求于臣是上以柔下接也剛柔上下交際之間志同道合豈不家齊而國治哉虞翻曰二應五據初包養四陰故包蒙震長子主器納婦故子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

或問六三之金夫謂九二耶上九耶曰謂九二也何以知之曰二居坎體爲中男上九艮體爲少男坎艮同出于乾皆可謂之金夫然六三于二爲近于上爲遠三不正而且蒙其所見必溺于近豈非見二納婦于旁故貪利苟就迷賠失理遂至忘上九之正應屈其身而下從之可謂行之不順是女也其可取乎使女子而有遠見則以三趨上不爲不正自內之外不爲不順潔身于此以待男之下我尚安得謂之不有躬乎聖人亦不至有勿取之戒矣雖然在姤之辭亦曰勿用取女謂女壯也故欲繫于金柅以金爲柅者爲其性之堅剛可以止陰之進也以壯女猶不能勝金柅之牽則六三不正之女而往見金夫何利之有故曰无攸利李鼎祚易金夫謂二也初動成兌故稱女失位乘剛故行不順

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

二以陽剛主蒙羣陰趨之四在諸爻去陽再遠故曰遠實陽實陰虛遠實則陰无所得而蒙益甚矣初與三于九二上下比之五與二爲正應又上亦有陽其遠實者獨六四而已茲其所以困孔穎達謂六四既不近二又不近上故云獨遠實

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

受教者固欲其順然順特受道之體而已苟順而不入蒙亦无自

而悟惟順而入然後德日起而聰明有加故曰童蒙之吉順以巽也荀爽謂此成王任周召之爻集傳謂五求二成坤二往資五成巽巽順之象

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

發蒙于初者爲其未達也包蒙于二者爲其獨善也擊蒙于終者爲其怙亂也發蒙者宜用柔故以初六包蒙者宜用中故以九二擊蒙者宜用剛故以上九雖然九而居上剛之過也以剛過之才用之以禦寇則蒙昧怙亂者知所懼此人心所以皆順嚮以剛過之才而爲寇則昏迷不悛因蒙爲惡此人心所共怒蒙卦上九乃禍福吉凶之分故聖人戒之虞翻曰體艮爲手五變上動成坎而逆乘陽故不利爲寇下坎爲寇艮爲山登山備下順有師象故利禦寇大抵坎爲盜三上易位則坎毁非寇之利不必求象如翻之詳也

周易窺餘卷一

周易窺餘卷一

宋鄭剛中撰

上經　需至比

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

險在前須而後進卦之所以爲需曰有孚光亨貞吉者謂五也需自大壯來大壯之九四升爲需之九五敦實中正進而得位故曰有孚光亨貞吉以此涉險雖大亦濟故利涉大川此以卦才及九五所自來者言需也大抵見險而能須則不至冒昧而犯難彼至健者莫如乾然德行常易以知險惟知險故雖剛陽之性猶委曲而有往此乾所以需于坎體之下也又坎以一陽上下俱陰勢足以陷陽而終不得陷者以其剛健光亨无困窮之義故也不然二

陰溺之嚚諄而不得出況欲濟大川耶五者天位九以正中之德位乎天位此其所以濟天下之險蓋聖人之興時偕行者也或曰坎險也需須也坎若常以險臨乾彼乾剛之性能久須乎曰坎爲坤則乾行矣干寶曰雲升在天雨未降翔翔東西需之象也何妄曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣蜀才曰此本大壯卦李鼎祚曰六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

需須也須而有待則暇豫而不迫多方所謂須暇是也飲食宴樂宜以暇時若酬酢應對膠擾多遽則文王不遑暇食周公吐哺稷猶已飢如之何以飲食相宴樂乎故需之象言飲食

初九需于郊利用恆无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

同人于郊在上九所以爲遠外之極需于郊在初九謂去險之遠也然干寶乃謂郊乾坎之際何也蓋應在四則乾坎之際也需于郊雖不犯難然利用恆而已不能恆常自守則咎終及之故曰利用恆无咎而象以未失常許之夫未失常者謂不夫常也然聖人止曰未失常者大抵爻雖有善不保其善之必終者聖人不全許若曰未失常也未失道也此類皆謂今雖无此而後未可知也其不敢滿人之志如此爻雖有不善尚可誘之使進者聖人猶存之若曰道未光也志未得也此類皆謂今雖不善而後或可勉也其不欲絕人之善如此諸卦可以類見

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

或問需于郊于沙于泥而卦以需名漸于干于磐于陸而卦以漸名義或同歟曰文同而義異也于郊于沙之類以去患之遠近爲言于干于磐之類以處身之高下爲言需以時漸以德需者須待而未進觀時而已漸者已進无所須獨行之不以躁爾蓋需之內

卦乾也性已剛銳前復有險戒在于動非須之不可漸之內卦艮也性已靜止雖進无害能以漸焉尤稱其德此需漸不同之義然亦有近似者需之九二漸之初六皆足以致有言九二需于沙小有言終吉初六鴻漸于干小子厲有言无咎是也大抵時未可德未彰君子遇患隱約之日皆不免于有言言所以傷我也君子觀時養德求其在我者亦何傷乎人之言哉但需之二五以陽遇陽兩剛不相應初雖小有言而二以寬裕自處終當自吉皆善類故也漸之初六以柔弱在下四不爲應小子見其无應寡助而不知其漸故厲而有言言亦何咎蓋所言者小子也兩卦所謂有言者于此乎辨虞翻曰沙爲五水中之陽稱沙也荀爽曰二應于五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

寇非但盜也凡與我敵而相傷者皆是也彼爲我敵則我以彼爲險然我不迫而近之則不肖之心未生九三居乾上迫近於坎陰不得安其居此致寇之由也大抵與寇對者此无罅可乘則彼不得入罅敵則敵至三與坎既逼近而與上六應情親勢順有罅於此彼安得不乘故曰災在外也三能持之以敬謹又需以待之雖至不能爲害或曰初亦與四應何以不致其來曰初去害遠矣善持軍者臨敵持重虛實好惡使彼无得而窺者其知九三乎崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜故致寇至六抵坎爲水四

坤土泥之象

六四需于血出于穴

象曰需于血順以聽也

穴者陰之所也陰安其所則陽不與之爭三陽久需不進四擬其路此蓋不靜而出得无傷乎雖小傷而能需于血則終亦順聽之矣故无凶上六居陰之極苟出而與三陽爭則交戰之血將至于

玄黃惟入于穴而知敬焉雖衆陽無以傷也所以終吉出入於穴所以見二陰之動靜非謂陽也水主聽又其性卑下故順聽

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

需自象言飲食宴樂之後惟九五言酒食者爲其暇也暇而酒食不可不出于正惟羣陰退聽險難已平履中正位優游无事以供天下之求如湛露鹿鳴之作則吉荀爽曰五互離坎水在離火上酒食也虞氏曰沈湎則凶中正則吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客諸家皆曰客不召而來謂主人不以辭促之而自至考于禮鄉飲固有主人速客雜記有須客之辭于理亦通然三陽知前有坎不肯遽進既需于郊又需于沙又需于泥可謂遲遲其行矣此之謂不速惟來之不速故陰不敢固陽之地而剛不陷易傳曰爻以六居陰而云不當位者以陰宜居下而居上故也然能敬謹而終吉故未大失荀爽曰雲升極則降爲雨雨則雲入于地故入于穴

訟 ䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

孚者妄之反訟而有孚可以訟矣然不免于窒惕者訟之爲道雖孚无亨之理上健下險阻礙不通能窒惕而知懼僅得中吉此其所以不可終也訟而不妄必有中正者爲之聽故利見大人得中正之人聽吾有孚之訟然猶不利涉川者蓋天與水違而成訟既與水違不應涉也上剛下險二體之才也險而健訟之所由生也蜀才謂訟自遯來二進居三三降居二此所謂剛來而得中以剛居中有信之實而又與五應此之謂有孚侯果曰大人謂五也斷

決必中然大人以中正爲德則其所聽亦中正者是與必欲成訟則五將不與二陰揜之坎陷而不得出此入于淵之道也坎陷爲窒爲加憂惕之象李鼎祚引王弼註云九五處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

虞氏曰險而健者常好爭訟此固其理然致險者亦健也繫辭曰乾天下之至健也德行常易以知險由是知險藏于健惟行健以易者能知之不然陰方以陷陽爲意吾不覺之于蚤而投身其中則不得出矣惟避險于蚤然後可以全其健君子以作事謀始是宜謹聖人之戒也天與水其行不同苟見于跡者已若天與水之相違則訟安能已坎爲耳聽而作謀故曰謀始集傳謂乾陽始于坎作事謀始窒訟之源也虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

險而健則訟六以陰柔居坎之初蓋易與也故不永所事雖然初既易與而象繼之以不可長者蓋不永所事所以戒初使自覺不可長則欲人不敢忽初謂无能也然陰非倡物者訟豈在我哉雖小有言終亦辨明而已盧氏曰初欲應四而二據之鬼爭事不至永雖有小訟訟必辨明故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此爻諸家讀不一或以歸而逋其邑爲句人三百戶繼之或以不克訟歸爲句而逋其邑人三百戶共爲一句何以言之曰九二之訟下訟上也自下訟上患至如掇況五以中正之德爲之上而可訟乎其不克而歸宜矣雖然坎自坤得也坤爲衆有其衆變而爲險所以敢于訟上聖人必使逋其邑人三百戶者恐其特衆憑險之心不悛

掇或成亂雖訟而不勝苟能歸而引咎避其邑戶之衆寡約自損尚可至于无眚不然主訟者所不容也不曰无咎而曰无眚者蓋以下訟上多出于所見之不明今乃能逋其邑戶不敢自居則知掇之患庶可逭矣三百戶下大夫之食其受邑不爲多也聖人猶欲其逋而去之則上下之分其可以不謹乎鼎祚謂坤爲戶乾爲百三爻故爲三百戶

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九二訟不克故逋邑戶而失其食六三居兩剛之間危厲自保以无訟爲德其食如舊此之謂食舊德雖然居訟之體安能无訟或從王事則訟亦有時乎不免矣從王事謂如聽訟之類蓋五爲訟主六三亦從事于下者奉行五之中正使訟道不至于成則訟平而政理此其所以終吉或曰三與上應者也所謂從者无乃謂從上九者耶曰上九之訟不可從也從上九則得服三褫尚安得吉

集傳謂三之上成兌口食舊德也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九二九四皆曰不克訟九二不克訟則逋其邑人无眚而已九四不克訟則復即命渝安貞吉何也曰二之不克訟訟而不勝者也能退自貶損庶乎无眚四之不克訟則欲訟而不得者也以理自復則有安貞之吉易傳謂五君也義不克訟三居下柔不與之訟初又正應而順從之亦非與訟者也如是則訟无出而與此所謂欲訟而不得也雖然欲訟不得豈九四亦嘗有意于訟乎曰剛陽之性其本好動又居健體所謂訟者未嘗忘于中也惟見其訟之不克變而安貞則吉此之謂復即命命對人事爲言也渝安貞所謂以理自復變而安貞虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

五非爲訟者也居訟之時爲治訟之主正肅曰以中正之德審平爭之俗元吉者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

訟極則勝負分得鞶帶者勝而受寵也訟至于極豈能常勝受寵者亦偶然耳故曰或錫之夫衣服所以彰有德人慕其德故尊其服而欽之訟非可以爲德也于服何榮終朝三褫之此固其理莊子曰今取猨狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊蓋服非猨狙所安也訟而受服豈但不安而已愧恥而三褫之蓋有挽裂之意孰謂人而无羞惡之心乎受服三褫錫馬三接善惡之効初不待久不終朝而得失之應其至再三也訟互有離巽有離也故炎上不平好訟者得之有巽也故順理而不爭訟平者得之

侯果曰穢解也乾爲友爲言故以訟受服翟玄曰上以六三錫下

三陽澤剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三褫

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

比與師皆以一陽爲五陰之主比居五師居二此君臣上下之位師與比所以相反對也師之二以臣得衆以剛應上而又險以順其在爻在體无一不善然彖許其可以王者王謂五也易傳所謂六五之君爲正應信任之專蓋上下相須以成王業者也然則非丈人其能吉而无咎乎丈人子夏傳作大人丈人大人雖皆有德望尊重之稱然丈人則又法度所在鄭康成謂能以法度長人師以法度爲主讀當以丈人爲允也人君之主師將帥之行師皆不可以不貞已正則物正物正則衆正雖然不曰正衆而曰以衆正

者蓋正衆則衆未必盡正以衆正則衆皆惟正之歸此王天下之道也夫好安好逸好生天下之情也上所施行稍咈其情則下必憚而不從行師之道勞之危之死之毒其常情如瞑眩之藥而不聞民之不從者以其師之出于貞而已此其所以吉而无咎苟毒之不以正是眞擾民也民將不從其能无咎乎故曰以此毒天下而民從之吉无咎者謂吉且无咎困之辭曰大人吉无咎乃其類也畧例曰吉无咎者本亦有咎由吉而後得免也无咎吉者先免于咎而後吉從之也由是觀之易固有吉而有咎者大壯上六艱則吉咎不長也此蓋吉之藏乎咎者也晉萃升巽皆吉无咎而損益二卦皆元吉无咎孰謂吉則无咎乎丈人吉且无咎宜其可以師矣干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于彖象六爻皆

著戒懼之辭也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水无所不在地于水无所不容容民畜衆此蓋以卦之全體言也分而論之則所以容民者莫如坤所以畜衆者莫如坎何以言之臨之外卦坤也其象曰容保民无疆豈不以博厚廣大者乃坤之勢歟坎之上下卦水也其象曰水洊至習坎豈不以合衆流而並受者乃水之性歟容民所以保之畜衆所以聚之能容民于先然後能畜衆于後不然鷗鳥鷗雀尚能動衆以毒天下耶

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

師以律爲正律者法也師靜而不動法猶不可廢一動而出則于事爲危于器爲凶于天下爲毒苟无法以齊之則參差至除之術何所不有聖人尤戒于出師之始而見之初六也以律出師師之善也不以律則爲不善斯有凶矣故曰否臧凶集傳謂否當如可

否之否引劉遵謂否古之不字也馬鄭王肅皆作方有反或曰知莊子論先數用兵引師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧先穀反而逆之所謂不臧也是以凶師之臨蓋初六動而爲兌知莊子謂之律竭杜預謂坎變爲兌是法敗也易與春秋傳否字古皆兩音惟詩未知臧否獨音部九家易坎爲律

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二居坎中而坤爲外卦所謂剛中而應行險而順五得所付矣大抵師之道不及則懦過則跌二者皆凶道行師而凶禍不止其身二今履中得吉不以過不及爲生靈之害雖三錫命非濫也雖然錫命謂寵九二可也何以能懷萬邦也曰吾民樂阜安而畏騷動興師之始雖曰除殘去害要之勿戢之禍亦天下所共憂今也寵錫之命惟及九二然後知吾君之出師本乎中道而已萬邦胡爲而不懷乎光武平定天下之後絕臧宮馬武之請天下所以歸心

李鼎祚曰案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

輿載也尸神主也古者行師必載廟祉之主所以示三軍以不敢專賞罰之義九二爲長子帥師矣則載主之賞罰當以付之今又使六三輿尸則是以兵付二而以賞罰付三也如是可乎弟子輿尸使不當也故其詳見于六五

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

左右前後者兵家之形勢次舍遲速者兵家之進止春秋書次者皆謂師之不行也曰左次者蓋避右而趨靜阻險而自保然則六四何以爲是歟曰六四上无承下无應而已又不足以有爲故依震林坎水靜止而不動其在兵法猶未失常也用兵之道有正有

奇夫欲動而進取則用奇爲上不然莫若守正正者易之所謂常也程不識必正部曲擊刁斗者不敢失常廣律衛崔慷曰偏將軍居左與險无應進取不可

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

害稼者禽之罪田者執以爲言田其禽可也五執言于上則九二來辭于下爲五田禽者也坎爲中男然自二以上互體有震故稱長子九二既居長子之位三在坎則于二爲弟其于乾子也或帥師而中行或輿尸而不當皆上所使而已師之六爻惟九二有吉餘止于无咎否則凶孰謂荀林父臧子輩不至于敗而秦皇漢武之天下可一日安乎虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終宵有正功之命大而開國小而承家惟所用之獨不可用小人爾然則小人以軍功奏者可廢乎易傳曰賞以金帛祿位可也離之上九曰王用出征以正邦也征以正邦而用小人于後无乃自亂其邦乎聖人制治于未亂苟懷桑土綢繆之戒亂未必有至使小人在開國承家之列其亂无疑故曰必亂邦也集傳引春秋坤爲國邑于象宜爾然將帥各食其土是乃爲上六休兵之道乎樂記曰倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯然後天下知武王之不復用兵也虞翻曰乾爲大君巽爲有命謂上動成乾上之三成巽故也

三三 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

一陽得位五陰從之比之所以吉也元永貞雖謂九五亦上下之

所共也易傳曰元謂有君長之道永謂可久貞謂得正上之比下必有此三者下之比上必求此三者惟上下共之故始比之時貴于原筮謂推原其本而占決于心也莊子曰无故而合者亦无故而離占決于心不過以此求其情實而已蓋原有相因之義原古文爲麗泉之本也後世省文爲原曰原筮者又有推原加審之意不寧方來當從先儒作不寧之方皆來也後夫凶當從集傳作上六之來後于衆爻也書曰惠迪吉從逆凶謂順道則吉也坤體在下險在順上故曰比吉也比輔也下順從也若乃盡元永貞之道爲比之主則非剛中而上下應之不能也主寶曰後服之失邁大失人必災其身故後夫凶謂後服者違天失人可也謂後服之夫則未允蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

諸侯建國者所同有也不相親比與无輔同也先王親比之象上下相得如水土之无間然後有萬國之助虞翻曰震爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心蓋詩公侯腹心之義也謂有震者以師言之

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

陶士爲缶可用以汲外无文飾王弼謂質素之器初取以爲象者坤土而坎水故地土者信之本相比之道以信爲先不容有飾情之僞惟如是故有孚无咎及夫積之既久信著誠充如缶之盈則昔之末比者今皆自外至矣此之謂終來有他吉他言非所比而亦比也四本不應初曰終來有他吉豈缶之既盈孚道旁格雖如四之不應者亦自外而來親耶荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰他也象云有他吉者謂信

及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

治有內外情有親疎九五以一陽爲眾陰之主其所與爲正應者六二也蓋情親而在內者也方來者有他吉者外比者皆情疎而在外者也居比之時方將建萬國親諸侯苟非先與所親以誠信之道自內始則何以使人從之于外乎惟二以中正上比于五五以中正下比之其行之于內者既无不正則人之來歸有不得而辭者不然二與五先自失矣尚能使人親我哉故曰比之自內貞吉象曰比之自內不自失也或曰安知二與五比謂之自內曰以六四知之也四舍正應而比五謂之外比則二五以本應相比非內而何崔憬曰自內而比不失已親也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人非謂小人不能義之與比而比非所親是爲匪人六三是也六三介二四之間將上求比乎則四以承五而在外將下求比乎二又應乎五皆非我所得比也進退上下之間不我與而强比之豈不傷耶或問三何以不進比上六曰上六不應也然則四亦不應初何以有終來之吉曰初以孚道居比之始積久盈缶雖不應者亦將自外而來親今六三所以自處者已不中不正能有盈缶之孚使人從耶又問比之匪人與否之匪人同歟曰文同而意異否泰寓此天也非人也故曰否之匪人比則謂所比之非人也王肅本比之匪人下有凶字理或當然

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

六四九五同在坎體以四比五而曰外比之何也曰初者四之本應也初爲內則五爲外矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

比道嫌幽暗又況主道之利明乎宜九五之顯比也王者處大中至正之地其與人比豈若世之濕沫相濡者正猶三面之羅仁義並用其逆而前者舍之其順而背者射之舍前者爲其前而嚮我所以明比道之當先也射後者爲其順而去我所以明比道之不可後也集傳引鄭康成禽在前來不逆而射之王弼謂趨已則舍之背已則走而射之按大司馬狩田既陳設驅逆之車鄭氏謂驅出禽獸使趨田者由是知田之于禽好嚮而惡背也田者志在得禽今嚮我者舍不取故曰失前禽王之好惡顯顯如是初豈設爲告誡强邑中以從違哉惟不誠自化故人非特以親上爲樂又將退而相率以義上下果不失乎中矣雖然民豈自能爲中上實使之中也故曰上使中也以卦求之五位于上而坎性順下順下而趨者于五爲背也反而上行于坎爲逆則于五爲親矣舍逆取順來則親之背則誅之人君御萬國之道虞翻謂三動成離故顯比

李鼎祚謂下三陰爲三驅不及初故失前禽

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

虞翻曰首始也天下之理有始則有終上六无始安得有終何則衆非元后何戴四陰所以比而承五上六无先物之見迷而在後无始明矣

周易窺餘卷二

周易窺餘卷二

上經　小畜至否　　宋鄭剛中撰

䷈ 巽上乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜之爲卦有容而相得之意陽雖說陰其健常在也非巽以馴之未易得陽之情其可畜哉故卦以健巽成體而以二五之剛中相應爲志亨夫小畜小畜大也既畜大矣安得爲小曰以陰畜陽力常不勝畜之不固陽亦自如但衆陽悅陰上下應之陰得其位故爲所畜然終不能使陽止也是故名之曰小畜以卦求之三陽上進巽當其路固可以有制然順入之體能如艮之力乎大抵陽氣上騰陰固包之二氣亨而後雨李鼎祚謂升天爲雲墜地爲雨故不雨爲尚往蓋言陽方往而施未行也雖然陰盛則雲密一陰而日密雲者以陰得其位爾乾道在西北又自二至四乃兌體故曰西郊虞翻謂二變應五故志行乃亨崔憬曰四互居兌西郊之象

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜大畜本又作蓄蓋有積蓄之義君子積德以文爲先及其至也篤實輝光所畜深厚然後爲大畜之象未至而小畜之莫先于文德不曰畜而曰懿者蓋揚子所謂浸以光大也風行于地則顯著而及物行天上則妙其美而未動其施未行之時乎以懿文德宜矣或曰坤爲文小畜乃乾巽合體何以爲文曰小畜以巽成卦巽東南也考工記曰東方謂之青南方謂之赤青與赤謂之文觀此無惑乎小畜之象也虞翻曰坤爲文乾爲德離爲明乾離照坤故懿文德謂離者翻謂互體坤謂四也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

乾陽物也其性剛健下非其位也四雖以一陰得位而力不能勝所謂陽者必復乎上而後已故于初二兩爻皆以復爲言集傳謂小畜履之反初本在上二本在五三本在四是則陽皆久居下乎初之復也四爲之應所謂復自道也自道而復于義爲吉何咎之有二之復五本不應也然以屬卦考之五固常在下爲陰所乘今雖在上又爲陰所畜其與二蓋同志也故牽而復之牽云者以二受畜漸深故其助之力也二陽相挽忠在過中過中則失矣二五在上下兩卦之中无過中之失故曰牽復在中亦不自失也嗚呼大非小之所能包陽非陰之所能制君子于此惟其當而已矣集傳謂巽爲繩爲股艮爲手牽復也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

小畜惟九三受畜最近三者陽之極與上爲應在巽女之位故象以夫妻爲義九三動而應上則自二至四有震體震爲車故有取于輿三今不動則是震毀而輿說輻矣三說四不動爲四所畜而不得前反與其室相視而乖戾故曰夫妻反目雖然三說四而不進若上九動而應之猶不至是惟下不進而上不應故夫妻反目而輿說輻不正室之咎可不畏哉輻讀如福本亦作輹讀如復然輻與輹不同也考工記曰轂也者以爲利轉也輹也者以爲固抱也三材不失職謂之完蓋輪之總要也輹則車下横木故先儒謂車下縛故敗輹則轂無所憑車不可行敗輹則縛之可以復進易于小畜曰說輻考兩卦夫妻反目與中无尤之義固自有輕重說者爲俱有車說之文故輻輹不分又惑于左氏說輻之字便謂可以通用非矣按杜預謂震爲車者謂歸妹之上六有震體大畜自五以下其互體亦震也由是知預所用乃大畜之文九家易曰四互體離離爲目也離既不正

二十六開紀之版

23 B

五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以婦乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

卦以一陰係衆陽勢已不敵初則自道而復一又以牽而復一陰勢孤力弱覺不能止始有傷害之懼又二動從五則自二至四有坎體爲血爲加憂然四居正得位上承于五五孚信之二五復位而坎毀茲血之所以去而惕之所以出也故曰有孚惕出上合志也孰謂不得乎君而可以有爲乎六爻惟四五言有孚者義蓋如此渙之上九曰血去逖出諸家皆以逖爲遠害獨易傳謂其血去其惕出蓋以逖爲惕與小畜同也然上九乃出渙之時去害欲遠如易文字爲逖義爲遠爲當又小畜象言惕出而不言血去易傳謂惕出則血去可知與渙上九之象止言渙其血而不言逖出各舉其一以見去害之義同也虞翻曰孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂

也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

或問九五以鄰而富乎曰陽實爲富陰虛爲貧與五鄰者四也四安能畜五象曰有孚攣如不獨富也用是知富在五不以自裕故用以推其鄰爾何則四爲小畜之主而力常患于不足五雖居尊而志亦係于陰聖人于是忘吾富有之資錫予同心之助使誠信固結然後協力以御天下之衆善類皆出是進而爲用矣泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰泰固別有義謙與小畜文異而意近似謙不自富而能成人君之業者以其鄰也小畜五雖富而能以其富用諸鄰也各以本爻推之可見虞翻曰五貨稱富九家易曰五以四陰爲財與下三陽共之不獨富也李鼎祚解鄰謂四也攣如謂連接其鄰集傳謂攣體而合爲其俱在巽也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜不雨而曰既雨者謂上九也上九固止九三所以見畜之成既成則陰陽和而无所爭矣此安處之時也雖然以陰畜陽以婦畜夫必積累而後成其積也如車之載有加而不自知蹟柔巽之體所尚在德畜必有道要之月幾望陰道滿乃婦貞厲之時苟不安靜于既雨之後畜之不已則陰可疑矣爲君子止而不進可也不以爲疑而猶進焉凶之道也虞翻謂應在三坎水雲爲雨又曰坎爲輪載積在上故尚德皆謂上動也坎月離日日月對象故月幾望集傳曰巽陰德也而在上陽反載之矣

三三 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

或問履何以成卦曰履成乎六三也曰柔履剛履虎尾不咥人亨

象謂六三乎曰然曰易何以于六三又曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶曰凡易以象言者一卦之義也以爻言者一爻之義也履上天下澤成卦之體在六三又九四履乾之末爲上卦之尾三在下承乾之後正虎尾也履虎之尾宜見咥然兌以和說上應乾剛雖履危而不見害故象謂不咥人亨此通一卦以爲言也若止論爻則三以不正之位踐九二而迫九四必見咥矣此據一爻以爲言也柔履剛者以柔藉剛鼎祚易所謂坤藉乾故乾履之也帝位謂五也諸卦以九居五者多矣獨此言履帝位者履禮也禮以名分爲本履之五所遇剛中而正禮之尊位莫大乎此雖然陽得位矣以九自居而不知下濟之道則爲九五之病惟光明而不疚然後盡履之善光明者下濟之道也虞翻謂五坎爲疚病乾爲大明五履帝位坎象不見故不疚而光明謂五坎者以四三兩爻已有坎

象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

民志之不定由上下之不辨上下之辨如天之與澤高卑不至于無限則民志定矣維持此道者其如禮履者禮也故君子觀履之象

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

素乃平素之素非色素之素也何則九以陽剛有爲之才在下未達蓄德積行是乃平素所履及其進也能不改其素何咎之有聖人有憂之者恐祿位移人本志變化蹈危歷險亦何所不有此易所以含至戒于初爻也雖然初无應也念者不能修忌者畏人修无應而行隨者必寡惟君子特立爲善不改其度顧吾所以自信于心者苟遂其欲則已矣何恤乎人之從違乎故象申之曰素履之往獨行願也鼎祚易謂膠在巽爲白故素履

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

說文坦爲安廣雅坦爲平坦坦者安平之謂也六三之爲履下乘剛上爲剛所踐所以見履道之危且難也而二以柔道處寬裕不自投于險迫之地凡向之所謂危難者今皆无有豈不坦坦然自適乎雖然二之位如此向使躁人處之則利欲汩于外夸跂動于中途雖坦而心實亂矣其能吉乎故曰幽人貞吉中不自亂也履卦上下皆陽今有人取于幽人者所以爲躁動之戒于初言素于二言幽則聖人豈以浮僞爲禮乎六爻惟九二言履道固自有意虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

眇不至瞽蓋幾于髣髴尚可視也然不足以有明矣跛不至廢蓋類于蹕蹠尚可履也然不足以與行矣六三體陰居陽蓋眇而能視者以柔乘剛蓋跛而能履者又藉剛而接其尾置身虎喙安得不遭其咥雖然六三自取之也使其以柔靜當位物何能傷惟忘已之弱而志欲爲剛故履危而禍至猶武人之爲大君也武人智不明才不達自尊大而不量其力鮮不及者然易不言其凶者蓋與跛眇虎咥類見之也大君凡率眾臨下者皆是不必謂人主也五者人主之位也聖人將于六三有武人爲大君之象故于象先言剛中正履帝位所以爲六三之辨集傳載諸儒說最備虞仲翔謂坤爲虎又艮爲虎馬融兌爲虎郭璞兌艮爲虎謂坤者坤交乾也其文玄黃天地之文也謂艮者寅位也在天文尾爲虎艮也謂兌者庚辛西方也龍德所衝亦兌也具此二象先儒並傳之而集傳主兌然易象无窮象隨義改要當以三象隨卦求之則可如履卦當以坤爲虎虞說可用也蓋坤三與乾剛相交自四以上三爻皆乾三履其後故謂之虎尾兌爲口則咥之象然以柔說承之宜咥而不咥也謂履之兌爲虎口則可而不可謂虎之尾矣侯果曰

互體有離巽離爲目巽爲股體俱非正跛眇之象鼎祚易謂三變成乾武人爲大君之象

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

四居乾坤之交虎尾也而又近君近君蓋天威咫尺之地而五以剛決在上爲四者豈不懼乎雖然此以分言也以德言之五雖剛然光明而不疚四雖逼然處下而自卑君臣之間久而相得則四之志行矣故曰終吉蓋以事君之志畏懼有加則久而後獲也何休註公羊傳愬愬驚懼也馬本作虩虩以爻求之四動成震震之辭曰震來虩虩蓋謂驚懼也與愬愬義同而字異震彖曰震來虩虩恐致福也亦終吉之意乎虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

履有夬之象夬兌在上爲決柔之卦今雖二體相易爲履其決物之剛不變也不變其剛故言夬履履剛而夬乃其位之當然聖人志光明而憂太過故有貞厲之戒虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也干寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決于前恐決失正恆懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

詩曰不能旋反易曰反復其道旋與復其義一也然履之上九以旋爲吉復之上六以復爲迷何哉王弼曰復之上六最處復後是迷者也履則異乎是履者進履之卦也進而極其至猶行者之極其所不可以不旋蓋天下之理動必有靜出則當反若務外逐物

一意于行顛沛險危所不能保非謂反乎禮者也吉凶之祥于是乎可考矣其旋元吉見于上九者厥有旨矣虞翻曰應在三三視上上視三故曰視履此蓋爲三有雜象也盧氏曰王者履禮于上則萬方有慶于下

䷊ 坤下乾上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

有一言足以該否泰之理曰小大往來是也陰爲小陽爲大小不往大不來小往大來泰之所以吉亨也彖申明吉亨之道不在于它凡天地陰陽君子小人數者皆小往而大來則泰至矣泰者通也泰來則萬物通其在人則志同道長者通之義也雖然易曰君子道長小人道消雜卦則曰君子道長小人道憂何也曰泰于陰陽言其理雜卦于夬快言其事夬而決之此小人有憂後慮乃其情也君子不然壯女既進二陰在下則已佩聖人遯尾之戒矣此君子小人之辨也虞翻曰乾息坤反否也坤陰繞外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨何妥曰天地交而萬物通此明天道泰也夫泰之爲道本以通生萬物若天地上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物无由得生明萬物生由天地交也上下交而其志同此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也內陽外陰內健外順此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來崔憬曰內君子外小人此明人事也陽爲君于在內健于行事陰爲小人在外順以聽命

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

有天地之道然後有天地之宜能裁成然後可以輔相民則由其道用其宜者也易曰天地節而四時成由是知天地之道不能无

過過則失其節矣財如裁所以制其過故鄭康成謂裁節也聖人能裁成其道則陰陽各得其宜因其宜而輔相之民成用其利矣且如六氣之運此天地之道也淫則生疾財而成之則可以致其中五土之所生此天地之宜也則失性輔而相之則可以致其和中和致萬物育而吾民之生不偏矣非左右助之而何財成所謂範圍而不過情相所謂曲成而不遺左右民則衆而措之者皆是也雖然此天地交泰天不通之時也尚何事于裁成而輔相之曰否而未泰天地循環之理可待也時既已泰天地之道有過而已成能其間所以有望于聖人焉夫君之事天猶子之於父也成其道相其宜其于天有繼體爲治之義故稱后諸卦之象稱先王者主人君爲言非若君子可以上下通稱也稱先王自比始稱后自泰始虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

論語曰譬諸草木區以別矣蓋草木之生必以區自別茅之爲草其根相連拔其一則根茹相牽以起與宅草之各有區者不同也故以象三陽之進繫辭曰茅之爲物薦而用可重也初九陽爻之始士之有德而未有位者如之士有位則戒于朋比初方始進不嫌于引類象者類也善類偕進安得不吉大抵治亂非一君子一小人所能獨成必協力同心共濟其事然後治亂各隨效以著也或曰泰既內君子而外小人今拔茅彙征又曰志在外何也曰此謂出處非象所謂內外也進非其時則君子入而處時之交泰則君子出而仕又三陽外各有應入處爲內則仕進爲外矣天地相交萬物猶奮出孰謂君子而欲入處乎虞翻曰巽爲茅艮爲手又曰震爲征得位應四故征吉謂有巽艮者蓋以否言爲否泰反其類也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒用馮河不遐遺朋亡四者皆九二主泰用人之道六五以柔順居尊下應于二故二得以主泰用人然同志相交凡二之得盡其才六五之功也夫小往大來之時安能使天下无小人惟消而在外使不至害君子足矣況彼荒而不治者勇而不中者其可盡棄聖人處其然故于九二示其戒也荒者怠惰勿修之謂也能包而容之亦或爲勤馮河者强暴勇前之謂也能取而用之亦或可使惟如是故中養不中而天下无不通之人矣雖然包荒用馮河可以爲仁矣苟推之不廣近者得而遠者遺之猶未足以爲治故戒之以不遐遺用人之廣可以爲賢矣苟行之不公黨與立而私意勝亦不足以爲治故戒之以朋亡具是四者蓋九二所以得尚于中行六五中行之主言二所爲如是其爲主之所尊尚也人臣而爲主之所尊尚豈不光大哉象于四者止言包荒而不及其餘者蓋象于易文往往不全載也虞翻曰在中包荒也變成坎爲河

震爲足乾爲遠二五易位故得尚于中行以光大也二五易位爲光大者翻謂二動成離故也又互體兌在坎上虎馮河之象

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

乾之復也自下而上九三居其先坤之復也自上而下六四居其先泰極而變則陽復其位九三先進上矣三之末進則自三至五爲震之坦途進與上六相易則上體爲艮下體爲兌山澤爲不平之象此平陂往復之義也際者兩相際也陽際陰陰復際陽而皆非其所時无止分无常則二氣必復其位九三適當其際豈不艱乎有爲之之理而爲之不易故以艱云艱非不可爲也苟能知泰道之欲盈思否閉之將至深憂遠慮力以正道距小人雖艱无咎矣然于食有福猶未可保也故又必待于勿恤其孚何則孚者信之應乎彼者也若三陰之復下皆其中心之所願六四動則五上皆隨之自可不戒而孚九三當變革之時以一身塞羣陰之路使

眾志允從固大善有如不應利害迫之其中一動小人懷姦以入天祿其可得而食是必守之以正閑之以誠勿以孚不孚爲念而決不移此于食有福之道周公伊尹所以任天下之重也宋衷曰地平極則險陂天道極則還復鼎祚易謂二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤棄傳謂兌爲口三陽爲福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩下飛之意說文謂翩翩爲聯翩則是下飛而牽聯者此三陰皆下之象也陽實而富陰虛而貧使三陰富且實彼固各安其所惟其不富故與其鄰翩翩而欲下也同欲相濟六四之動不但以其已又且以其鄰不但以其鄰又且允孚而不待戒非以得其心之所願欲而然歟雖然陰道雖乏固常與陽相應資以爲實矣今三陽各上行所謂陰者遂皆失實此其所以翩翩也下卦之意備于九三上卦之意該子六四兩爻乃陰陽往復變易之首虞翻曰

二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也不戒以孚謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

此爻專以五下二爲義不可以三陰翩翩者求之夫上下交泰人君所同願也然不能以虛下下則所願不可得願之不得不能以中行之也中以行願者其若帝乙乎集傳引京房所載湯嫁妹之辭謂湯爲帝乙易傳引多士自湯至于帝乙罔不明德恤祀而疑于史記天乙祖乙之名謂未知孰是然司馬遷所紀自成湯太丁至帝乙紂凡三十世中間猶有小乙武乙固非一王又酒誥之畏相多方之明德慎罰皆曰自成湯至于帝乙要皆舉商之始終世爲言用是考之帝乙非成湯明矣晉卜救鄭湯虎筮之遇泰之需

曰微子啟帝乙之元子也虎固以帝乙爲紂父與史記合杜預因之可互見无疑以柔居尊以五應二人主保泰任賢之道與帝乙歸妹同故取以爲義泰自二上至四兌體也兌爲少女自五下至三震體也震爲長男男上女下此歸妹之義自古帝王有女必下嫁不可爲有京房之辭遂以帝乙爲成湯也易取去周近世爲言故稱帝乙虞翻謂震爲帝帝乙紂父也九家易也五下二而得中正故言中以行願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

累土爲城下者爲隍故虞翻謂隍城下溝蓋衆力所成也人聽上之命始肯出其力復城于隍則是土地而復埋衆不輸其力所以號令其下者亂矣此泰極之戒也文王于豐嘗爲臺爲沼臺蓋城之類沼則隍之比文王豈驅民爲是哉經之營之成于不日故序詩者謂之民始附蓋上下志同之時也泰極則反是矣尚可用衆乎當是時雖以正道告命其所親猶吝也大抵泰極乃勤儉保邦之日非勞民興役之時漢高必于天下初定治宮室不使後世爲之者慮其以泰爲之也惟聖人居安思危君臣一德使天下之心常欲人君有臺沼之樂天下之力常爲人君有臺沼之勤如是則泰可保而衆可用城隍之復非所思矣虞翻謂否艮爲城坤爲積土今泰反否乾壞爲土艮城不見故城復于隍云坤爲邑震爲言兌爲口故自邑告命九家易謂否巽爲命交在泰上故其命亂

䷋ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義否閉之時反陰陽剛柔之理失上下相交之正尚安得有人道乎故

曰否之匪人言天地之道如是非人道所能獨立也然天地不交止于萬物不通而已矣天地之位猶在也上下不交則天下无邦國矣其能爲人道耶否泰之反也所不同者于泰曰上下交而其志同否則曰天下无邦泰曰內健而外順否則曰內柔而外剛各取其甚者言之耳集傳曰乾坤不交震反成艮艮者萬物之終故曰萬物不通也坤在上爲邦在下爲邑上下不交坤反于下故曰天下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

處己之道約己自損勿靡好爵可也不然鮮不及矣虞翻曰君子謂乾坤爲榮乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲人伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遯遯人山故不可榮以祿榮或作榮儉或作險

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅茹以其彙否泰兩卦見之在泰象君子之進進貴不失道故曰征吉在否象君子之退退貴不失德故曰貞亨推泰之所以行則否之所以守也進與退君子必引其類泰之初九否之初六引其類者也二與三皆視以去就此拔茅之義也或問泰之拔茅所以進也止謂之吉否之拔茅所以退也反謂之亨何也曰退而不失正是乃復亨之道也又問泰之初九曰志在外否之初六曰志在君何也曰交泰之時君子未嘗擇事惟務進而已若乃否則之時外无可為者所不能忘于心者吾君而已矣志在君約已儉德守正以待至于九四則志行復亨之時乎九家易曰陰志在下欲承君也荀爽曰彙合體同包集傳謂震為蕃鮮兩卦有震體故皆以茅為象李鼎祚曰巽為草本陽爻為本陰爻為草初六陰爻草茅之象然泰初九陽爻而曰茅者鼎祚以為九動也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

周易窺餘卷三　十三　夢選樓

六體陰柔而居二蓋小人之得位而猶未至于失中者也苟于君子遽有振濕之忌廣已造大在君子因不幸小人亦速敗而已惟能包而未敢異承而居其下此所以為小人之吉小人吉則君子否矣否固當遯有如未能守中而不過居正而不邪常使善惡之判不雜則君子處六二之道也乃若樂包承之柔寢至亂羣而俱化則亦安能反否而亨乎或曰陽包陰可也以小人而包君子何哉曰三陰蓋盛君子之勢孤為其所包宜也見包而羣不亂雖否而道復亨非大人不可埤象為羣苟爽曰小人謂二也

六三包羞

象曰包羞位不當也

不安于義雖小人不能无羞但其欲動于中利甘子外惡濕居下容忍以自欺所謂包羞者如此六三以陰柔不正之質居過分不中之位否已告極泰道將興方且乘君子之器藏匿蓋覆謂人莫之見是以羣丑而身不知乃若君子中有毫髮之歉人未必知而念咎省愆自克不怨所以行成而身益光伊尹有一民不被其澤其心愧恥若撻于市用此道也荀爽謂卦為否隔今以不正與陽相承違義失正是可羞集傳謂三四相易巽成離離目動羞也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

師卦曰大君有命否卦于九四言有命何也曰九四之命君命也師告成功報錫之寵不可不明言其自君故曰大君有命九四居大臣之位蓋得君而有為者人君制命于上而付大臣行之所以見委任之專此九四所以得言有命也惟九四之命禀之于君九五之命付之于四上下相交否之所以繆革也事君至于是則志行而眾麗于福非但一己復亨而已尚何咎耶九家易謂巽為命受五之命以據三陰故无咎疇類也謂陰類皆受九四之福荀爽謂志行于羣陰

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

周易窺餘卷三　十四　夢選樓

象曰大人之吉位正當也

危者保其安者也亡者有其存者也休天下之否否雖暫息未至于傾也九五位正當否已休息又能以苞桑危亡之念繼繼于心則否雖暫息未至于傾否矣孔穎達謂桑根深而固考鴟鴞徹彼桑土之詩齊東謂根為土桑土桑根也鴟鴞取茅為巢以桑根纏綿之以備風雨而堅固其室繫于苞桑是亦有纏綿堅固之義夫居聖人之位得聖人之時已反否為泰而苞桑之念猶不可一日忘易之為戒如何哉陸績曰苞本也言其堅固不亡如以巽繩繫也李鼎祚曰桑其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽本田上有木莫過于桑故曰其亡其亡繫于苞桑言五二包繫根蔕固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否極雖傾亦當有助其勢而傾之者然後其傾可盡何則小人雖
退莫革易滋否傾之理在時而傾否之力在人也屯之上六非不
極也而六无陽剛濟難之才方且乘馬班如此非能致其力者故
終无以變也若上九則陽剛有餘因否之傾而覆之易爲力矣曰
先否後喜何也蓋言否則知喜之爲泰言喜則知否之爲憂聖人
以憂天下爲先而不以事之可喜者急其意儻謂否極當變不以
爲憂安知否終而不復乎于上九言喜然後知聖人憂在其先也
侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後
喜也

上經　同人至隨

宋鄭剛中撰

三三離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

天下所以不相同者以人各有志喫于多歧也故唯君子然後能通天下之志通之之道无他廓其心以曠遠之度而守之以正則物我爲一矣能如是豈復有秦楚之異風波之危將无往而不濟矣故曰同人于野亨利涉大川利君子貞卦有以象爲先者象明而義顯有以義爲先者義暢而象通卦取天與火蓋以象爲先也以下始極言其義天體在上火炎上此二體之相同也天爲至大

火爲至明所以同天下亦爲天下所同此合二體而爲同者也蓋人以至公之道大同于物非天與火不足以象之故謂其卦曰同人此所謂象也同人之道得位得中而已有才而无位或有位而非中者皆不足以同人蓋失中正之道則于乾爲不及也二得位得中而五以中正應之則是能上應乎乾也上下相應而其德同故以六二成卦而彖言其義健也中也正也又能華之而文則其與物接者燦然有理故彖又總二體而極言之曰文明以健中正而應君子正也兼是數者大公之道得矣雖然大公之道不本之以柔則剛而與物絕勢必難合故五陽以一陰爲主而卦必成于六二此所謂和者大同于物也一于柔則又將流蕩而失已同其能濟哉故彖于涉大川之後必曰乾行者所以贊其健此不同而同之所以爲大也或問大有同人乃乾離之反皆五陽一陰何獨上則爲大有離下則爲同人曰彖同而取以成卦者異也火天天上光明盛大故取以爲盛德大業照遠燭微之象天與火異體而合故取以爲不立彼此曠遠无間之象又大有得尊而保大故成卦在五同人得位而上應故成卦在二觀大有于得位曰尊于中曰大中于健曰剛健皆與同人不同矣鄭康成曰風行无所不徧則會通之德无所不行故曰同人于野亨此蓋謂互體有巽也蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也虞翻曰乾爲野二得中應乾故曰同人于乾亨乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與水爲相違則天與火爲相同明矣君子觀其象故類族而辨物族如貴賤功罪之類物乃名物之物因貴賤功罪以爲等差者也名物惟族類錯雜則无別苟聚之各以類則物物自分无患其混淆故類族之與辨物非有二也類則辨矣聖人慮同人者有混

淆之患于是乎戒之荀爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也虞翻曰君子謂乾類族辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人見以類族辨物也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

同人于門雖未至于野然自門而出不守所居有曠遠之漸矣故人无得而咎同人于宗謂二五相應情之所繫止其所親將以同人而繫情于所親吝之道也隨卦與同人固不同然舍己從人亦非偏黨狹隘者所能故于初九則曰出門交有功于六二則曰弗兼與亦謂二比初而情有所繫也與此略同問者曰六二同人于宗有吝道而取以成卦何哉曰易以象言者一卦之義以爻言者一爻之義亦猶屢以六三成卦至其爻則爲咥人之凶推此則見

聖人隨爻取義不相牽礙者大率皆爾集傳謂初動艮爲門二五相應乾既成離二五復位離復成乾乾離各反其宗此于門于宗之象李鼎祚曰案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲門出門之象也侯果曰宗謂五

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興安行也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

下卦離也離爲戎兵戈也三動成震震爲萑葦莽也兵在莽中伏也二五正應同而无私三以陽剛近比欲據有乎二二豈從耶三不得所欲遂有攻五之意自反而不直不敢顯行冀伺便而得志故伏于莽爲三者其可已矣然離性趨上必欲有加于五五居尊非升高不可見故升高陵而望之蓋震足離目本惟驅使之不得已也夫師直爲壯曲爲老以私比欲強同乎人安往而能行曲而老矣宜三歲而不能興小人之情狀蓋見于此虞翻曰巽爲伏離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也崔憬曰與二

相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

一陰五陽之所欲同也然二五自其本應餘爻相去甚遠其介乎二五之間同不以義各懷私意以相攘者獨三四兩爻然三與二爲近比恐五之來故伏戎于莽內有所負猶不敢動也四去二爲遠三又未嘗犯之特惡其礙已遂乘墉而攻其能克耶乘墉者自上乘之故知其爲攻三垣墉所以備患也三于五雖負而于四爲直有墉以自備矣四攻而不下其力必困困而能自反尚可免凶使其違義前攻而克或困而不知反三四纏綿相激之禍勢將如何此弗克攻乃所以爲吉也此兩爻皆不得言同人則聖人鄙之之意深矣三四動自二以上爲坤土墉之象也又三在巽體于理爲順四在巽上攻之故曰乘其墉三順則四无可克之理反則謂困而反常也集傳曰古本易云反則得則吉也一本云反則得得則吉也定本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

柔得位得中而應乎乾曰同人則二五相應乃其心也五之有二其中可謂直矣三四乃出而爲孽此非用師不足以破其不義雖然以義克不義何至號咷乎曰五于三四類也與我類者各以強梗見擾故感激怨憤憂傷而不能自已此孟子所謂兄弟關弓射我泣涕而道之之時也三既敵剛而不能興四已弗克而自困二五復遇斷金之利可以後笑矣三四皆剛陽非用大師未易克也又伏戎乘墉彼先求克而後五克之故曰相克象于同人之先不言號咷者不但略其辭其所取之義在于以中直先人也相遇謂二五始離而終合也或問四之乘墉所以冠三于五无傷也五何

望之深乎曰四之冠三欲奪二也五何爲而不爭中孚曰或鼓或罷或泣或歌蓋言內不盡誠則遇敵而失常也九五中直師出則克與或鼓或罷者異矣得二而笑與或泣或歌者異矣五動成離離爲戈兵又成兌兌爲口三動成震震爲聲皆號咷笑之象

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

周官載師有近郊遠郊之異杜于春謂五十里爲近郊百里爲遠郊司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野郊近而野遠明矣同人之志嫌于褊隘故以同野爲言取其夷曠而廣大也近者莫如門初出門爲同不守所居是身雖近而志已遠故无咎上九居同人之極宜其廣大而反在于郊近不于門遠不于野其所以同人者進退俱失矣若之何而得其志哉雖然三以伏戎而不與四以乘墉而取困五又以大師而相克是皆不能使物自歸以強力相傾于變惡之域上九于時避爭遠患志雖未得可以无

悔矣侯果曰獨處于外同于郊也不與內爭无悔吝也同人之時
惟同于郊爲未得志嘗謂同人于野亨而六爻皆不足以盡之三
四聖人鄙之深故不言同人五雖言同人而不言所同之地者以
其相克无曠遠之度也初二上三爻又各有淺深得失之異故于
野之亨不復見于爻矣

三三 乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應
乎天而時行是以元亨

剛健文明謂二體也內剛健而外文明以柔居尊者所能也以柔
居尊立乎大中之地故本剛健而行之以文明人君應天時行之
道如此而已上下應之非但爲二五也一陰處中而上下諸陽悉
宗而應之也是安得不大有而元亨乎夫用剛以臨下眾陰從之
相輔以立此御眾之象故一陽五陰卦之所以爲比執柔以下人

眾賢歸之以此有大此得眾之象故一陰五陽卦之所以爲大有
大有者有大之謂也雖然一陰遇五陽嫌于不立曾不知剛健文
明我固有其德矣聖人終慮陰柔非履尊所宜故抗五于離亦猶
比以一陽御眾陰恐其過也則晦五于坎孰謂拱範之高明柔克
沈潛剛克爲无意耶虞翻謂大有比之反

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰
財理財正辭禁民爲非曰義于大有見之矣蓋天地有生物之德
而无以行故以大寶使人君有之故謂之大有人君守此位以相
天地非仁不可此大有所以用柔爲主也羣聚富庶必有爲惡以
害良善者人君禁而絕之然後天地之命始得所付此遏惡揚善
順天休命所以爲大有之象也大抵天之所以命聖人者甚休苟
惡不遏善不揚則眾有必亂尙安得爲順天乎小人果于傷物不
遏而絕之則勢必張君子雖進易退不揚而順之則身必晦又惡

不先遏則雖欲揚善有所未能此言之序也火在天上高明无以
加舜有大功二十本諸此而已虞翻謂五以日應乾而行于天也
比初動成震爲春至二成兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰應乎
天而時行又曰乾爲天休二變成巽巽爲命故順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

上有以交乎下然後下有以交乎上如二五是也初九處卑而遠
上交所不及大有之主以柔道接下上下交孚之時初九乃以卑
遠不及豈不爲害然而非其咎也固其所守益難其進終无不合
者故曰无交害匪咎艱則无咎也鼎祚易謂比初動成屯屯艱也
變得位艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

大有眾陽宗陰而二獨爲五所應猶之人臣以剛強任事之才人

君于眾賢之中尤所委任使二于此所積不中所受過量則顚覆
之患可立而待尙能行乎惟二以強任之力蓄積得中如大車有
容雖載厚而不敗也玆其所以有攸往而无咎乾爲圜圜者車之
象盧氏曰二體履剛中可以任重有應于五故所積中而不敗

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九三當大有之時居下卦之極公侯豐大之象也豐大而能享上
則无害不然豐己自肆鮮不及矣故曰公用亨于天子小人弗克
惟弗克故曰小人害也亨當讀作享享上之謂也陸德明從王弼
作平聲讀能自通于天子諸家多作上聲讀以宴饗爲義謂三爲
五所饗也此蓋蔽于春秋卜偃之言狐偃勸晉侯納王偃筮之遇
大有之睽偃曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉
天爲澤以當日天子降心以逆公故杜預亦以爲饗夫宴享一時
之事又其所筮乃乾變爲兌故有施澤及下之象若九三之享于

天子乃以下事上之義不必專從春秋謂受宴饗也要之公能享王則王之饗也在其中矣虞翻曰天子謂五三公位也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

彭當從先儒謂讀作旁姚信云彭旁音同彭謂九三爲四之旁也五方以柔履尊而九三以公侯盛大之勢居其下爲四者處乎兩間一心承上而已不知其旁也然非明智之士昭晳而不惑則鮮有不咎明辨爲其在離體故也虞翻讀爲匪行不正貌謂四失位不失而以旁音者爲字誤

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信以發志諸儒或以五發二之志或以爲二發五之剛夫五居尊位雖用之以柔然剛健文明乃五之德二如大車載物受任而行孰謂上之剛德由二以發哉先儒謂五爲信德上九乘之繫辭猶

有履信思順之文則信以發下之志无可疑者蓋大有上下交孚之卦也在下之志非上以誠信發之則无以自通往往抱正信之衷而不得啟者有矣高宗命傅說曰啟乃心沃朕心此亦發其志之謂也雖然上下任誠而威不立則慢所由生故曰威如吉威如之吉謂使人立于防範之內不違顏而自懾非戒備而自嚴也故曰易而无備或謂上卦離有戈兵自備之象此誤也儒猶以忠信爲甲冑況大有之厥孚交如尙可待戈兵自備乎此不可以除戎器戒不虞之義求之也侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也爲卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

凡有大者天命之使有焉可也而不可以自有也若自有其所有則非天之所相矣上九既當大有之時又能履信而思順此不敢自有其有而宜爲天之所相者也故自天祐之吉无不利集傳謂

乾爲天兌爲右右助之也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

靡不有初鮮克有終固人道所難謙亨君子有終則異于是蓋謙之效不見于初而常見于其終故也人皆處前我獨處後人皆取多我獨取少自眾人視之夤而未明卑而未振无所有也然虧者變者害者惡者无不受滿盈之罰彼謙者方晦而卑卑而不可踰故彖于此申言其義曰君子之終也夫謙以九三成卦九三本剝之上九與六三相易而成謙上九之陽降而居下六三之陰升而居上陽損其尊陰行其志所謂天道下濟而光明地道卑而上行

也謙尊而光卑而不可踰此獨爲九三言也九三雖自上而降然眾陰宗之勢不得越故曰不可得而踰此有終之效也非特如此德欲謙也所以成謙者本乎順謙以順也所以濟順者貴乎止玆又坤艮之餘意乎不然謙遇而流將至失已非亨之道集傳謂濟當作際謂下交也流謙如汪河百川赴焉者是也九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

天下有山爲遯先儒謂山高峻逼上宜遠也地中有山則卑者上行而高峻者反居其下乃天地鬼神盈虧自然之道君子觀其象故宜裒多而益寡稱物以平施也裒先儒多讀作捊取也字書作掊廣雅云減詩原隰裒矣曾本裒作聚也減聚二義皆于易不礙蓋減多而掊聚之用以益寡盈虛平施之道也君子識此故貴富

勢利皆不敢自滿推以治人治物其裒益平施亦本諸此而已集傳謂艮爲手掊也坎爲水平施之象也虞翻謂坎爲平坎取互體也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牛順物然无以牧之雖穿其鼻有所不服上卦坤爲牛必于初六牧之者欲使就卑下也其在人驕傲盈侈之性非自知所牧雖父兄師友有不能制況少男乎艮于卦爲下初六又艮之下居下之下蹈謙之又謙亦自牧于蚤之意也應在互坎川之象不曰利涉大川而曰用涉大川者蓋卑而不抗本非涉川之材聖人謂執謙下人九往不濟用以涉川猶吉荀爽曰初最下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙

六二鳴謙貞

象曰鳴謙貞吉中心得也

周易窺餘卷四

九夢選樓

鳴者物不得其平情動于中而見于音聲者也六二之鳴其傷于无應而有不平歟將鳴于此以求應也曰无是也二積謙履中非一日五雖不應无傷也九三乃以近比應于其旁六二念六五之不來喜九三之應已忽然有得于中故不知音聲之發故曰鳴謙貞吉中心得也雖然三二非正應而相應者豈二爲不正以求福哉二知守正爲善而已天下未有爲善而外不獲助者集傳謂二動成兌兌爲口姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

身之服勞无如手足大禹之胼胝可見也艮爲手互震爲足坎爲勞卦而震艮其之手足服勞君子效力有功之象也上之九爲養者類好矜伐有功者爲孤然亦以此敗何則有功而不以分人先已自伐人起而與之爭必不能有終矣惟九三有勞而謙極剛強有爲之才而能止故萬民服君子之謙至于萬民服豈不謂之有終乎繫辭謂致恭以存其位者是也荀爽謂體坎爲勞終下二陰故有終吉鼎祥易謂羣陰順陽故萬民服

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

撝與麾同蓋有揮却之義六四上奉謙德之君于心則安九三以陽剛服勞之功貶損而承我我能安乎撝而去之者所以推其禮而不敢受非巽不以道而求悅于三也大抵陽乘陰陰乘陽理之常也當謙之時爲順之始其不敢受三之承者亦遵其常理而已故曰不違則不曰不失而曰不違則者以見四非能增損獨不戾其常而已能如是則倪仰承順上下皆利雖然艮爲手有撝之象四在震而猶取于艮者蓋撝而下却之手當在下陸德明曰撝指撝也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

周易窺餘卷四

十夢選樓

象曰利用侵伐征不服也

謙當萬民服而有不服者五方守謙彼敢侮者不容无也故謙惟六五關之者聖人慮其過也雖然人君自處以謙則人斯樂從其爲用者必衆不富以其鄰蓋言以謙用衆也利用侵伐宜矣艮爲山二居其中且不來應則恃險而不服者也五動至三離爲戈兵荀爽曰鄰謂四與上也自上以下乘陽失實故皆不富

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

物有自得而鳴者六二是也有不平而鳴者上六是也上與三爲正應三乃止于下而不來六雖以謙自處要之中不平志未得也此其所以鳴謙歟鳴與二同其所以鳴與二異矣雖然以柔居柔處謙之極與爲應者乃相違如是其可以不征然以五之尊其所侵伐止于不服六不得位也愆違之罪可以問邑國而已邑國已之所有如九三者是也大抵處謙之時終以克己自損爲事至于

物有違義犯教則不得已而征之六上无戈兵之象而曰利用行師者坤爲衆故也虞翻謂應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑故利用行師征邑國

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

孚鼎祚謂震春兌秋離夏坎冬四時位正故不忒震正體坎互體艮伏兌坎伏離坎又爲法律有刑罰之象

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

四至初有宗廟之象故曰以配祖考

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

宋鄭剛中撰

上經　蠱至噬嗑

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱非事也蠱則事之所由生也蠱非亨也亨之道藏子蠱也壞者飭弊者與濟難涉險無不得其利是乃元亨之道所謂藏子蠱者也聖人謀治亂成壞之相因故先甲以圖其始後甲以防其弊經營念慮不敢忘消息盈虛之戒所以德日新而蠱亦不復有此卦之義也剛上而柔下巽而止蠱此合二象以明卦也上九本泰之初九自初而升所謂剛上初六本泰之上六自上而來所謂柔下剛上成艮其性止柔下成巽其性順順而止則蠱由之以生何則

天下之理惟可否相濟勤勞有爲然後振起而無弊苟下一于巽上緩而止亟蠱穀飛理所必至雖然聖人豈无治之之道哉有治之道則元亨而天下不足爲矣先甲三日後甲三日下雖巽順而上不敢須臾寧此治之之道也不然巽順于下我止于上安居玩治視天下爲不足爲則蠱而不可爲矣利涉大川往有事聖人所以勉之使有爲也十日之首謂之甲先甲三日聖人所以先事而慮也時无止分无常所謂甲者又已更而在後後甲三日聖人所以防其弊也終則有始乃天行之道聖人所以不敢忽易傳曰甲者事之首庚者變之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則稱庚猶更也馬融曰甲東方也艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲虞翻曰乾爲始坤爲終故終則有始伏曼容曰蠱惑亂也苟事從惑而起故以蠱爲事尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事以太古之時無爲無事也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

醫和視晉侯之疾曰在周易女惑男風落山謂之蠱仕預謂山木得風而落蓋取蠱壞之義也振民育德則因蠱壞之義而藏治蠱之意也山木得風而落其在人心有凋敝而窮瘁者此所以莫先於振民然風在山下豈皆落物亦所以動蕩而長養之其在人則感格成就有資乎上故振民之後繼之以育德治蠱有爲之道如是足矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

乾爲父坤爲母自泰卦初九上六相易成蠱而主器之子生乎其間三四五是也故諸爻皆以父母子爲言初以柔居下幹父之蠱者也貞固足以幹事而謂柔巽可以幹蠱者蓋子之承父如臣承君雖貞固以爲質至其行之當以巽也夫父之付子事已修也无子以承之父事必廢事果未至也无于以承之敝固不復振矣故惟有子然後父乃无咎由是觀之析薪之業猶欲克于負荷則承

還體而有爲其易耶危不自安終而後吉非特如此敝者欲修壞者欲飭先後之跡不能无少改也要使巽順之道不至于傷厥考心則確乎能幹者矣故象取其意而略其事曰幹父之蠱意承考也王肅以有子考爲句絕非是集傳謂乾爲父泰初九之上父往矣考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

六五在上二承于下子幹母者也初猶可以幹父則二之幹母蓋優爲之患在于過而已矣何則九以陽剛之才貞固而行彊幹則易于傷恩故繼之以不可貞不可貞者豈謂母不足以爲善而陷之于不義乎亦曰從容不迫輔之以善而使其自貞而已矣此剛中道也幹母之蠱不失中道二能盡巽之才矣聖人猶恐人疑不可貞之言故申其義曰幹母之蠱得中道也虞翻曰應在五泰坤爲母失位故不可貞變而得貞故得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

爻之辭曰无大咎是未免乎有咎也象乃謂終无咎者何哉大抵以子承父何咎之有聖人慮其幹之過曰小有悔者所以戒之也又慮爲子者因是而不力曰終无咎者所以勸之也夫九三之剛過矣幹而過中安得无悔然居巽之極不失其正是能知過而終之以順也象由是許之李鼎祚謂爻位俱陽

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

以陰柔居艮止是藉父母之業安逸閒暇而不能自飭者也與幹蠱者異矣安逸閒暇非不可以自裕彼父之付我者其能孰乎九以陽剛在上下向而責望其子四乃裕然不知所爲往則見吝矣宜其无所得也雖然爲子而不堪父事何以不凶曰以陰居柔所處不失其正亦可以自守集傳往動成離離目爲見故往見吝與

翻謂動而失正故往見吝

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

幹蠱以陽剛爲能初之屬四之吝皆坐陰柔故也五亦柔而能用譽者得尊位故也得尊位而不失中已足以興事況能委任九二而其濟之乎是雖體陰柔而吾繼志述事者不乏矣用以有譽此固其理蠱之成卦不止用之家而爻不以君臣爲言者蓋父子君臣其義一也六五之用譽承德謂人君也居天下之尊位任天下之賢才惟謹守中道不至失德則令譽足以休當時而流後世矣集傳謂五居尊位下應九二兌爲口譽之象也虞翻謂乾爲德二乾爻故承以德

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

五爲王四承之三爲侯二承之承于下者所以事其上也上九在五爻之上獨无所承无所承則无所事矣故曰不事王侯易至此不復以幹蠱爲義而專以事爲言矣蠱爲事上九在事之外是皆有事而今无事也有事則職守有分各從其屬无事則內觀取足雖有王侯之尊吾不從事于其間矣可行則行可止則止惟不失其度者能之故曰志可則也或曰上九猶未離乎蠱安得无事曰事未嘗无也上九之事高尚矣與彼營營者固不同謂之无事可也荀爽曰事終不當其位體艮爲止故不事王侯據上臨下故志可則

䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

二陽爲臨三陽爲泰元亨利貞四德泰不得而有者蓋物惡太盛天地相交已三蓋非所謂浸長之陽是爲无平不陂无往不復之

時此元亨利貞臨所以得而有也臨者大臨小之謂蓋以陽臨陰也二陰長則陽當避二陽長則陰爲所臨臨物之道當如何說而順剛中而應大亨以正是已剛中而應謂二也九二謂中則可而曰正者蓋剛中爲天道臨物而能與天道相合其有不正乎雖然盈虛消息天道終始之常陽雖浸長能無消乎此八月所以有凶乎易傳謂陽生之八月先儒以爲申酉說矣臨者遯之反陰生於午遯爲二陰未其位也陽生子子臨爲二陽自于至未是爲八月復卦曰七日來復謂自午至子而陽復也于復曰日子臨曰月者蓋七者陽數日者陽物故于陽長言七日八者陰數月者陰物臨剛長以陰爲戒故言八月此日月之辨也復言陽之復故自午至子爲七日臨言遯之反故自子至未爲八月此七八之辨也臨之爲戒若曰制治者必于未亂保邦者必于未危防陰杜小人當於盛大之日〻或已微道或向否雖知八月之凶而凶之來不可禦矣聖人又慮常人之情謂臨方二陽其復未久願雖慮患亦何至

太蚤計經營預備其間豈不尚有餘裕哉曾不知一氣循環晝夜不息浸長之道倏變而衰矣故彖又爲之言曰消不久也不久云者所以速隔戶之綢繆也人君能佩易之戒則久于其道雖盛不衰虞翻謂兌爲水澤自下浸上故浸而長鼎祚謂三動成乾天得正爲泰天地交泰故大亨以正天之道也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

王弼謂相臨之道莫若說順教思容保民无疆蓋教思无窮之效所謂以德臨人者合上下之體其象如此析而論之教思无窮本于兌蓋澤有滋益之道朋友講習猶以兌爲滋益教思臨民所以漸漬之以善也容保民无疆本于坤蓋坤爲衆又曰厚德載物德合无疆容而能保惟地爲然孔子曰學而不思則罔教學一道也教而能思則爲善教故可久不然其教窮矣尚能保民至于无疆乎非特如此上之臨下貴乎親比水土是已然不可謂勢自親比而不思其所以得乎民者教之容之保之得民之道也荀爽曰澤

卑地高高下相臨之象虞翻曰震爲言兌爲口講習也坤爲思爲容爲民

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也男下女也臨二陽在衆陰之下九六相感故初九九二皆謂之咸臨夫剛長則陰衰勢不相與然初陽在下其道未盛未能與陰絕也因其感而與之不害于臨惟不失其正則吉四得位而當吾之與之无媿于正矣君子之於臨固有兼收並用因其有向化從善之心我姑接之以濟盛大者彼此皆正則吾之志行可觀焉荀爽謂以剛臨柔得其正位而居是以吉易傳謂他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義重也然屯之初九亦曰志行正

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

五之感二猶四之感初也然初以一陽未盛未能絕陰故與之咸臨惟不失其正而已不能有所從違也二之咸臨則剛已浸長可以有爲中順之五又應之于上亦猶有爲之臣人主任之以事相與无疑是雖吉无不利至其所施行者亦可否相濟而已豈由順命而至是哉曰未順命者非順命之謂也引之當道去其不如舜者此九二之心也惟如是故陽長陰消上下志同而天下至于交泰非特如此五中柔而在坤體泰當不順二雖時有可否而在兌體未嘗不說此蓋无不利之道也集傳謂初之五二之五皆有澤山象故皆曰咸臨

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

厭苦說甘人之情也六三之甘臨人宜得利矣而曰无攸利者蓋正人未嘗說甘也邪諂憸媚惟可行於其類過正人則不得逞尚有利乎六三以陰柔之資居不當之位以甘求說而初與二皆以陽進甘无所施矣故曰无攸利雖然小人之禍惟恃惡不知長然

後禍至不可救今六三知陽剛之已臨悟處身之不當既以爲憂是雖未免乎咎咎當不長矣何則剛不害正能知憂長則庶幾於正者變以從陽亦旦暮之間爾二五相應上卦成坎坎爲加憂三與坎臨是以憂虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

至者不可有加之謂六四何以不可有加歟曰陽尊陰卑而我居于下是位不與陽爭矣陽長則陰忌之我乃應初而不疑是志不與異矣剛自彼來我爲順首君尊在上我爲最親持此以居臨謂之不可有加可也茲其所以无咎此无他位當而已矣雖然臨道至于无有加然則何以不獲吉蓋剛長之時大抵非陰之利當位可以免咎而已惟六五上六不然虞翻謂初應當位有實

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

大君居尊履位豈事用知以臨下曰知非數也知時適變舍已從人所謂大知也剛長矣小人衰矣在下有臣如九二使吾不能應而感之委而付之則爲不知矣今也不居尊大不矜聰明惟二之順使天下之有猷有爲者皆自竭以爲吾用此非大君不能也夫以知自効以能自給此一官一職者之所宜大君不以是爲宜聖人慮後世惑於知臨之道求之太過或至用機心以籠下故象示其義曰大君之宜行中之謂也集傳謂二五相易成坎坎水爲內景知也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也上六雖臨之極然何自而知其厚曰自其志觀之也夫初與二本非應上而上達權明理知消陰致治變天下爲泰者非二

爻不可故降志下之不以高自居也居臨之極極坤之順惟初與二之向非厚而何故曰敦臨吉无咎象又明其義曰志在內也臨之五上以六得吉者鼎祚易謂上過應于陽敦厚之意集傳謂上與二非正應而陰必求陽志在乎內也惟易傳謂初與二非正應陰求于陽志在乎內者

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

先儒觀作平去兩聲讀然卦自有兩義也以此示彼爲觀如大觀在上以觀天下之類是已自此嚮彼爲觀如下觀而化觀天神道之類是已上示之下觀之觀也二陽在上五履尊居正羣陰自下仰之此所謂上示之而下得所觀也建中守正天下之情自順巽以行之无往而不化以此觀天下豈不大哉是道也有一言可取以爲象者惟宗廟之禮尊而嚴簡而蕭天子以誠意行于上人以誠意觀于下上下觀感之間盛德備禮无所不至故易約觀之辭曰觀盥而不薦有孚顒若也顒者人君之德容卷阿之詩曰顒顒者謂專一也九五專一之誠行乎宗廟之間親者孚之故无不化何則禋享之誠專於酌盥求神之始逮腥熟之薦獻則誠已分矣盥而不薦所以見聖人之觀惟務誠一莊子曰不精不誠不能動人既誠且一則教化之孚如風行之草彖謂下觀而化乃其理也雖然斯民之于君上有號令則知聽之有刑威則知畏之有政事則知循之至于教化之行感格動蕩日由其中而不知所以爲之者亦猶仰觀於天但見四時不忒所謂行陰陽妙萬物者豈得而知歟以卦求之自五至二有宗廟之象昭穆相偶太祖之廟居其中也故有盥薦之義非特觀爲然坤震合爲豫四至初宗廟也故曰以配祖考艮兌合爲損上至三宗廟也故曰可用享坤兌合爲萃四至初亦宗廟也故曰王假有廟坎巽合爲渙倣此求之

五四三初爲宗廟二居其間則王也故曰王假有廟王乃在中也易之幽微蓋如此卦四陰二陽自臨變也臨之爲卦乾陽在下十一變之間震兌坎離四時之象備而乾陽復歸于上此天之所以神四時之所以不忒聖人則體此以設教而已康成曰互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕天子宗廟之象焉融曰盥者進爵灌地以降神此祭祀盛時及神降薦牲其禮不足觀

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則卑而及物散而周徧省方觀民設教者如之省謂巡狩觀謂視其所宜王制曰廣谷大川異制民生其間異俗先王之教亦因民之性隨民之俗取其宜者立爲防範然後揭而示之民乃不渝若乃風俗不能周知規模無以素定以是教民亦虛設而已省方觀民設教言之序如此

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

五以大觀在上自四以下皆仰而觀者也其觀雖同其所以觀則異故悔吝得失各隨爻以分童觀觀而无知者也坤爲陰初又坤之始其在人如童蒙之童蓋冥昧而无知者以是爲觀其觀陋矣雖然知者性之戶牖君子得之則高明小人得之則妄見以君子而童觀則闇乎理義不足以有爲吝道也以小人居之雖性天不開有蔽蒙之陋而機僞不作无敗身之殃可以无咎矣此小人之道也觀自臨來歷坎艮之變蒙之象藏乎其中又應在艮艮少男有童之象故鄭康成謂童稚也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

所見不大女子之觀也子南子皙爭聘女自居觀之闚觀也闚觀而正可爲女子之利使其不正則是鑽穴隙相闚者安得利乎故曰利女貞雖然觀道以大公爲心今闚而觀之蔽以小見雖出于

正猶醜也聖人以二居正又所觀者乃其正應故許其爲利然終虞後世習闚觀之小忘大公之道浸以私見想親故象又爲之戒曰闚觀女貞亦可醜也其意若曰況不爲女子者乎二居坤爲順又應五而從之陰陽之義故象以女子爲言虞翻謂臨兌爲女竊觀爲闚艮爲宮室坤爲闇戶闚觀也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

生謂性也觀我生進退者觀我性爲進退謂視天理之自然也九五大觀在上羣陰仰之皆願進而有爲獨六三所居非正苟因其順性遊動不審彼上九剛極之才有如不合則違理甚矣故觀我生爲進退然後不至于失道豈非可進則進故无患歟大壯上六不能退不能遂者爲其進不能詳也三之應上在巽體巽爲進退荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三故退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

建大中之道者莫如皇極箕子曰以近天子之光九五大觀在上所謂建大中之道者六四近之則觀國之光矣天子之光被於四表蓋禮樂備具燦然發越之時自內出者近之亦光華而遠況諸侯乎四侯位也入而親君君降禮接之在國光之內子時爲賓豈不利哉微子以宋公作賓于王家此所以與國咸休也巽爲東南東南主之位四自外入賓也又四居巽之下非特侯位凡士之抱道于下遇時而奮者亦如此故易傳謂人君賓禮之待于王朝則謂之賓蓋國光之可觀无上下也集傳謂四上賓于五五降而接之成離光也虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

生性也謂生爲性謂其與生俱生也中庸曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教聖人之教能盡己之性以盡物之性則教无不善矣九五當觀之時履尊居正君子也然自反之猶不可一日无故貴乎觀我生觀我生謂察吾所以化民之道爲如何也察之之道豈在乎他觀諸民俗而已矣形端影正此蓋不可欺者君子能觀生以此則无咎矣禹湯文武成王周公同謂之六君子九五上六之君子如此坤爲衆民也五自上下觀之

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

觀以二九爲主衆陰戴於下九五則尊而有位者也不敢安其位因民以自觀凡國政之得失民俗之美惡皆反身而自修故曰觀我生上九則觀道以成最居物上可以觀物凡物之好惡相攻利

害相奪相形相傾違理皆性者悉可坐見故曰觀其生上九之君子可以无咎矣雖然上九陽極當異之究其爲物之心必銳觀民之生則志有不能平者象意戒其過與翻曰坎爲志爲平上來之三故志未平

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

山雷爲頤六四變爲九四頤中之物也頤中之物剛而不茹則致養之道塞矣噬而合之則通此卦之所以亨也民猶體也皆上之所養強梗者間于其中則所以養民者礙矣決而去之則平此卦之所以利用獄也剛也動也雷也皆謂震也柔也明也電也皆謂離也其言各有次第剛柔以體言也動與明以性言也合而章以用言也用獄之道所以辨析是非使人不得爲混淆苟在我者雜

亂而无別則无以正人故先辨而卦之體曰剛柔分天下之理動則可以除害震取其動也明則可以照奸離取其明也合二體之性將兼用之故次曰動而明震動矣明或不足以察之離明矣動或不足以行之用獄之道猶闢也雖動與明合然後噬嗑之義備而驟故繼之以雷電合而章此彖次第之言也柔得中得五也謂自初上而爲五故得中何以知其然以否卦知之也否之初六既上爲六五否之九五乃下爲初九上下相交者所以通也夫卦遇離者多矣无不以火爲象今以電爲言者蓋電之爲明光耀變化燭幽暗而人不測其察物照隱非若火之暴著故噬嗑之用獄豐之折獄以之雖然旅亦用刑之卦也而象之于離直謂之火者蓋獄與刑之異也刑者昭明暴白與衆棄之與用獄不同又隱微之照亦戒太甚此旅之不留獄所以直言山上有火也集傳曰自易失其傳參之以申韓之學人君用明斷決行有司之事其弊至于刻薄少恩蓋言人君當以仁爲主也然則彖何以指其不當歟

曰五之位非剛健中正者居之必有不當位之失至其用之刑獄雖不當位猶利焉故其象曰貞厲无咎得當也侯果曰坤之初六上升乾五雖則失位文明以中不失情理故利用獄虞翻曰否五之坤初坤初六之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正繫于獄中李鼎祚曰四在頤中齧而後亨

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

呂刑曰惟察惟法其審克之審克而察則明罰之謂也審克于法則勑法之謂也罰欲小大皆當恐其有所蔽故明罰所以取于離法如天威之行恐其動之妄故勑法所以取于震然明罰者必先勑法故內震而外離非特如此罰者刑之輕法者刑之本于其輕者猶致明焉則其于重者可知于其本致勑矣則刑之所加亦可知也集傳謂勑當作敕蓋本字林

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

刑加于已然之後苟懲于有犯之初猶足戒也過是則千里之行始于足下小人之惡不可制矣屨校滅趾所以懲其初也何則趾所以行屨所以納踐屨不正則屨趾乃爲惡之本用獄者屨校之所以止其行也被校者苟非畏昔之所行今不復行安得有咎不知長而繼復有行焉滅耳之凶則至矣滅沒也如滅木之滅屨校而沒其趾還人止絕妄動之意亦至矣蓋爲足初居足之下爲趾震木也以足匿木校也互體艮所以止其行鼎祚易謂震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

滅趾滅鼻滅耳卦之文若同而其義異初之滅趾上之滅耳謂刑者六二滅鼻謂用刑者謂受刑者故于滅趾曰屨校于滅耳曰何校言其以校滅也謂用刑者故于滅鼻曰噬膚而已是安得以字類而概求之哉馬融謂柔脆肥美曰膚蓋淺而易噬者也猶人有

犯而非强梗用刑者雖不加深刻而其人已服矣六二中正之材見于噬嗑者宜如是也然六二乘剛不專于用柔故至于滅鼻鼻所以通內外之息凡獄情之不密私意可行者皆由中外不嚴今滅鼻而使不得通則所以治獄者誠若雷電之不可測矣大抵六二所以得用刑之中乘剛所以資六二之正噬膚而滅鼻固其理也或問以六二而滅鼻无乃深乎曰滅鼻非深也謹其事而加嚴而已荀爽集解艮爲鼻四三二艮之象而初以陽塞其下所以爲鼻者不得通矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

周官腊人掌田獸之脯腊膴胖之事鄭氏謂腊小物全乾乾獸之全體而噬之至難合也六以陰柔之才治强梗之間使其當位或足以得其情六既居三于位不當强梗者尚肯伏乎非但罪之不伏尚能中我以禍傳曰厚味實腊毒腊之爲物不椎難噬又且有

毒噬者遇毒如六三之遇强梗也或問强梗之獄固難治然亦何能毒我是不知邢侯雍子爭田之獄久而无成邢侯至殺理官于朝其毒深矣六三承剛于下有應于上止于小吝无咎非腊所能中要是三在坎體用獄之毒不可不謹也虞翻曰三在膚裏故稱內離日爍之爲腊坎爲毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取異家法當過罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免于罪故无咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

子夏傳胏作脯非也自二以上四爻所以分治之難易噬胏獨易于噬腊比乾肉已難矣說文謂胏古文爲奠食所遺也蓋肉之附骨者郭氏璞謂海析爲脯考此則難易分而子夏之說破矣因以有爲之才得剛直之道其去間如頤中之物无甚難者然猶有遺肉不能盡則以所居未正故象曰利艱貞吉未光也物之剛直莫如金矢發之可以中人之情實不可以鈞金束矢之義求之二三五坤土而九四堅剛在乎土中故有金矢之象噬積謂肉有骨曰胏揚雄謂含食所遺

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

二五皆以陰柔之才動不過中又能乘剛資之以爲用而所噬乃難于二何也二臣也履中有助盡公而能使私隙不通則已无咎也五居尊位雖聽訟非其職而刻制決斷之權係焉勢崇責深非若噬膚者以淺易可辨故惟貞厲可以无咎黃中也金剛也中謂五也而剛乃謂四也人君得有爲之臣如九四者付之以强梗而用之以中乾肉不能爲害也慄慄危懼常使哀矜而勿喜此貞厲之道也雖然五在離體之中火也金遇火而變亦猶人主攬天下之權雖司寇三公告其成而生之殺之刑之宥之惟吾所以制一

時之命此黃金之異乎金矢而噬腊胏者亦不得同其利也茲其所以爲得當歟集傳謂五與上易成兌口故噬乾肉虞翻曰位當離日中烈故乾肉變得正故无咎或謂離自乾來故四五皆爲金

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

聖人存滅耳之戒而昏塞者不知畏罪大惡積至乎滅耳滅耳者噬之終校之極孔子所謂死期將至者尚可用哉聖人之戒爲餘人設也若曰有聰不明者乎于此可以知畏矣耳司聽聰者聽之德聰則明矣聰不明則是廢其耳而不用韓愈爲張籍言于李逊曰盲於心者皆是夫心可謂之盲則耳可謂之滅矣互體坎坎爲水內景也聽无內景之明聞法不畏聞惡不改校而滅之是謂稱物而平施康成曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也

周易窺餘卷六

宋鄭剛中撰

上經賁至大畜

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來而文剛謂泰卦之上六下而爲六二所謂來而文剛也來而得中是以亨分剛上而文柔謂泰卦之九二往而爲上九所謂分剛上而文柔也往而太過是以僅曰小利有攸往諸家之義皆同天之文則剛柔是也謂上往下來之二爻也人之文亦剛柔是也而其著見者則文明以止謂艮上離下之二體也天人之文雖同乎剛柔而其爲用則各異曰變曰止所謂異也何則使天之文无變則二氣无所推遷四序不能代謝天道幾乎息矣故天之文必

有變然後其文久使人之文不止則名分不知有定貴賤或至相渝人道幾於紊矣故人之文必明而止然後其文成雖然變久則不能无差彌綸輔相天以是道付之聖人故聖人又當觀其文以察其變觀其文察其變所以相天也止則嫌于无變精神心術之運動聖人又必有作而成之者故當觀乎人心以化成天下化成天下所以成其文也聖人之用賁大率存乎離離爲目所以觀天觀人者皆離也離爲火以神道設教化成天下者亦離也天人之文備乎離艮聖人成能乎兩間而被飾萬物之道盡是矣或問言天人之文而不及地者何也曰艮爲山互體有震木坎水地之文不過乎山川草木言天人而離艮居其上下地之文在其中矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

上艮下離爲賁君子明庶政无敢折獄者以賁爲文飾之象折獄者不以飾爲能也上離下艮爲旅君子明慎用刑不留獄者以旅爲失所之象山上之火難以久照也非特如此繫止于下而上以明臨之爲人所治者也旅則如之靜止於上而明見於外自治者也賁則如之大撫政者正也將以正物也臧武仲曰上之所不爲而民或爲之是以加刑罰焉而莫敢不懲若上之所爲而民亦爲之乃其所也又可禁乎君子以自明庶政爲急故於折獄有所不敢又賁自泰卦中來用是知賁飾之文生乎天地交泰上下志同之後彼草創者安得有是乎雖然泰而賁矣聖人尚訓以明庶政者與除戎器必於萃聚之時同義

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

有德无位君子在下固窮之時也固窮之道无他修飾其所行而已矣此賁之初九賁其趾舍車而徒也賁其趾者修飾其所行之謂舍車而徒者義不屑就之謂雖然初豈終窮者哉往者所應則白馬翰如矣其不徒行孰大于是履曰素履往无咎象曰素履之往獨行願也素履與賁其趾易地皆然故皆見于初九由是知修

飾操履當觀其窮賤之時集傳謂坎爲輪車也四震爲大塗又爲足徒行也二與初非正應故初不肯乘其車

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

侯果曰自三以上有頤之象二在頤下須之象也須以賁頤亦待頤而後動此序卦所謂物不可以苟合受之以賁者也何則二與三皆无正應獨以近比而相飾有潤澤之理故九三曰賁如濡如雖然比出于正則謂潤澤之美故二得與之偕與苟近比相飾不出于正則諂諛和悅將有濕沫之嫌濡如之云蓋有深戒六二一爻所以不言凶吉悔尤而于九三見之也與初爻不言吉凶而于六四見之同義或問六二九三謂之正乎而兩爻皆居得其位聖人猶恐其或渝也則爲之爻曰永貞吉惟永貞則莫之陵集傳謂

三以坎水潤澤于二故曰濡如

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

李鼎祚謂坎爲盜初與四相應而三間乎其中坎盜阻之也故六四雖當位不能无疑夫初不肯乘二之車徒行以求四四知初獨已亦心馳而下赴之寇雖處中其不疾而速固有若白馬之翰如也必曰白馬者蓋初與中阻于寇未遂婚姻之義所以相賁飾者未相及故馬取其白畫遇謂馬舉頭高卬爲翰此不疾而速之意也集傳謂震男離女婚姻之象震爲作足之馬有伏巽焉巽爲白陸績謂震爲馬爲白

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

周官體國經野鄭司農謂國左祖右社面朝後市野則九夫爲井四邑爲丘之類丘園蓋在野之地也賁于國則城雉宮室之屬賁

在所飾侈財害力爲多賁于野不過乎山林津梁溝澮之事必无事於雕飾之侈初雖若吝而束帛戔戔終吉之道也盤庚用宏茲賁則於時不得不然聖人謂賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故先于六五推明節用終吉之理又於上九見白賁反質无咎之意讀賁者宜知此也或謂五无應上比九以求賁焉又謂艮爲山五半山故稱丘木果曰園審如是則五當爲丘園不應以束帛自賁也謂賁上九則上非丘園矣獨王弼无聘賢之意戔在千切又音賤子夏傳作殘皆委積貌

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁以柔來文剛分剛上而文柔剛柔相參而文生然至于上九則賁極矣極則向之分而上者必復其位九復其位則向之下而來者亦還其所剛柔各歸其眞上安得有文乎此上九之賁所以爲白也雖然白者正也不得已化而爲文文不勝質復反以本以此居上其志得矣上九在伏巽之上巽爲白

三三坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔變剛荀爽謂柔變五夫乾之六爻皆剛也而陰變之何獨至變五而後謂之變剛乎曰五尊位乾剛之主五不變則爲大觀在上羣陰皆仰而聽之惟五亦爲羣陰所變然後君子之道无可爲者此所以不利有攸往也以經考之五陽俱進尚存一陰爲夬則曰剛決柔五陰已成止存一陽爲剝則曰柔變剛何哉曰柔不能勝剛也陽進則陰固不能爭猶有存者則決而去之不勞于力若陰進而陽有未退自非變之以漸陰未可以得志也是故小人之道常以柔緩浸漬積日累月必待剛陽之志銷鑠與之勢盛其志得行則不期變而自變矣此變與決所以不同也雖然氣之消息形

之盈虛天有常行之道君子所尚在此則循其理而順履之故進退不悖又況陰之進也猶以漸變陽則一陽孤立亦豈能遽與陰爭乎體存坤艮聖人之教深矣或問順而止之謂止陰使不進乎將自止而不往也曰在我則止而不往在彼則聽其自止一切順之以理非能致力而強遏之也陰極則復在其後剝已五陽勢將止矣惟如是然後爲君子之利然君子何從而知乎觀之象而已矣剝自復五變而成卦皆无離目而觀象何也曰上與五伏離也消息盈虛之理當觀之于微而不可以求之于顯伏離目而象已自見非君子乎

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山因地而生高大而盤固體質與地爲一非附地也山而附于地必其下傾圮不固強附麗以居其上其能一日安乎然則何以處之曰厚其下而已何則高下者勢也在下而散剝其上爲其无以自厚故其力不足以承也聖人之于民培益愛護逆上下爲一體

常以基本爲心不以高貴强加之而其基不可拔者知此道爾虞翻曰山高絶于地今附地者明其剝也

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

滅下如滅木滅足之類謂没而盡也牀以足安剝牀之足則牀之下没而盡矣此陰自下剝陽之象也初六于卦爲蔑于時有能繫一陰于金柅者羸豕不至于蹢躅矣惟初无應而貞道茂然後乃得長此二所以又至于剝辨也鄭康成謂足上稱辨近膝之下屈則相近伸則相遠以牀言之則辨當在第足之間是牀胜也易傳謂牀幹所以分上下也巳剝牀之足又剝其辨所以爲牀者廢矣于時二復无應則貞道之滅滋甚何以知之二陰于卦爲遯君子巳退避而去尚安得有貞道乎此陰所以浸長也夫陰未生則乾而巳初變九爲六則乾動而有巽巽爲木牀也人之所以安身者多矣爻獨取牀者豈亦附下之義歟非特如此夜以安身非作爲之時羣陰寢盛所以變陽者其孽巳成雖其未變者亦靜以苟安而巳剝之不巳終盡而巳矣

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

上謂四與五下謂初與二皆陰也三不離乎陰而處于間宜與上下相得奈何衆陰同志銷陽而三獨與上九相應是居陰之中不隨陰爲孽者也不隨陰爲孽能反乎陽乎曰不能也陽道巳變勢難獨回但其心與九相合不爲衆陰所與此其所以失上下也使九得位則相與扶傾救亂尚可有爲九既不在其位勢孤力弱能无咎而巳陸德明音義剝无咎本或作剝之无咎非此亦未盡六三剝之无咎去之字猶可象曰剝之无咎之字不可无也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六三以上尚存三陽則乾未全亡也四又剝其一焉陽之存者寡矣寖長之陰可不畏哉剝牀之足不巳而及其辨顧雖巳近于身猶未切也又不巳而至於剝膚近身之災切矣崔憬謂膚爲蔗席巳非京房作簟謂祭畧其義寖遠集傳于噬嗑謂艮陰柔近草爲膚陰柔之義說蓋本之先儒考之于經噬嗑之噬膚剝之剝牀以膚皆有艮體謂噬嗑有艮者互也聚之噬膚在離體謂離爲膚者王安石謂其以柔間剛也然剝至六四則上體成巽巽亦柔順從剛之義故巽爲髮膚髮類也由是知易之取象非一端可盡

六五貫魚以宮人寵終无尤也

象曰以宮人寵終无尤也

五君位也羣陰巳剝四而臨五切之甚也然五以大中之道處尊在上豈无爲之之方乎順而止之所謂爲之之方也陰柔之性利之則悅有以制之則服寵以嬪御之寵彼將悅其利矣總以貫魚之勢彼固甚所制矣惟如是故羣陰可謂小人可用而剝之道可投不然近之不遜遠之則怨薄食之災至于翳太陽矣魚與宮人皆陰類而又衆多故取以爲象雖然人君當尊用者德如著龜控馭豪傑如鷹犬易乃許其以宮人之寵僅成貫魚之利此豈經世久長之道哉曰聖人知剝道將極傾否之漸日月以冀姑爲順止之道以待其斃此象所以欲其觀象而尚天行也虞翻謂巽爲魚艮爲宮室

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

乾爲木果陰剝而乾變方陰之變四也上卦成巽巽爲風乾果遇風當剝然陰又進而變五艮成巽毁果反碩大矣上九不爲陰所變則乾之性尤在也故曰碩果不食不食猶言不剝落而常存也夫君子乘以運動者莫若與小人資以庇身者莫若廬剝道既極君子可以出則衆載于下坤爲輿爲衆故也讀至此然後見下諸

爻當靜伏不可作爲故取剝牀爲象小人爲剝自足切膚而猶不已及其窮也无庇身之所艮爲手小人自撤其廬之義也雖然否終則傾此天道也或曰小人不可用也久矣何待至終而不用曰方六五以婦人之寵籠貫魚之陰亦嘗姑用之矣虞翻侯果同謂艮爲果蓏以序卦考之艮爲果蓏而已虞侯之論豈求之艮而不求之乾乎

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復有陰而言不爲陰也出入者反復之跡反復者出入之道乾陽本在內一陰既長陽避而向外今反自外而復所謂出入者如此方其出也不與陰爭及其入也陰不能爭然无疾止謂在我者不失其和而已欲其動而无咎其惟朋來乎朋謂與一陽爲類此拔

茅彙征所以爲吉也方陽之衰也豈往而遂不反其道初未嘗亡也陰消沴盡則其道且復七日者陰消沴盡之時也五陰皆剝之時柔方變剛故不利有攸往既七日矣五陰雖未盡去而朋來之陽將以漸起此其所以亨雖然天下未有逆理而濟者一陽初生儻謂五陰已无足畏躁進妄動事將不濟何則需之六四尚能出穴而與三陽競況一陽乎故彖又總坤震二體而申其義曰剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎謂動不以順則疾咎未保其无也凡此出入反復之道非人所能爲皆天之行也皆天之行何與人事而聖人諄諄言之曰觀天見道則進退疾徐莫不中理不然先時後時之患天獨且奈何哉復其見天地之心王弼以寂然至无爲天地之心幾矣天地以生爲大德故積陰於空虛不用之處豈以空寂爲心乎但陰陽之氣不得使其不運至於傾陽變剛豈覆載之所欲坤道纔盈則一陽已動於黃鍾之下心之大德本在是也由是觀之常治而不亂常安而不危亦天命聖人本心既否泰相尋之理有不可免則制治保邦持盈守成求所以稱天地之心者宜如何哉諸儒七日之說不同大要不過陰生於午陽生於子陽自午遣剝至於窮上反下其至子七日也七日者七月之謂不謂之月而謂之日解在臨卦侯果主是說王弼輩則專以分卦直日爲言其說謂坎離震兌各主一方餘六十卦凡三百六十爻爻主一日爲一歲之數既如爻餘五日日爲八十分合五日以爲分四百又四分日之一於四百分外加二十分六十卦共取之每一卦先已得本爻六日又得餘分七分蓋通得六日七分矣七日者取其成也剝卦陽之垂盡在九月末十月純坤用事越七日至復而陽生是謂七日蓋本稽覽圖也惟國朝王昭素不以爲然難之曰若實用六日七分以爲坤卦之盡復卦陽來則十月之節終一陽當便來不到冬至之日矣此論太過蓋爻主一日卦之大體而昭素破碎求之大抵陰盡十一月便是陽月不待日至而後始得謂之陽也故胡旦謂其未明歲月積閏之妙又一說不用

分爻直日止以一陰姤二陰遯三陰否四陰觀及五陰剝純陰坤至一陽復所歷七卦故謂之七日其說不相礙蓋合而論之子午之說皆通故也易之道周流變化无乎不在夫豈一端盡

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日之前謂之動復靜可也冬日既至則靜將復動矣動自此生何以閉關不行商旅而后至於不省方耶易傳曰陽微而未發也安靜養之而後能長先儒不知此遂以靜復爲天地之心是惑乎閉關不省方之義也眾陽間關險阻自變剝中來其一方復于下五陰猶在苟動作之遽不知以順而行則疾氣生矣關所以通商旅所以近利省方所以觀民皆動作洩暴陽氣之道少需焉未晚也既言先王又更言后諸卦惟此爲重複大抵至日閉關商旅不行在王政當爾不省方主人君言也虞翻謂坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍巽伏初故不行非是如此復之初九與剝上九相因其互體固有巽也

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

讀上六而知其復之迷則讀初九而知其復之不遠矣此爻乃陽之來復有反善之意故取以爲修身之訓易傳曰失而後有復不失則无復矣蓋失而未形則去失尚遠其復爲近失之既形雖能遷善其復遠矣上六復于最後所以爲迷初九之復與上六相反也顏氏之子所以見稱于繫辭歟无祇悔謂无祇于悔也无祇于悔則可以元吉易傳曰祇爲至先儒多以祇訓大謂无大悔也无大悔者未免乎小悔安得謂之元吉蠱之九三小有悔无大咎用是觀之小有悔者但可无大咎而已孰謂復之初九有是哉殆庶之賢知幾之神始可以稱顏子无大悔非知繫辭者朱氏叢說曰復道豈可遠乎豈唯不可遠亦不能遠此說指七日天行之義則可爲其循環之理所必至也其在修身則復有進有近有能有不能无自然必復之道

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

易傳謂復者復于禮而已復禮則爲仁夫二不知初之仁則已親而比之是知其仁也仁者宜在高位吾知其仁而以高自居非所謂親仁此二所以下初也然則何以知其下初曰陰知比陽則下之矣仁則能庇二既下初得其所依此其所以休也二震體震爲東方之木仁與休皆寓焉王弼曰得位居中比初之上而順附之下仁之謂也既處中位親仁善隣復之休也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

桑柔之詩曰國步斯頻註頻急也說文又謂頻水厓也頻蹙不前而止大抵步之頻急則有促迫之狀至水厓則前未可進故說文以頻蹙爲義而王弼取以註六三也顧野王玉篇訓蹙字與頻同音憂愁不樂之狀易今作頻曰頻復厲无咎引王弼頻蹙字爲證以卦考之頻謂之急可也謂促迫可也謂憂愁而頻非復之義亦非弼元註頻蹙之意也故知野王於蹙字下引易爲非何以言之初以不遠而復二以下仁而復皆安行也三以不中之才見初與二皆以先復震性感之其行促遽動極而過此之謂頻復即與憂蹙不同夫頻復宜有過也乃厲而无咎者蓋復而失中雖近於危要是以復而失與不復而迷者有間矣

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六四應初九一陰一陽適平而无過所謂中行者如此四之上下皆无應惟四應初是其爲復雖與衆同其所以復則與衆異所謂獨復者如此虞翻曰象不在二五何得稱中行中謂初震爲行也蓋諸家不求陰陽之說專以四居五陰之中爲中行是以起虞翻之論象曰以從道也道者亦一陰一陽之謂

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

二之下仁四之從道皆因人而復者也五之復以中自成非因人也故曰中以自考體坤之厚故曰敦復或問初亦未嘗因人孰與五優曰五得大道之道非初可望然中而未正其爲復足以自厚可无悔而已復道貴蚤初乃不遠而復其于修身莫加焉故无祇悔而又元吉集傳謂五動爲艮成言乎艮故艮有成意易傳謂陽復方微而下无應未能致吉亨也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上六非君位而爻以君道言者蓋居上處尊尤以迷復爲戒況欲行師而征伐乎上動降三成坎坤在上而坎見于下地水師之象也正物必先正巳方坐後復之迷既災且眚而欲行師者蔑有濟矣君天下之道赫赫乎日出之光羣目之用所謂俾民不迷者也

苟迷復而不知善之所在與君道相戾矣故曰反君道也子太叔告子展曰楚子不修其政德而貪昧於諸侯在復之頤曰迷復凶楚不幾十年未能恤諸侯也復之頤正謂上六

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

畜物必先于畜德大畜者大畜小也使小皆陰柔微弱畜之甚易惟受畜者皆陽剛而健非吾有能畜之德彼肯不家食乎賢者家食而不靡吾之好爵若涉大水其蔑有濟矣畜德利貞其可已乎

象謂剛健篤實輝光日新其德此其所以能畜也乾爲剛健剛健則不息艮爲篤實篤實則不妄合是二者則發而爲輝光輝光蓋剛健篤實之著乎外德之外由以日新者也天下未有新而不故者爲其久而息妄而渝故沉冥闇昧日趨傾壞之域剛健篤實則无是矣日新其德然後尚賢而止健尚賢止健大畜之道也有德而在上者吾以尊下之此之謂尚賢有材而方進者吾以祿馭之此之謂止健蓋賢不尚則人必不盡其心健不止則下或不安其分尚賢止健得大正之道是以賢不家食相與有爲而難濟矣茲非所利乎由是觀之畜物者必先于畜德明矣畜物畜德舉不外乎乾艮之體虞翻謂二五易位家人之體家之象自三至上頤之體養之象李鼎祚謂乾爲賢人艮爲宮闕賢人居闕下不家食之象又大壯之九四變爲九五則爲需需之九五變爲上九則爲大畜九自大壯之四再變而至大畜之上五以尊下之尚賢之象需具坎離坎則大川之象離則輝光之象易傳曰六五君也而下應乎乾應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中大畜蓋止健之意不必以跡求也大抵天取其行健艮取其靜止制行健于靜止之內此卦之大象也多識前言往行畜德之道也德雖得之自內然積小至大所以成吾之畜者言行實有資焉言行不求之今而必于前往者蓋已試而可鑒也雖然前往之言行夫豈一端苟无以照之則泛然无所適從知言之要知德之奧如孟子可矣虞翻謂乾爲言震爲行坎爲志識震在乾前故識前言往行集傳謂內卦兌曰前言也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初與四爲正應有應在上自宜可進其不可進者以上之諸爻方以止畜爲事也夫上之畜賢才如富家之畜物儲以爲用進而受畜賢才所願而曰不可進何哉曰仕進之道靜而聽之則可勇而干進則犯上也靜而聽之彼畜我焉是信我矣信而受畜道斯可

行若勇而于進彼未之信是求畜爾求畜于不信宜其有厲初以陽剛之性當進動之始苟謂四當應已遠往從之彼方得位在上其不信之疑將畧于他人而詳于已豈不有厲乎故易戒以利已也已而不往應自求之利在其中虞翻謂二變則四體成坎故稱災雖然災非必有也犯之則至能已而從利何犯之有

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

二之未可進義與初同皆以止畜者在其上也然初九剛正者也九二剛中者也剛中則載上之德不同初矣故初之已止于不犯災二雖說輹而无尤也蓋車輹之脫縛之可以復進非車敗也是以无尤若小畜之九三則爲長陰所止有反目之義是車敗而不可復行矣用是觀之大畜之說輹不可與小畜之說輹通用明矣盧氏謂五居畜盛止不我升說輹以待時進退得正故无尤虞翻謂坤爲輿盧氏謂乾爲輿又杜預謂震爲車義皆通集傳謂坤爲

輿震爲木輹橫木也二不動兌毀折之說之象

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

乾爲馬姚信曰逐兩馬走也夫賢有賢之類上九與九三類也上已通天之衢君臣道合畜極思變不專于止三趨而往兩賢相望而起此良馬逐之義也雖然知動而已而不知爲之戒則險難生乎其中故艱貞然後爲利艱貞之道宜如何閑輿衛斯可矣輿所以行衛所以防其身且行且畏不特應而輒馳惟如是其志方與上合良馬不至有泛駕之失此所以利有攸往也是道也不可一日无又況三陽同進初欲動而有厲二欲動而說輹艱難險阻三固習之矣今又防閑之道惟日不足宜不爲剛明之累也以日爲日而越音者非鄭康成音人實反虞翻謂離爲日是矣

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

謂四童牛者四有坤之初體故也牛者順物何至牿其角爲其童也肥牛之子多敗車豈非以其童而善觸乎四之下雖皆受畜然畜物之道不可使至于有傷初與四爲正應初既好進四在畜止之地不示以堅距之意則下有輕進犯上之失牿而止之蓋又恐其傷也初既知有厲故已而不進四徐往應之然後剛柔皆得其理其進不干其止不廢此大臣事上之道四所以元吉而有喜歟侯果謂牿楅也以木爲之橫施于角引封人楅衡注曰楅于角六情喜屬火故于六四互離見之

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豕謂九二九二中正得位而象之以豕何也易據爻取義不可一概六五但以向下畜止邪惡爲義而不以中正爲言也二體卑下性剛躁而犯上五居尊位爲大畜之主故擇其要害而制之此豶豕牙之意也豕之傷物在其牙然牙特其具耳淫躁之性實使之

也淫躁不去雖羸豕有踟躕之凶豶其勢則淫躁消而牙不能爲害矣易傳謂僖兆之眾發其邪欲人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也物有總攝事有機會聖人操其要則不勞而治易以六五之吉爲有慶者蓋人君制畜邪惡有其道此兆民之所賴也非特如此大凡私欲不行物乃可制四五皆陰與初二相好非絕其私欲殆有不可得而制者故牛取其童豕取其豶所以絕其私欲也私欲絕然後在上方能制在下者方受制此又易之深意存焉虞翻謂二變則成坎故爲豕五變則成巽巽爲白牙之象

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

上止下而未許其進下欲進而爲上所止畜之道當如此然謂之亨則未也至上九則畜極而變矣尚賢而不距並進而无疑上下之情交通而无疑何四達之如是蓋畜道大亨也上九乾也故爲天互體震也震爲大塗故爲天衢何所以設辭而啟其義也先儒

或音賀又取負荷之義于理未允

周易窺餘卷六

上經　頤至離　　宋鄭剛中撰

☶☳震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤之道有二所養與自養皆不可不正故貴乎能觀觀者所以察其正不正也觀頤所謂觀其所養自求口實所謂觀其自養養人曰頤自養曰口者頤者養之道口則止乎口體而已震東方也萬物出乎震艮東北萬物之所終始天地所以養物者在此舜命九官政在養民九官咸事其事有震之動舜恭巳南面有艮之止聖人所以養民者在此上而天道下而人事內之在巳外之在人舉不外乎養而養之道震艮二體足以兼之震艮之象求之口頤其

上止下動亦具是理可謂大哉或問頤之道內則養巳外則養人今于天地止曰養萬物于聖人止曰養賢皆不及其自養者何哉傳曰天地裕于萬物萬物裕于天地則養萬物者乃天地自養之道也又曰民養君以自安則養賢及萬民者乃聖人自養之道也自養養彼頤皆具之獨不可不察其正否爾宋衷曰君子割不正不食況非其食乎鄭康成謂二五皆離爻離爲目觀象也鬼祚易謂頤本觀卦初六升爲六五九五降爲初九故觀變爲頤此其所以不得不觀也翟玄謂天上地初也萬物衆陰也集傳謂上九尚賢在五位之上坤衆爲民養賢及萬民之象

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

言語飲食同見于象者言語雖不取于養而頤者言語飲食之所由也震動爲雷雷在山下有過之象過則生患故聖人于以戒焉戒之宜如何止其過而已矣曰謹曰節所以止其過也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初九剛明在下如靈龜之潛伏引氣而飽可以无待于養苟躁動失巳舍其自飽之靈懷不足于宅人則朶頤而觀无足怪者朶動也謂觀彼之食而動其頤鬼祚易謂頤垂下下動之象也爻辭假託以指初九之失故有舍爾觀我之辨夫有欲炙之色者必人之臺隸何足貴哉虞翻謂離爲龜集傳謂自明夷之離變故初九有龜象蓋本于翻之說也然五地生介物則龜必本于土六龜惟天龜爲靈龜則龜必本于乾初九震也震本坤一索得乾乃變爲震具乾坤之氣故初九有震龜之象不必專用離爲說也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

顚拂謂二之于初上也二以陰柔不自養下比初而資之此之謂顚頤初不與爲應又趨上而求之此之謂拂經丘謂上九言其養之在高也夫二五相應道之經也二比初先既顚頤志上九又從

而拂其經卦止兩陽而二違其常度如此可謂失其類矣安得不凶易傳曰六二中正在宅卦多吉而此凶何也曰時然也叢說謂訓拂經爲違其常者說蓋本于王肅

六二拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

養正者頤之常道也不拂其常則不拂乎頤之正拂頤之正宜其凶矣夫聖人所以養賢者欲其及百姓也六三所居不正上无所得下无所資拂養正之常而動違其吉尚可望其及人乎无以養人何以養汝爲故十年棄之勿用集傳謂十坤數之極說蓋本于虞翻

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顚頤之吉上施光也

六二六四皆顚頤六二顚而拂六四顚而吉何也二比初非其應四下初乃其正應故也得正應而下之猶在上者能下賢而相與

以濟天下之務吉之道也下賢得吉天下之務成則養人之功不在其下而在其上故曰顛頤之吉上施光也易傳曰六四賴人以濟必養其威嚴重其體親如虎視眈眈然則下不敢易矣虎性貪物欲使其意不遠而欲之急則有中傷之害今視眈眈而有威欲逐逐而不急能養資物之善矣逐逐諸家之說不一子夏傳作攸攸荀爽作悠悠劉歆作悠遠也說文悠式六反音式六而義以遠調者其說爲遠蓋緩而不迫若所謂匪棘其欲也馬融眈眈爲虎下視貌亦六四下視初九之意諸家虎之取象不一頤之虎當用艮也說在履卦

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

六二六五皆拂經六二拂而凶六五拂而吉何也曰二應五而志上其道拂矣故凶五不自養人使人由上九以養子道雖拂而事得所付故吉雖然上九賢也能順以從賢然後可以吉不然事失所委加以拂經其能吉乎故又欲其居貞若乃以此道而濟大難涉大險亦未見其可夫何故剛明不足故也故曰不可涉大川夫頤之內卦非无中正之德而三爻皆凶外卦非无遇不及之失而二爻皆吉蓋道宜靜重而戒躁動內卦震也吉凶悔吝生乎動于此可見

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

五養道不足能使其下由上九以養在五亦爲貞吉彼居上九之任者其可一日安乎宜伊周之憂畏也惟居安思危故能濟天下之難此所以厲吉上五變而易位成坎大川之象變陽得位大有慶之象

䷛巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

王弼謂初爲本上爲末何秀謂本爲善始末是令終始終皆弱棟是以橈以此考之本末謂初上也孰爲棟歟四陽是也謂陽爲棟者取其剛强任重初上對成其兩端如屋之有極惟本末皆壯則棟隆而屋安本末弱則棟橈而屋傾矣夫既以四陽爲棟陽橈矣何能大過曰易不可一端求也以二陰論本末則四陽爲棟弱且橈者其時也陽爲大陰爲小四陽用事于二陰之間則大者必過此致大過之由也彼有由以致其時此君子有爲之日故利有攸往何則干金之子坐不垂堂棟橈屋壞尙安坐而不往則子產所謂僑將壓焉者也往而後亨此新故之理易傳曰立天下之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事又曰所謂大過者常事之大者爾非有過于理也大抵剛過而中巽而說行乃君子有爲之道非大過人者不能進也虞翻謂巽爲長木故稱棟集傳謂兌者巽之反長木反在上爲棟然翻謂大過者大壯變也集傳之謂自遯之六二變何也蓋遯一變訟再變巽三變鬥四變大過皆以六二一爻升而上也大壯亦自遯來變以變之次第論之則翻之說爲未然翻止謂初五相易則大壯爲大過也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤而滅木非理之常故謂過也大過之時可以有爲而未必皆可濟但利有攸往而已時乎可教則君子出而有爲故獨立而不懼時不可爲則君子入而自守故遯世无悶立而不懼所以勇于義遯而无悶所以安于命二者皆非大過人不可

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

當有難之時无濟難之才以卑自處不與物爭如是可以无咎乎曰未也剛者在上勢自不能與之爭苟謂錯諸地已可而不復致謹則志意不誠污染可變咎由之以致矣故君子寧過于謹謂錯諸地而未可又以白茅藉之所謂過于謹也過于謹然後可以行

于大過之時故孔子謂愼斯衞以往其无所失矣巽柔爲白茅侯果謂潔誠肅恭而不怠

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

剛而不過過而不得其中者皆不可有爲于大過之時惟九二剛過而中此其所以爲濟難之爻夫如九三者謂之剛過可也二何過之有曰謂陽勝陰也勝陰而不得其中則陰非所樂比尙能成生生之功乎九二與初六蓋過而相與者故有生稊女妻之象大過之難生乎衰弱二能濟之則衰弱復蘇老夫謂二二爲老者爲剛之過乎陰也女妻謂初初爲妻者爲上與二比且已爲初陰也老夫女妻猶九二脫衰弱之厄復蘇以生育也生稊者生育之效也大過之時木嘗爲澤所滅既濟其難則滅木復生故虞翻謂兌爲澤枯楊得澤則復生稊蓋滅木之反也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛過而中此濟大過之德陽過于陰大過于小彊過于弱此濟大過之理九三以大過之陽居體之極則是剛過而不中矣所與爲應者以陰居上體之上而以陽出其下則是弱而小者反勝矣如是而可以任重乎夫陰木輔陽者也方其以過中之剛遽物自任則陰不得而輔之及其動不以正物情不與則陰又不爲之輔卒至敗橈有凶不可輔而止虞翻曰木末弱輔之益橈是也棟任重之力九在其中故橈與隆于三四兩爻取義

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

餘陰相濟則可以成功陽可獨无陰乎然九四居近君之位濟大過之厄以絕類爲公故不繫志于初何以知之曰二與初近而相比則知四之无所繫志也又陽不可太亢故降巳之陽居陰之位陰陽相濟而不橈于下其于事君濟難之道可謂確乎能勝其任矣此爻所以取象于棟隆之吉也隆猶言興起而不爲下所曲折也審如是故有它則吝聖人所以垂有它之戒者猶恐其或係于初也由是觀之隆大厦之託者豈无其道乎不然數仞之堂而可以小木支耶序卦巽爲木爲長爲高木之長者莫如棟高者隆之義

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

甚矣當大過之時成大過之功者不可无人以輔之也得所輔則扶衰濟物有生出之功失所輔則枯槁浸微无生出之實二五兩爻可以備見夫九五中正又得尊位非九二所可望也而生出之功反不及者蓋初有柔順之陰二在上而下比之我過彼而不爲彼所過取以爲輔故枯楊可以生稊上有窮老之陰五在下而上比之彼過我而我无以過彼資以爲輔雖生華亦不能久然則剛柔其可以不稱乎雖然女得所托則安故女妻雖老夫亦相與而

有利婦以生育爲事老婦无所出雖无咎亦醜矣女妻老婦獨虞翻取義不然翻謂巽爲婦老婦者初也兌爲少女女妻者上也五過二使應上故二得女妻二過五使取初故五得老婦謂諸卦獨大過之爻得過其應是亦一義

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

物不可過所謂大過者許其濟難而已矣然聖人猶謂剛過而中巽而說行則利有攸往謂不如是雖往未利也故大過之後受之以坎所以告其陷也上六柔而非剛過而不中无濟難之才又冒昧前進而不已安得不凶乎詩濟有深涉註謂由膝以上爲涉所謂深涉也深涉故不止于膝寖可至于滅頂焉雖然有志于救物卒以无才不濟者身雖有凶而志不可咎故曰无咎聖人垂滅頂之訓所以爲過涉之戒著无咎之義所以爲死義之旌以大壯震之足涉滅木兌之水滅頂象集傳謂乾爲首上六在首之上頂也

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎重坎也習如閱習之習爲歷一坎而又至于坎如水之流行與其他重卦不同也有坎則有險故彖謂習坎重險也水之在險委蛇曲折終出險而不渝者爲其有孚而心亨也心中也謂二五各得其中也水抱一陽于中至信不變方其習險而未出所謂一者初未嘗改行則險出而利物矣此有孚維心亨行有尚之義也坎固抱一于中然何以知其爲心歟曰維天下之至精能集天下之至神抱一于中則知心之亨矣人之在險惟中泰而心安然後可出苟所存于中者膠擾窒礙自困于險則險固未易出故彖又申其義曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也聖人告人以處

險之道豈不至哉宋人之圍數匝吾夫子之遇坎甚矣而弦歌不輟雖子路不知其心況餘人乎蓋其有孚者在內也困之彖曰困而不失其所亨者亦以坎之一在其中也夫坎之水也而曰流者爲其重坎也坎陷之地雖止未嘗不流雖流未之能盈惟行險而不失其信爾王弼謂險之極故流而不能盈也嘗謂險不可犯也而天下不可以无險彖之所載備矣天之險不可見其不可升者天之險也地之險可見山川丘陵是也天有險所以神其道地有險所以保其富二者險之自然者也人心險于山川而王公乃總其羣而有之距絕徼固既无天地自然之險則當設險以固其國雖聖人所以保天下者自有道至其體天地以建國者其理不可廢也集傳謂坎自臨變坎在上天險也震足止于下不可升也判祚易謂九五王也六三公也艮爲山城坎爲水王公設險之象易傳謂尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜陵僭限上下皆險之用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎大象不專謂險陷概論水之性矣洊至者相因仍而至所謂習也上善若水水善利萬物君子內之成德外之教人皆歸于善而已矣蓋德行无常也小大疾徐雖不同同于善已教事非一也浸漬變革雖不同同于善物惟如此洊至則非朝盈夕除之水晝夜不舍先後相繼萬折之東必有孚而後已然則善德行者可不常而善教事者可不習乎觀洊水之象當自得之矣雖然言德足矣曰德行者德所以制行也言教足矣曰教事者事所以行教也盡斯二者亦何險之不濟乎

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

王肅曰窞坎底也說文云坎中更有坎干寶曰江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其泛溢而入坎窞是水失其道也初以陰居陰且在重坎之下得爲正乎居險而行不以正者淪于坎底

而後已失道之凶宜聖人之深戒

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

坎之一陽九二是也既有孚心亨矣求何止于小得歟曰心亨雖有求子外不同也苟出險而亨則所謂得志澤加于民者求何止于小得惟九二身已在坎而上復有險俯仰未能出向非剛中之德已顛沛而入窞今以中自信能亨于其心而已欲求援已者則六三乘之于上勢未能爭不過與初相近比而六又力弱非援溺者求而不失已足矣況大得乎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三陰柔不中正其來其之无不與坎遇來謂自彼而來之謂自此而往其來則入于坎中其之則入于重坎內外皆險故曰來之坎坎夫坎貴能出而互艮止之于上是重險之中復有窠之者故

曰險且枕陸希聲訓枕爲闕謂外閉而礙之非謂艮耶以陰柔之資陷乎重險既无應復有阻之者入于坎窞而後已是道也自用與人用之皆无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

納約自牖四自牖納信于五也詩曰西南其戶蓋嚮明之地人所由以出入者也牖者戶傍之窗亦以嚮明然比戶則其明小矣六四之柔與九五之剛上下相際猶大臣之得君也所謂大臣者明明在下乎誠相照可不約而信何至自牖而納約乎曰爲其在坎也艱難之中彼此无應以外猶或有礙以跡則未能相通自非簡約隨宜密啟歸誠之便則多儀尚飾徒有區區之心而已樽酒貳之以簋所謂物不足而誠有餘者用缶則又有虛而受之之意如是則四之與五所以相通者雖未亨而孚誠之相照者已洞然矣此蕪蔞亭豆粥南宮遇風雨之爻也逮其出險則君臣相與終以

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

盈科而進者水之性也水進所則无坎矣坎方適平則是水有未盈其科其行尚難九五在坎之中下无其應雖承以六四僅有出坎之理然適平而上有盈科之限非爲其在艮體故耶若是者无咎則可欲大則未也故曰祇既平无咎謂適足以致平也集傳曰中而未大幾可以出坎故聖人惜之橫渠曰不能勉成其功光大其志此所以爲可惜

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

剛而有道則遇坎能出陰柔而遇坎大抵皆困初六六三是也然坎至上六極而將變矣時變人乘之以有爲雖可轉禍爲福苟无剛明之才則冒昧妄動反以滋禍上六以陰柔之資當坎極之變又下无彊明之助必冒昧而已矣係徽寘棘是以有三歲之凶古羈係之法上罪三年舍中罪二年下罪一年不能改而出圜土者殺集傳謂上六動成巽巽爲繩徽纆之象九家易坎爲叢棘爲法律寘叢棘之象劉表云上三股爲徽兩股爲纆皆索名

三三 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

附麗之麗屬之離者爲兩體故附也若一體无間則无事于附矣苟爽謂以陰隔陽是也以此附彼資以爲安惟得所麗然後可託故離之道利貞麗得其正雖可以安苟養之不順則所行多忤非善麗者故畜牝牛然後吉炎上之性聖人恐其太過故以靜順爲

戒雖然得其所麗者如何彖之所言是也日月麗乎天百穀草木麗乎土所謂得其所託也麗乎天者以象可見麗乎地者以形可考彼成能乎兩間者將孰從而麗之曰麗乎正而已重明而麗乎正則猶日月之麗乎天百穀草木之麗乎土也上下皆明于離爲重易傳謂君臣上下皆有明德則可以化成天下爲文明之俗也得其所麗而至于化成天下則猶日月之不忒百穀草木之皆昌也彖既極言麗正之道又推明卦象麗正之爻使人曉然皆知如二五之中正則致亨之道盡矣夫離之成卦專用二五蓋坎離對體之卦也乾之二五往之神爲重坎坤之二五往之乾爲重離離之二五即坤之二五也乾坤者天地之象坎離者日月之象四三二有巽體草木之象集傳謂遯初變无妄再變家人三變離无妄有震百穀之象九家易離爲牝牛夫牝牛之見于離者爲有坤土不謂離爲牛也說者豈惑于卦辭故云耶

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明先儒或以爲日月或以爲日火皆非也日加日焉此明德有常照臨不忒之義不必專用堯舜禹湯文武之相繼者爲言也揚子曰赫赫乎日出之光羣日之用也渾渾乎聖人之道羣心之用也聖人之道如日則光明无窮譬之日旦復旦而已兩作謂其迭興衝然易之道周旋皆通易傳曰凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

柔來文剛爲賁坤二五之乾爲離離之所以文明也二以柔履剛于上初以剛承柔于下二自彼來初自此往其履錯然矣錯然者固相離而有文亦錯亂而生患存乎敬與不敬而已聖人爲此訓者蓋以剛陽之性趨上而躁動苟不持之以敬其能麗乎麗不得所託咎將无所逃履錯之敬所以辟咎也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二之麗與五同德麗乎中正者也象之辭止曰得中道而不及正者爻之美尤在于中也黃中色也以黃離而元吉故知此爻之美尤在于中夫爻之得中者多矣獨六二以中色言者以離之二自坤來也雖然二與五偕自坤來而五不以黃離言者蓋二以臣道在下有黃裳之義此所以稱元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

王弼曰日昃之離若不委之于人養志无爲則至于耋老有嗟凶此處壯老之道也易傳曰達者順其常理昧者恒變而有將盡之悲則爲大耋之嗟此處生死之道也推而廣之儻來不夸適去不損志滿身泰之日守常虛已无患失之慮此處盛衰之道也其壯其生其盛如日之中至乎六三則昃矣昃雖未至乎杳然明之所由以設而老死衰謝之先見不可久之道也缶之爲器以虛受鼓而歌則以虛應能虛已以遊世豈大耋之可嗟不然何嗟及矣易于日昃之後繼以人事者以明消息之理天人均也離爲大腹缶之象離自遯來有艮艮爲手鼓之象九家易歌者口仰兌爲口

九四突如其來如无所容也

象曰突如其來如无所容也

日沒爲去日出爲來突如其來如謂前明已盡後明遽作也夫重離之體繼照所貴而突如之來乃无所容者此止爲爻言也九四既不中正又下因九三之剛相與炎上乏繼承之美而有陵上之失焚死之禍其可免哉焚如謂過盛之勢積爲凶焰非能焚物乃自焚爾自焚而死蓋得罪于公論者衆所不收宜其棄而无所容也集傳謂巽木得火焚如也火王木死死如也不反目而視棄如也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

五以文明之德居尊履正雖體柔无御下之威爲日所犯其出涕而戚嗟者非憂懼也感激怨憤不知涕之滂而聲之嗟也何則五四之君也中正而无失德四以炎上不中正之性敢犯之五所以怨憤不能平而衆皆爲之助麗子王者謂身居尊位而有助麗于公者謂三亦不容而助五此其所以吉歟同人之九五亦中直无失三四上行爲害五雖終以大師克之固嘗號咷矣與五之出涕同義集傳謂離日兌澤涕也兌口嗟也鄭康成曰自目出曰涕棁宗元曰吾目无涕

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

以六居五柔也以九居上剛也用柔爲文明之治則可用之以應強梗則不可夫當麗之極有不吾麗者使无以正則何以爲邦故王天下者執謙脩德則用柔以自處克敵御變則以上九之剛用之蓋如是而後可以正邦也故上九者王用出征之爻也雖然重

雖之體炎上之性以上九爲用得无太甚乎故聖人止嘉折首而已渠魁既得何問其類哉虞翻謂坤之二五來折乾乾爲首

周易窺餘卷七

宋鄭剛中撰

下經　咸至晉

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

坎離男女也咸恆夫婦也序卦所謂有男女然後有夫婦也咸者夫婦之情恆者夫婦之道也二氣相與艮止而兌說此之謂夫婦之情夫婦以情感常患於不正不正則夫婦之道壞故利貞女不先男也男下女則女得所歸故取女吉此咸之大略也蜀才謂咸自否來否之上九下爲咸之九三成艮而爲少男否之六三升爲咸之上六成兌而爲少女所謂柔上而剛下也則上柔下則二氣

否隔而不通柔上剛下則否隔通而氣相與矣是女非說不合然說而不止則其性流蕩不反夫婦之間至于流蕩不反則其道終壞而已矣是道也豈特夫婦爲然哉大而天地尊而聖人所以與物相感者莫不如此且萬物盈乎兩間孰使之然耶天地相感萬物化醇是故生出而不已人心无常孰齊一之哉聖人有以感之率土歸其心故和平而不戾天地之于萬物聖人之于人心其交會感格雖不可測知至其得于自然亦夫婦若也雖然咸感也感之道固如此而彖終之以觀其所感而天地萬物之情可見然則孰爲天地萬物之情曰柔欲剛之下者其情也天地之大萬物之衆天道不下降則不得乎萬物之情男正位乎外女正位乎內男不下女則不得夫婦之情君尊而在上民卑而在下君不下下則不得乎人之情故得其情則脗合而相與失其情則背戾而相違觀其所感則天地萬物之情可見矣觀於萬物則天下之情可見矣乾坤天地萬物之象咸恆皆自坎離男女中來有離目觀之象

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山通澤氣而上之造化之妙所由以升降也說卦所謂山澤通氣者是也使山以實塞不受則澤氣无從而達惟山以虛受澤因受入二氣交感不見其跡而見其功此其所以爲咸君子觀此可以受人矣虞翻謂否乾爲人坤爲虛坤虛三以受上君子以虛受人之象

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

受感而意欲動感淺而未能有爲者初六是也初六居咸之始外欲應四而力不足以進徒有志乎外而已咸其拇是也拇足大指也將行者拇亦受感而勢不能獨應焉艮爲指故初取以爲象

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

鄭康成謂腓膊腸也膊市蘭切在下體之中柔而居陰者也然股

之行腓必先動故六二取以爲象二以陰柔居中與五雖正應然咸道以剛下柔以剛下柔則順今五不下二无取二之意而二往趨之其躁動有腓之義剛柔无相下之情應感失先後之序何爲而不凶轉凶爲吉其在于居乎居謂靜而不動也二能處靜五以剛下之而後應焉則于咸道爲順所以无害或問何以知五之不下歟曰五方上承于六是以知剛之不下也二坤爻地坤爲順

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股身之下足之上也爲身之下故上則隨身爲足之上故下則隨足人之有行所謂股者上下隨而已夫所貴于咸者爲其交相感也此能感而彼應之此能受而彼遇之也三剛陽而不能爲主于內仰則說上而欲行俯則比二而從之无以使物交相感能如股之上下隨而已何足貴哉且九之居三可謂感矣而所爲若是者爲其志在隨人所執下也雖然二之咸其腓固有取凶之道苟能

居而不動則亦可以不害九三徒有過中之剛而志在隨人欲居不得矣持此以往安得无咎王弼所謂進不能制動退不能靜處者也互體有巽巽爲股

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

咸之六爻皆以人身爲象拇腓脢輔可以類推九四居上下之中象當爲心而卦獨不言者言感則知其爲心且足以盡咸之道也心之感人爲其无私而虛四係志于初故有貞吉悔亡之戒謂不免于有係而猶能出于正則悔可亡耳廣雅謂憧憧往來也劉歆謂意未定也四在兌體說初而欲下初在艮體感四而復止往來之意憧憧不定然則感道至此何以不爲害曰初于四朋也四之心爲初而思初之心爲類而往雖无廣人之道亦无人僞之失感之道雖小而无悔觀此訓則欲感人心而致天下之和平者其在于虛而无私歟

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢背肉也易傳謂與心相背而不相見者也言能背其私心感非所見也與心相背則无私无欲進乎虛中不知感而自感者茲其所以无悔此眞聖人之爻耶雖然象以爲志末者非淺之也爲其志上六而已卦以初爲本以上爲末與夫志在外志在隨人者異矣九五忘情遠二然猶比上者以剛下柔欲成咸道之大也聖人之感雖靜晦難知至其以剛下柔以貴下賤烏得无志哉

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔者頰舌所依頰舌者言語所出輔與淺而外見頰舌則動而有聲以是感人所謂多行口惠而實不至者此陰柔不正者之所爲也故於上六見之兌爲口九家易謂出澤通氣滕口說之象王弼素訓滕作騰

三三巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

亨无咎利貞利有攸往皆恆之所致也恆可以致亨亨則无咎然亨而不出于貞則未至于无咎亨而貞可以无咎矣苟執一不通則恆不能久故利有攸往此卦之大略也其義則存乎震巽剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此震巽之義也泰之初九上爲恆之九四泰之六四下爲恆之初六故剛上柔下六爻皆相應而得其偶也咸柔上剛下者男女所感之情恆剛上柔下者夫婦所定之分分正然後夫婦之道可久故柔先以初四兩爻成卦者爲言震動爲雷巽順爲風二者相與然後化育之功可成然知動

而不知行之以順知順而不知通之以變二者亦不能久故彖又申之以雷風巽動之義能動能巽如雷如風兼盡震巽之道然後剛柔各得其偶反復終始不見端倪此恆之所以可久也雖然所謂恆者非守其常也世之爲恆者執一而不通以是爲常乃倣之道恆之爲常通變不一初雖有暫乃所以行推而大之蓋天地不易之道也終則有始如莊子所謂天道運而无所積者是乃不已之道歟日月得之則離麗而久照四時因之則變化而久成向使覆載者无不積之道則盈虛无以爲程寒暑无以爲序所以照臨生育者息矣聖人得此道成能乎兩間故能賦羣生于无倣進乎離之化成天下而天下至于化成矣夫常久之道固如此而彖終之以觀其所恆而天地萬物之情可見然則執爲天地萬物之情平曰剛上柔下巽而動者其情也大而天地眾而萬物內而夫婦尊而聖人未有名分不正情義不協而能久者得剛上柔下與夫巽動之道則其情畢見矣蜀才謂恆本泰卦分乾與坤爲雷分坤

與乾爲風雷風相與之象集傳謂恆一變井再變蠱三卦具震兌巽艮坎離之象天地始于震終于艮終始也坎離日月也春震夏離秋兌冬坎四時也

象曰雷風恆君子以立不易方

迅雷飄風固无常然所謂動之散之則終古所不易者其无常乃所以爲恆也君子觀雷風之象故以隨宜適變者爲趨時之用以大中至正者爲植德之本得所立則確乎其不可拔雖顚沛造次不移也方者大中至正不隨物以流轉者是也震爲足立之象又泰之初九爲恆之九四所謂震者初未嘗變不易之象虞翻謂坤爲方

初六浚恆貞凶无攸利

象曰浚恆之凶始求深也

恆道貴久久則終而有始求深可也履恆未久而遽欲求深內之處巳外之求人雖正皆凶況不正乎初蓋履恆未久者也王弼有

卦底之論蓋自泰四下入卦底其所以自處者巳深矣固居震末動初往求之二三四爲兌涉兌澤而求人抑又深焉聖人留此戒于初爻者所以見恆道惟久可成

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

王弼曰雖失位而恆子中可以消悔謂九處陰宜有悔得中之中而悔亡也雖然二固中也何以知其常中歟曰泰一變恆再變井三變蠱九皆居二而不移此象所以贊其久也孰謂爲善而可以改其度耶

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九之應六正也正而吝者由其德之不恆爾爲剛乎過于中爲巽乎志于上所謂德之不恆也秉德无恆趣操不定而承吾于下者乃久中之二退而自省羞矣夫三失其恆彼承我者未必出其誠心以位之陽剛而不中又是巽究之躁雖剛變爲柔乃是互離之中爻性反炎上又處重坎之間其心不寧之甚既過于剛又欲柔巽一心兩用操執不定可謂德之不恆者也如人子之德以孝敬爲恆者也今捨孝敬而爲悖逆則父不能容其子矣婦人之德以柔順爲恆者也今棄柔順而爲淫悍則夫不能容其婦矣故曰不恆其德无所容也自常情觀之執德不恆既无所容又豈有承順之者乎今九三乃在下卦之上是否德而忝位者故有九二承之于下焉所以言或三否德而忝位而承之者乃二之久中者焉適足以爲三之媿耻而已然二之承三亦豈肯責三之不恆其德而不當在已之上乎但三視二之承已中自負媿不能安于其上自然无所容其身以此爲恆而固守之則過而不改所以有吝夫子曰人而无恆不可以作巫醫況九三之處高位者乎卦變爲解解者緩也恆而解緩德之不恆可知矣

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

虞翻謂禽二也泰四下爲初則二成巽說卦巽爲雞九家易巽爲鵜皆禽也在地之上田也集傳謂二應五則巽禽爲五所有九四處非其位待子上而初不至與初相易則巽伏安得禽哉大抵居得其正則可久久斯有獲居失其正則无自而能久尙能有獲乎非特如此田者興事之大也師之田有禽比之三驅皆見于君位未有以四而得禽此可以見非其位矣

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔而不失中五之恆德也夫乾婦巽震爲子夫之象也以中恆之德婦人得之則吉爲其從一而終一謂九二也以從婦之志夫子爲之則凶爲其失制義之剛而惟二是應也從一之吉從婦之凶惟其所用苟能以中恆可久者爲立德之經以吾尊位之剛爲夫子之義則聖人之意得矣他卦六居君位而應剛則未爲失獨此

不許者處五以柔順爲恒則凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

王弼曰處卦之上居動之極以此爲恒无施而得蓋震已動矣巽風復鼓于下而又以六居之宜其振也淵靜而百姓定可不鑒茲

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

天火同人五陽一陰上下相應故利君子貞遯四陽二陰其取義已與同人異又二陰已壯君子小貞則庶幾爾當遯之時以遯爲亨君子猶遲遲於小貞者蓋九五之剛足恃也俟時尙可行相應以有爲豈非濟時救物之願惟陰浸長剛浸消小貞亦不利而時在所決去則君子遯而已矣其行則止隱于治亂而繫于消長其爲義顧不大哉鄭康成謂艮爲門闕互巽爲進退君子出門行有進退遯去之象

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山有上干之勢而卒不得犯者天能遠之以道也君子之于小人戒在疾之已甚故不可惡之而心畏其近之不遜故不可无嚴之之道不惡而嚴觀天下有山之象則小人遠而不絕矣集傳謂初四二五相應不惡也四陽以剛嚴在上臨之不惡而嚴也

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

履以外卦三陽爲虎四爲虎尾遯以二陰在內君子遯故初爲遯尾大凡患難之生位无高下苟能知幾于早引而去之皆可以亨既无先見之明已在遯尾自可不去不去雖不免于危然如初者所處既微可以无災也虞翻謂初往之四成坎故往則爲災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

諸家讀說不一或謂言說之說謂二五以中正之德相應如繫係之用革其固不可勝言也或謂說樂之說謂六二中立不倚雖亦樂道亦樂所謂遯世无悶者也惟王弼徐邈讀爲解說之說與與說輻左氏說甲之類以牝牯切夫遯之六爻初曰尾三曰係四曰好五曰嘉上曰肥惟二不言遯止曰執之用黃牛之革何也曰黃取其中牛取其順革取其固舍是三者以應于五猶執係之不可解其止也其行也與五爲一非若餘爻各自爲義者也象曰剛當位而應與時行也當位謂五應與二相應當位而應故有時行之義如是則爻雖不言而象實言之矣先儒謂艮爲手坤爲牛艮爲革

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

遯惟九三无應其去无累而曰係遯何哉蓋三雖无應而下比于二又在艮體艮既愛相說不以其道當去而係止子內憂危召禍實遯之病雖然臣妾吾所畜也急難不救視剛者不爲止而畜之于是爲畜聖人慮夫迷者執此而廢事故又曰畜臣妾吉不可大事也治物救世以身任事者天性有所不應漢高所以棄孝惠而趣也況臣妾乎虞翻謂陰剝陽三消成坤與上易位成兌坤爲臣兌爲妾集傳謂巽爲繩係也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

四與初雖有陰陽相好之義然四乃乾體有剛決得行之健故時可遯則以義掩恩雖好有所不順小人則臨愛而溺相與牽係于艮止之中爲至而後已故曰君子吉小人否言小人之道比君子爲不然也聖人終以有陰在初恐其中心好之容有不能忘者故設小人之戒惟徐邈讀如可否之否侯果曰君子剛斷故能舍之小人係戀必不能也或讀如否泰之否謂小人不知退剛變否而

後已

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五之遯遯道將極既身履中正又得中正者爲之應故時在可止則確然不移時在可行則浩然而去其行其止與二同志與諸爻之遯異矣易傳曰遯非人君之事故不主君位然人君之所遯遠者皆遯也亦在中正而已二之象曰執用黃牛固志也五之象則曰嘉遯貞吉以正志也是二執中正之德待五而伸五懷守正之志惟二是付上下之志相通如一此其爲遯可謂美矣集傳曰剛則處外可行則行當位而應可止則止不後而往不柔而應不安于疾惡不係于情好遯之至美

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

子夏傳肥饒裕也上九无應在內行止无疑惑累所不及故无不

利觀九三以係遯而德則知上九之肥矣先儒謂乾爲肥无乃餘爻皆指爲于陰上无所指故能獨爲肥矣則卦五陰惟上爲陽爻故有碩果之象碩豈肥之義也

三三震下震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三三坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

大明出乎地至乎中天此坤離合體所以爲晉晉進也或問明以人君言耶謂諸侯也曰謂侯以柔進受寵明則上下所同也人君之德昭升在上如日之晝所以廣爲照臨象爲離文者此道也諸侯自昭其德麗乎大明所以承命受寵身有光華者亦此道也臣

以柔道上行而時非正晝之日則光有所不被君以明德在上而臣无出地之明則德有所不威此順而麗柔而進所以爲康侯錫馬三接之盛也日出乎地而離在坤上此人君晝日之象也四侯位也而居坤順之首此侯歷日上行之象也易才曰晉本觀卦凡四陰二陽者皆自臨來曰觀變而爲晉也觀六四以柔進而上行故九五降而遺之此晉所以爲上下相與之卦也行地莫如馬錫馬之多者晝所以旌其坤順又馬火順正離明晝日之所用三接者以其上行故下接之所以引其上也陸績謂康安也樂也康侯云者豈非人臣之功德受寵則安樂可以長守耶不然以訟而受則服可褫以小人而乘則器可奪矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德人所同得也不自昭則昏矣昭謂尊其所聞行其所知曰進高明光大之域以此事上則王弼所謂以順著明自顯之道也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉進也初六進之始也聖人于人之始進不示之以退則天下之務進者倀倀矣摧謂退也亦退之易有應在四故可以晉如初動則四不應故亦可以摧如進退之間惟此是守而已夫君子能守正宜爲人之所信而曰罔孚者蓋卑而在下故也卑而在下衆未之允吾如彼何哉獨行其正而已茲其所以吉雖然如初六者可也有如任官守之事當言責之憂則進退之間治體所係非孟子所謂綽綽有餘之時于是而苟安焉咎將及之故曰裕无咎未受命也初在坤體寬裕之象先儒謂四之五成巽巽爲命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六二可以進者也而上无應是以愁如其愁也非爲己也居其位而道不行德澤不加于民是吾憂也夫二以中正之德以進爲憂者豈于行有不足哉守志不渝自有介其福者易傳謂八則必彰

則六五大明之君與之同德其受介福必矣介助也謂受茲王母所助之福也詩之介福皆以助訓又況天之所助者順吾方以順進其不助之以福乎王母六五也居坤而不動則爲母動而應二成乾則爲王王母云者謂福在五而應以乾也互體有坎坎爲加憂故其始愁如又互有艮二進而艮止之故愁

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

周易窺餘卷八

下經　明夷至解　　宋鄭剛中撰

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞

晦其明也內難而能正其志箕子以之

夷傷也七月之律爲夷則取于傷也明當在天而入子地傷矣此二體成卦之意用此以居難則文王箕子當以之文王救物濟世者也故犯難而出出故于難爲蒙箕子全身守道者也故犯難而晦晦故于難爲內犯難者豈謂去而之他哉匿親近于狂愚之內卻顯而隱此蓋用互坎之體以避坤離之傷也雖然蒙難者難息則功成內難者不能有所施爲能正其志而已文明不得晉多因晦而失正故利艱貞

彖曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷明有所傷也莅眾用明者苟不能藏明于晦則蓋爲不容暴智爲敵明有時而傷矣君子用晦而明者蓋觀明夷之象也坤爲眾

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

君子以禮爲翼禮者文明之道離入坤下則所以爲文明者晦所以爲翼者不揚斂跡无能行矣又離爲鳥離在下亦垂翼之象也初九明之始傷君子不待傷之暴著毅然以去三日不食者言其去之速蓋離之性不能緩也君子豈悻悻然爲是哉亦義所當然爾又有應在四故往而不就奈何道之不行雖主人不免子有言非若漸之初六小子有言而已初之四則二三四成巽三四五成兌集傳謂兌口不食之象巽東南方主人位兌口亦有言之象九家易則謂四在震體震爲蒼主人有言之象左氏傳莊叔筮穆子之生遇明夷之謙謂初九動也故楚丘曰火焚山敗于人爲言杜預釋之曰艮爲言蓋初動成艮艮爲言兌也震也艮也皆有言之象用是知易書流通象與義不可執一而取者類皆如此

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

小人傷君子未嘗不用其至而君子之遭患容有淺深六二中正當明夷之世雖不免于有傷然夷于左股亦所遭之未深也遭患未深故股雖傷尚可拯馬而出雖然拯之不力有傷左股其能遠乎惟得九三者比而託之則馬壯而獲吉矣初之四則二成巽巽爲股二无應依三以立而九以陽剛之才居坎位坎爲馬所謂壯馬也用以拯二其行力矣渙之初六當渙離之時無應于上與九二親比而出渙故其爻之辭亦拯馬壯吉大抵救傷拯渙非健遠不可故皆以拯馬爲言又陽實陰則逆陰資陽則順明夷之六二渙之初六其所資者皆九也故兩卦又皆以順爲言

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

易傳曰大首六也謂居暗之極爲眾陰之首也九三居明之極前往克之故曰南狩得其大首狩所以去民害猶大明升進破羣迷而反之于正也明夷晉之反也又將反夷爲晉勢必待三復上初復四然後天下用離明之光是則南狩者志雖可大得而其貞未可疾也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

諸家皆以六四爲微子之爻四于上六雖同類然去上遠而于三爲近蓋遠闇就明之義也集傳謂震爲左離爲大腹四由震入離而比于三入于左腹之象入于腹則得明夷之心矣明夷之心初无彼此惟欲破羣迷而反之正能出門庭禦明而來吾斯受之所謂獲心意者此也干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門六四在

門庭之閫故以出爲言或問下卦爲內上卦爲外四之比三也乃下入于離何以爲出曰卽徽子言之商其室也不處于室而之門庭是爲出之象出門庭而入離履宜有獲矣

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

明之性不可忘也然而可以息也商之三仁獨箕子見于六五者爲其明之不可息也何則六五動則三四五成離明孰甚焉不動成坤則晦其明者也晦其明者明非息也藏離于五而已比于之諫後世固光明當其時則運汲而至死徽子雖去實以君臣之義亦靡背而不昭二于之明雖不亡要皆暫息矣箕子既利且貞閑商周而明不息

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晦而明者明在其中不明晦者不復有明晦而已矣上六是也明

與晦而晉夷兩卦上之位極高世而不變所變者明與晦而已處之以明則爲晉之上九故登天而照四國處之以晦則爲明夷之上六故失則而入于地登于天謂乾謂在上而下照坤土也入于地謂坤土加離日之上也大抵炎上者離之性今而至于晦極失性之則矣

三三離下巽上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父子兄弟夫婦皆自男女始故男女不可不正男女皆欲正而止謂利女貞者蓋男之正自女始未有女正而男不正者惟其以女正爲本故卦以巽離爲象巽離皆女也巽爲風離爲火火疾則風自火出此又家人之象見乎物者也二爲內卦之正其體蓋女正位乎內者也五謂外卦之正其體蓋男正位乎外者也男女之位不可亂猶二卦之內外不可易天地之義如斯而已男女之位正然後家人之道成父母兄弟夫婦所謂家人之道而本乎男女者也求之于爻父母夫婦皆謂二五蓋推而尊之則二五爲父母合而觀之則二五爲夫婦五居乾陽之剛而母亦得謂之嚴君蓋母與父皆當以嚴臨其家也五爲父則承其下者爲子四是也无妄而變爲家人家人之離无妄之震也震爲長子變爲離則二三四成坎坎爲中男兄弟之象父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦无不得其正則家道之正可以推之天下矣天下之不治由民志之不定五品遜而民志不定者未之信也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠自內風外自此風彼皆心自火出之象也君子觀此則言有物而行有恆何則家人非虛位也故語其倫則名各有實亦非暫有而終亡也故要其至則禮常有

度惟如是故內行而外化宜君子之言行于此而觀象家人无妄之變也无妄自初至四互體有艮震雖升六三爲家人而艮震猶在有艮也故爲言有震也故爲行

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

內之之謂閑閑馬之閑所以防其逸家人治內之道也故以閑爲貴閑物者宜于蚤迨其流蕩而出則閑之惟艱矣故閑有家者當于未變志之前何則心志未定未嘗不善物奪心淫初志變化无所不至故九之在初未爲當位宜有悔然用以閑家雖厲无悔也不然初四易位雖九亦與之俱變矣

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

坤之文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也弗敢成則家人之无攸遂也上有制義之夫則婦之子事

從夫而已其可自遂乎居中主饋不失其正則婦人之職盡矣焉

融曰家人以女爲與主主與則婦于自專此易之所戒也坤順也

巽在巽體故順以巽謂既順而用之以巽也集傳謂坎水離火異

木女在中當位烹任而主饋事

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃當從呼蒲反或作嗃嗃馬融謂說象自得貌非也家人至婦

子嘻嘻方有說樂之意諸家或訓嚴厲或訓嚴大或訓苦熱要是

離火在內三爻過中之剛嗃嗃云者蓋其家室而長之如火之烈

過骨肉如是能无傷乎故悔厲然閑家者悔亡九三雖悔厲猶吉

若乃嗃嗃變爲嘻嘻厲烈變爲和樂吝之道也于嗃嗃曰家人于

嘻嘻曰婦子者蓋婦與子尤離之所先非若家人總以爲言也蓋

法所先者苟嚴而无度則家人无度可知矣雖然妻子好合如鼓

瑟琴兄弟既翕和樂且湛且孰謂其可以吝家乎曰其親之和見

于未矣者如大雅正孝之作與嘻嘻者不同也嘻嘻云者戒其以

苦樂而失節也失節之吝不見于嘻嘻之時而常在其後故曰終

吝坎與兌節之象三爻不正與二相易則坎數而節失矣

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

九三以下治家之道也六四保家之道也保家之道在子守其富

貴今止言富而不言貴者象謂以順在位則貴可知矣又陰虛而

貧陽貴而富四以陰承陽貴以爲富故止以富家爲爻之吉五君

位也四異體也六之居四當如何推吾所以承顏順志者事君則

保家之道无以加矣

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

五君也王者正家而正天下之爻也家道貴嚴故陽爻皆吉然初

剛止子悔亡三則悔厲上九則反身而吉蓋以皆未得乎大中之

道若是者徹勿恤未可也九居五則剛明而得乎大中所謂極家

道之至者尚何憂哉故曰勿恤吉雖然人之正家閨門之內可必

也閨門之外豈能使人必化哉王者之治不然九族既睦人人親

其親長其長君視民如子弟民敬君如父母交相愛矣此聖人以

天下爲家堯舜文王之化也坎爲心愛與恤皆由之以生虞氏謂

五爻二初爻四爲交愛

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

家道至上九成矣成則可以有孚然謂有孚而緩則漫慢將復生

故終以威如爲吉威如蓋嚴剛而不渝者當威如之時未見其吉

而吉亦常在其後也雖然齊家者固以威嚴爲事苟能施諸人而

不可反諸己非所謂正己而正物者其誰孚之故象又申爲之說

曰威加之吉反身之謂有深意焉先儒謂三動爲坤爲身上之三

反身之謂

三三兌下離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔

進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事類也睽之時用大矣哉

而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三三坎下艮上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九二往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

諸爻皆以來爲言與朋來之來異諸爻之來自外反內也朋來之來自下進五也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解利西南謂蹇之九三上居九四四之位本臨坤之故也言西南不言東北者蹇之道以解艮已變震无東北之不利也无所往其來復吉謂蹇之六二當往濟五之蹇今來復而爲解之九二也又震藏于坤亦有來復地中之義大凡君有所爲不免于動往者動也既反蹇爲解則何動之有然解紛救難之後雖務靜復至于因時振弊亦豈廢而不爲故易既曰无所往又曰有所往也夙者早也必有所往宜速不宜緩蓋解雖反蹇而自初至五蹇之重坎猶存乎其間是蓋吉凶之分欲有所往苟滯緩不及事則蹇復因之以起故曰有攸往夙吉彖之辭既曰解險以動又曰動而免乎險解重復與他卦不同者蓋險雨不動則无解之理而未免乎險惟動而免乎險然後解之理得故曰解險以動動而免乎險解也坤爲衆九四以坤道利西南得衆之道也无所往而來復得位所以吉也往而夙也動而有功也是皆免險之道彖故詳言之質諸物理雷雨之動滿盈天造草昧萬物之生不免于屯惟甲坼而後條達事茂解之道也用是觀之解雖出蹇而蹇猶未遠夙吉之戒有深旨哉不然何以卦後受之以損也震爲日震東方日出東方夙之象案傳謂艮在木爲果在草爲蓏艮反爲震陽動于草荄木根之時甲坼之象先儒自初六以上註文并六五惟有解解並作胡買切與蟹同音謂物自散解也九四解而拇上六解悖並加買切謂判之也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子赦過如雷雨解萬物之屯也九家易坎爲桎梏罪人居重坎桎梏之間蹇孰甚焉惟君子赦宥之然後可出非待如此蹇難初解正與民更始之時故赦過宥罪特見于解過輕于罪赦重于宥雖聖人以仁爲恩固自有輕重

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

坎上震下爲屯震上坎下爲解解亦屯之反也屯則剛柔交解則剛柔辨交故柔上而剛下辨故剛上而柔下剛柔之際謂其辨而已夫難難既解剛柔不相干初難卑弱然以柔在下乃其義也子義苟安何咎之有方難之時强陵弱則卑者常不安陰道勝則剛者或反弱難欲无咎不能也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

无所往則復而居中有所往則戒而夙吉此九二所以能致力于解也上所建立下常不免于疑況在難難初解之後疑者衆矣衆疑不去其能成功故二以剛明之才取而去之此獲三狐之象也雖然民有疑而在我之理不直則疑者未可以勢壓也得黃矢者所以見二之所施行既直且中汝猶懷疑出而爲祥吾不汝置也

九家易坎爲狐解自初至五互體重坎五爻之中二五君臣也

三爻則懷疑於前後者也故謂之三事隧墜之九四曰得金矢解曰得黃矢何也曰難墜去間之直以剛爲先解去疑之直以中爲先

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

匹夫无畀懷璧其罪六无畀居三其罪三君子之位也而六以陰柔居之安乎哉三有四在上有二在下皆陽爻負且乘之象見于外醜矣負者小人之事乘者君子之器以小人乘君子之器過于匹夫之懷璧實爲盜招故盜有奪之之心然而未極也使其欲上愛下舉亡乘猶未至于危身惟其上慢而下暴然後盜又思伐之所以爻言寇象言戎而聖人詳見之繫辭也易傳曰難解之時小人窃位則復致寇矣坎爲盜解有重坎先儒謂二變艮爲背背爲負又爲坤坤爲車負且乘也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

解者解也解難可也于所親厚不宜解也惟四之于初難其所親不得不解何則四大臣之位也初陰柔在下者也大臣當難解之時乃渙六四渙羣之日苟與所應尚繻結而不絕非所以示公故解其拇而後朋可孚也人之有行拇雖至微亦應于下如初之通乎四也二者四之朋也四與初私好不解則二剛陽之性其肯與四孚乎惟解拇不通則二孚而至矣雖然使四先能當位何解拇之云惟位之未當而又與所親應聖人慮其因是而遠君子是故爲之戒震爲足四居震下初又應四于下拇也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

作難者小人也解難者君子也君子解難而小人退則難不復作難雖解而小人猶不退難未可知也小人之退不退在其信不信之間君子有爲而小人信之則小人退矣君子爲六五也居大中之位爲解難之主如雷雨之動惟屯是解小人皆知君子之有爲爲難也非困我也知是而小人不退者未之有也故曰君子有解小人過也二五相易則陽上而陰下小人退之象

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

繫辭曰非所據而據焉身必危三不與應通而負乘于下懷之上此高墉之隼也爲其非所據而據故上六射而獲之夫二之田獵則是取疑物于穴中得之則難解隼與鷹類其性疾害故鷹隼養鷙已爲夏令之失況其不在山林而居高墉之上其理悖矣解道將極此而不獲則飛翔于內外之隙害物將无定所射而取之所以解悖也易傳曰上六尊高之地而非君位故曰公集傳曰坎爲弓離爲矢上動之三弓動矢發李鼎祚謂離爲隼又曰二變成艮艮爲山爲宮闕三在山半高墉之象

下經　損至姤　　朱熹剛中損

三三兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損謂損下蓋解之後也泰之變也泰難解矣時亦泰矣損下之道于是乎生損下益上而卦以損名蓋上難益而下損則益者損也聖人所以垂以爲戒泰九三往居于上上六下居于三損剛益柔是之謂損夫損不可无也如損三爲上乃損有餘而補不足不害其爲損故元吉无咎夫何故爲其可損而損人皆信之故也可貞利有攸往謂三往居上于理爲正所謂其道上行損而有孚人皆信之者也易示此象固足以明奉上之義然上或取之不已則至

于剝下損始爲害故聖人又發明過損之義謂上之取下道用而足何所用而過取之二簋可享矣以用享爲謂者享者不敢過則所以自奉者可知也雖然上知損之不可過則已可矣若則柔之間不復歸損而至于虧義失禮亦豈聖人之意故彖又爲之言曰二簋應有時若時當備物則禮不止乎二簋其損其益惟理所在時者理之宜也損爲虛益爲實剝之彖曰消息盈虛天行也損益之道禮時而爲盈虛則无不當子理矣聖人于天下後世周旋反復其用心仁矣哉自三至上宗廟之象集傳曰損益二卦皆有簋象坤爲腹爲方震爲足艮爲鼻器有腹有足有鼻簋也又曰四時之享春祠夏禴品物少時也簋不可不損秋嘗冬烝品物多時也簋不可不益虞仲翔謂艮爲時震爲應故應有時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子之損損忿欲而已他无加損也忿欲者血氣之動故戒之在閑戒之在色皆以血氣爲言分二體論之泰之九三不上則剛陽之性遏其傷物必多損九三于上而易之以陰者所以懲其過泰之上六不下則陰柔之性溢其流蕩必甚降上六于下而制之以剛者所以窒其溢也通互體論之震動象也艮山止之是爲懲忿兌說欲也坤土塞之是爲窒欲

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

初居下體之下聖人于此爻專明損下益上之義夫上之取下豈得已哉事有不足則取之而已故下之奉上當以事爲度苟上无事于損而先以損應是謂上不以正已有事于損而猶不損焉是慢上而弗虞故初九以已事遄往爲无咎已事遄往謂上有當損者已見于事則速損而往應之不可緩也雖然遄往固可以无咎使不能應時酌損則遄與不及與已事不往何異皆不足以合上之志也故遄往酌損庶幾與上合志集傳謂初九兌決往四成離飛鳥決起之象遄疾之意已事古本或作祀事夫上之取下有制

非但祀也止于祀事遄往則餘皆可廢耶故知祀事本爲非

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

九居二固已非正使其守中而不失正尚可爲也過而又失其中則凶矣以九居二不爲不損又進損焉則失中之道也故九二當以中爲志何則二應五五之所信向者也當損下之時二以損爲不得已相與守其中道庶乎可行苟上所信向先遲損而務進則非所以益其上矣寧使在下如初者酌損遄往而吾之于五不敢以損爲益不損而益之可也不損而益是謂弗損益之辭與上九同而意有上下之異

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

一人謂三也損一人損三以益上也使三陽皆上行則羣剛爭長義爲上之友惟二陽未動九三以一爻獨進然後上大降下而居

二十六部 欽定四庫全書

三升降之間陰陽協濟是以相得而爲友此損益自然之道天地男女致一之義也不然下雖同有益上之心而陰陽奇耦不對彼安能无疑乎哉三互體爲震震爲行故聖人尤以行爲戒集傳謂三陽並進成巽巽爲不果疑也易傳謂三陽同行則損三以益上三陰同行則損上而爲三三人行則損一人也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友此其爲說兼上與三言之也然損以損下上行爲義要當以三爲主三先損而上行則餘亦得其友矣

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

初九遄往將以益四也四苟不知所以納之則初必失其所望尙安有喜四以止爲體傷乎二陰之間而不知納其本應豈非疾歟能知其傷而損其疾如人知過而改則初有喜矣初之有喜則是我使其有之也雖然欲使初有喜又在乎損疾之速若猶豫在心

遲善不敏則積疢養痾非納下之道惟此遄于去疾彼遄于赴上

上下相得而後喜可知陽爲喜陰爲憂四動互成重離无陰憂矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

筮子曰龜筮其違于人不契其情龜筮皆相違之物也六五以中正而居尊以虛靜而接下此謙損虛德之君也故十朋之龜有所不能違崔憬曰雙貝曰朋朋以十言則龜加多矣龜靈物知吉凶能先見衆賢之比也十朋不違則天下賢智之士无不損己而來上故先之曰或益之或益之者不可主名而皆有以益上也吉孰加焉是以元吉君道至是非復祐于上者能之耶上祐謂乾陽在上降休自天地宗廟者也侯果謂內柔外剛龜之象此蓋以艮陽兌陰爲言也集傳謂自泰變至損皆有坎離龜之象也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

損自初至三皆損己以益上惟九二以不損爲益四五則自損而受益上九不損而益下何則損至上九損道極矣極則當變上九元自九三損而來既已益矣及其變則益在其前愈利矣故无咎貞吉利有攸往夫上九之益非自益也謂能以剛陽益下也故弗損益之辭與九二同而意有上下之異也居上而至于益下則在下者孰不損以從上雖使人忘家可也此舜得大禹過門呱呱弗子之爻乎王肅曰剛陽居上羣下共臣故曰得臣得則萬方一軌故曰无家集傳謂坤爲臣二大夫位爲家上反三則六不比于二故得臣无家

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益者損之反損反則兌反爲巽艮反爲震曰利有攸往何也損反則九二升爲九五此所謂利有攸往益自否變漸換而爲益曰利涉大川何也否一變漸再變換二體皆有坎此所謂利涉大川易推原益之所自來故以利往利涉爲卦之本彖又極其義而申言子後損乾之九三益坤之上六爲損下益上則損乾之九四益坤之初六爲損上益下明矣且以反對言之益之初九即損之上九也故其爻有弗損益之之辭剝下則下怨益下則下說以私愛及人則說者少以公益下則說者衆損上九爲初九此豈一偏之愛哉故民說无疆以下事上則下之道止于上行以上下下則謙尊之德卑而不可踰故其道大光中正有慶者謂五也五以中正履尊于上二以中正應五于下道不出乎中正而君臣上下同得之豈不慶哉以五自損往也故彖以此推明攸往之利漸之坎藏于三渙之坎藏于二坎水也而巽木皆在其上水能載舟而木行于水猶人君下得于民民說以載也故彖又以本道行申言涉川之

利益動而巽剛二體也動不順理則非進德修業之道動而巽則
日遷无疆如天地施生之不已天施者上益下之義故地道受而
生之其益无方雖然所以爲損益者其理如此所以用損益者又
當觀天地之道考覈盧之義因其可而爲之此之謂與時偕行互
體坤也故民說與日進皆以无疆爲言至天施地生則以无方爲
言者集傳謂坤爲方乾變之爲无方也日大光日日進者漸體有
離虞仲翔又謂上三相易則震有離故也嗚呼損益由泰否也泰
否治亂之道也泰而損下泰將爲損否而益下否將爲益又損之
爲卦上非不益也至其成體則損益之爲卦上非不損也至其成
體則益聖人反復之戒仁矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

過謂損之上九九元在泰之三損而子上故上益而下損非過歟
善謂益之初九九元在否之四損而子初故上損而下益非善歟
且否之四即泰之三也九三知上九損下之過故降四于初反損

而爲益此遷善改過之義善與過常相因知其有過也遷而之善
則過自改矣懲忿窒欲所以損其惡遷善改過所以益其德二者
皆君子所宜觀

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

搶可爲之才當可爲之時可以與事矣苟勞民動衆无益于民則
大施爲所以大擾也何則初九剛明在下既有可爲之才四居巽
而下應之又當可爲之時所以利于大作大作謂大施爲也然謂
己可施爲而不求益下之實徒務與事則益反爲損矣故易既言
大作之利象又爲厚事之戒厚事猶言役使之深厚也雖然易曰
元吉无咎謂非元吉則大作爲有咎厚事之戒存其中矣初居震
動則大作之象也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違與損六五辭同而所指者異六五或益
之下益上謂人臣无不益其君也六二或益之上益下謂五之于
二每事益之也夫君之益臣猶不一而足彼實智之士能與二爲
異乎此十朋之龜所以亦弗克違也然則六二何以得此曰中正
而已矣雖然六二既以中正而得益所謂中正者不可替上之所
以益我者不可忘也故惟秉志不回享上无已則永貞之吉可以
長保何則人臣之事君猶人君之事天天之眷顧人君者滋至則
人君所以報天者其可忘乎王之享帝獲吉用此道也二之享上
如王享帝則亦吉矣故此爻以王用享帝爲訓自五至二宗廟之
象而坤震艮巽之象在其中六之居二正也動則失正故永貞然
後吉益之二自損之五來故曰王用享子帝言王當用此道獲吉
也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

天下之理有常有變凶事事之變非所常行所謂事業見乎變者
也六三以陰居陽以柔爲剛上恃巽順之應下居震動之極果于
爲益此豈常行之道用之凶事則无咎爾六三之益雖可用之凶
事苟非守之以信行之以中則必有專擅之失故有孚中行然後
告公用圭也集傳曰爲害專擅猶其民變益猶有咎季路爲蒲
宰修溝洫不白于君以簞食壺漿饋民夫子止之惡其專也三者
公之位濟世任責可以用圭然九五在上不告之以用則公猶不
敢用也猶之關國承家非有大君之命其可乎雖然六三本不當
有爲爲則宜有咎惟其用之凶事又能行之以忠信可以无咎然
濟世任賢既非所常行則是非搖之成敗惑之鮮克終濟故象又
堅其志曰固有之集傳又謂乾爲玉震東方之卦交乾爲圭圭象
春生物

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

告公用圭謂六三中行有益之功故上告之使用圭告公從謂六四中行有益之志故上告之以從公謂三與四皆近君者也三四不足于中能以中行則何施而不可爲依遷國四之志也宜爲上所聽從夫人臣有益人之志而上未從則是上未之信也上未信則志雖小不可行況遷國乎故唯上告之以從然後利用而有益邑國人所保以爲安者也欲遷而之他眾志未易允觀之盤庚可見矣四本柔又在巽體必下依剛陽之應相與賁動而有爲如是而後國可遷故曰爲依遷國非必爲盤庚之事凡有益人之事欲去危卽安而下或樂因循憚改作者皆是也近君之臣以巽順承上又下與賢才之士相依而有爲人君豈不欣然從之耶上從則吾之志得矣此所謂益志者也益之巽乃兌之反益之四卽揵之三反復有兌口故皆曰告公坤爲國四之初遷國之象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問而惠者口惠也口惠而實不至人肯以爲德乎不問而惠者心惠之也惠由于心我雖不言人以爲德矣九五是也九五尊位以中正居下此誠心以爲益非騰口說以感人也豈不元吉而有孚謙曰九五有孚惠心勿問上以信及乎下也曰有孚惠我德下以信應乎上也此所謂交相信也惠之爲益益而有順意故其爻見于巽體惠我德者下知上惠之爲德故亦信順以懷其君九五之得志莫加于此矣益之巽卽損之兌兌口也爲問今反兌焉勿問也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

居益之極用以益人猶庶幾上九居无位之地益難極而无以益人傷之者至矣非特如此益之上九損之初九也方其在下損已以益上今其爲上不損已以益下立心如是豈有恆者哉是以凶故象又曰莫益之偏辭也知益已而不知益人其偏甚矣象所以推明其義若曰易之辭爲上九之偏也巽在上震在下反雷風之體故曰勿恆上九无以益下其欲擊之者非但六三故曰自外來六三六四皆曰告九五曰問上九曰辭蓋以諸爻之象反復皆有

兌

☱☱ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決也決者去之易而用力之果也柔不勝剛君子不肯與小人並以五剛去一柔其用力豈不果而去之豈不甚易乎號王庭指名其罪而一柔去矣雖然有而去之不可易也理難易去而爲之不可忽蓋去惡莫如盡一陰猶存則不可謂之盡又其所處在上苟決之不善則翼或可滋窮或爲敵自古志小謀大惡未去而禍及其身者不可勝計故孚號誦言亦去惡之危道此其所以有厲也健而說決而和合二體之材所謂善決之道也一陰未拔號雖已孚君子猶履危而行爲一陰所問其道未光惟有攸往小人盡然後君子之道大光則是孚號而能厲何患之有故象謂孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎者君子自治之訓也邑者己所有告自邑則敬戒先自我戎者敵之在邊內患未殄不卽戎而求亂也不然則窮而不利故象謂告自邑不利卽戎所尚乃窮也夬陰盡則无事于夬有柔可決則是陽進而未至也五陽進而往爲然後夬道終至故象曰利有攸往剛長乃終也兌口舌之象虞仲翔謂夬與剝旁通有艮體艮爲庭集傳謂上六與九三相應成巽巽風天之號令也又成離離爲光

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

夬之所以爲決者爲五陽上進一陰猶在故決而去之君子之去小人豈貪位慕祿而然哉如澤上于天欲施以及下而已故夬道

既成一陰已去則當施祿及下謂以利澤與之也何則陰陽未嘗偏廢但有上下之異而陽居上則陰出其下去而不得所養則陰不自安此其忌君子之道也君子觀夬之象以德自處不使尅核太至則在我不居其辯在彼不失所養小人无得而忌矣則忌當作畜畜忌居謂以德自處明謂遵其理易傳依古本作則忌則謂約忌謂禁謂約立禁防王弼讀爲明忌而其訓義別或謂以德自居則有忌之者其義亦通但諸卦大象之辭未有如此立文者故知其非

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

初九在下體之下以行爲事趾也與四相應大壯之震足也其應在前故曰前趾故大壯之壯于趾其義同壯位卑性銳喜于上進聖人皆用爲初九之戒欲其謹始也又九夬以決柔而柔尚在高位苟不能量而進應而動有如不勝則初與四方

爲前趾得无咎乎集傳曰不言凶者咎將壞也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

惕懼也號呼也曉說猶足以震驚師眾小人不自安惕而號曰莫夜有戎所以恐眾而幸免也是何足恤何則戎以莫夜而來莫以陰邪干正二乃以剛明得中之道與五陽並進勢可決而去之尚奚恤且伏莽之戎不能與以害陽則欲消之寇豈能爲患哉聖人謂非九二之得中道則獸擾馬逸之患所未免也觀二與初則孚號之屬可見矣四動成坎坎爲憂惕之象兌口號之象二動則初二三成離離日在坤地之中莫夜之象壹夬與剝旁通初二三坤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

易傳集傳同謂九三爻辭差次當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎考之子象只依文讀之自无得又王弼以頄爲上六非也頄者面之顴非陰爻之象大抵九三居內卦之極不以夬爲夬故有是喻居下卦之極而止以象顴者以其上猶有震也不以夬爲夬者爲其獨與上應也當壯剛決柔之日三與柔遇失夬之道又表表然以陽果著茲其所以凶雖然使君子而處此爻其必有道矣夬夬者君子處夬之道也君子雖不免與上六親然不敢廢夬之事獨行遇雨謂五陽之中惟已與上和所謂不免與上六親者也雖與之親苟以濡沫濡我則矜莊之嚴足以絕之此所以不廢夬之事者也惟如是則可以无咎茲非君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎之義歟聖人爲此訓者非謂九三不能然因其偏而以君子爲訓爾集傳謂兌澤下流遇雨之象頄或音仇皆訓面顴

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四爻爲陽而其居則陰也謂之陰而其性則陽也若是者能果于夬乎當夬而不果于夬故以坐則不安以行則不進宜其有悔也坐不安謂三陽上進而已礙其路當有傷故曰臀无膚行不進謂居陰違眾而剛陽復不能自已故曰其行次且膚者陰柔之物故噬嗑與剝其言膚皆在陰爻李鼎祚謂凡卦初爲趾二爲腓三爲股四爲臀四雖陰位而以陽居之是无膚矣次且或作趑趄王肅謂趑趄行止之碍四本大壯震之足爲其居四故不果于動是趑趄矣雖然使能牽羊而進則庶幾悔亡何則羊善觸以羣行三陽之象也九四苟能以不安處之勢不果決之行連羣陽以進倘可成夬牽羊謂與眾剛相連而往猶小畜之言牽復也四本震震爲聲方三陽上進之時其決柔之聲先聞于四矣惟聞其言而不以爲信故忘其九而安于四此无他耳聰不明而已矣兌口爲言四動成坎爲耳四次且不動坎毀故聰不明

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

馬鄭皆以商陸爲蒐陸惟宋衷謂蒐賁與商陸萱二物性皆柔脆可以不勞而夫然圖其易者當思其難故聖人以蒐陸示不可忽之戒謂必以夫爲夫不以易爲可忽然後意專于夫而陰可去也夫五陽並進同力爲夫兩夫夫之戒得見于三五者萱三與六應五與六比當決陰之時二爻容有牽私愛昵近習之心故雖以九五之尊得中行之道而象猶以爲未光也苟爽謂陸差堅于蒐蒐根小陸根大集傳謂大壯震爲蒼鮮先儒亦有以蒐爲芜陸爲睦而傳會兌說之義迂矣

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

上六兌口號也虞仲翔則謂上應在三三動體巽巽爲號工弼曰小人在上君子道長衆所共棄非號咷所能延也曰无號猶言悔之莫及論之使勿號耳易欲小人先事蚤悔如此豈不仁哉

周易觀餘卷下

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陰陽不可偏男女不可无偶而曰勿用取女何也曰勿取者謂女壯也不以柔謂爲德而反以剛健外向此之謂壯女取壯女則陽消矣一陰始生五陽在上女固未强而曰壯女者蓋一陰生則壯之所由聖人之所切戒也合二體論之女位乎內而以剛健出外壯之所由也分二體論巽雖一陰實爲長女陰向長則乾陽向消此不可永久之道而可與之長處乎方陰之未生午猶陽之位也陰生于午則出而與陽遇矣故卦名姤又曰柔遇剛也男求女則可女苟出而求男不良也遇剛者謂陰出而遇陽勢復滋長此壯女所以不可親雖然教此以廢陰陽之義則男女无偶生生之道息如之何至于咸章哉故自天地以下象又取姤之時義推明之

卦无坤而有天地者以陰陽言也天地遇謂兩相遇如天氣下降地氣上騰之類是也苟爽謂乾成于巽而合子離坤出于離與乾相遇九家易謂陽起子行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉合于離則咸章之道也不曰萬物而曰品物者品有奇耦之義故也剛遇中正謂二五也諸家多以二五共有中正權集傳謂九二剛中臣也九五剛中而正君也剛中之臣遇中正之君有其位有其時君臣相遇亦猶天地之相遇君臣相遇則天下盛行猶品物之咸章也推其時義豈亦大矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風鼓動萬物物无不遇此乾巽之象也巽爲命施命誥四方蓋取其周徧也諸本或作誥按大司寇呂刑之誥四方皆謂刑也誥有謹治之意故于刑言之姤之象謂巽命也當作誥无疑

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

羸豕謂一陰也一陰在女則壯在豕則羸者爲其積微不已將至于著故曰壯爲其變陽爲陰陽已失實故曰羸壯女人之所畏羸豕人之所忽繫子金柅所以謹其蹢躅之凶而不敢忽也柅織績之器或以爲止車之物說文曰柅絡絲趺也制柔之道當使牽制而有所屬又渴之文上以繫下以牽則柅當從說文作絡絲趺以乾金爲之則其制物加堅重矣柅謂九二也或以爲九四夫四固初之應也微陰既生自信而躊躇便无以制之往見所應則有攸往而見凶矣其爲惡不已猶乎聖人直欲子未蹢躅之時牽而制之非九二其誰堪之四動成離目爲見初與四合則二亦隱矣故集傳曰有攸往見凶戒九二也嗚呼聖人戒陰之訓至矣一陰不能遏進爲二陰則君子當遯遯之九三繫遯爲疾者惡其遯之不決也又進爲三陰之否五陰剝則陽消无幾矣故子二陰能不取女者大人之事聖人則見幾于一陰未生之前非天下之至神不能爲此雖然四陰不爲不盛而易取爲大觀之象何哉蓋有九五

居四陰之上蓋陰屏伏藏人君以剛明中正之德居尊位而處天下雖小人亦觀感而化故上巽下坤之成卦專爲九五非若剝否遯姤以陰爻多少爲言也蹢躅古文作蹢躅亦不靜之意

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

包裹也裹而有之與苞同義故虞仲翔引白茅包之爲證或音庖廚之庖者豈下有及賓之文故疏歟初六陰柔巽伏有魚之象九二見而說美且于已親比雖有之无咎此之謂包有魚然包而有之其有固矣豈容分而之它所以不及賓也賓謂九四四固初之應然方自外來又二包有之已固義不得分矣二非有人之有豈遇道貴一故也然則遠民者可不戒哉集傳謂初易四成兌澤巽于澤下魚也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

當遇之時皆欲求遇求遇必于已之所好此九三所以亦初之求也然初已爲二所有雖其應猶不及況三乎三不得所求故以居則不安往又无應故以進則不果此所以无膚而次且也居則不安行則次且亦危而有咎然不至乎大咎者以三能舍而去之不牽于所好也九三柱本剛暴在遇之時勢當求合以在巽體故次且而不果既求而不遇終去而已矣集傳謂羸者夫之反羸之九三即夫之九四故二爻同象

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九四之民即九三之魚魚者民之象也九四之包无魚謂不能包有其民也民心无常四遠之也民遠則凶作矣五于之歌曰民可近不可下盤庚之登進厥民知此道也后以施命誥四方所以不敢下而遠之常欲上之德意與民通也主在此民在彼不相及矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

自天謂自上九乾爲天而在九五之上故也九五任賢材以包有其民所以遇下遇民者无所不至又居中守正含章而不擅所爲如是而天命不祐者未之有也有隕自天謂當有休命自天而降故象推明之曰有隕自天志不舍命也謂陰爲系則易蹤宜有以制之謂爲魚則易散宜有以聚之謂爲瓜則易潰宜有以堅之以杞包瓜謂以堅良之物防其外也夫人君違天而不順則天之所棄志天而不舍則天豈能違有隕之命豈不以其志天而不舍耶必曰有隕者巽爲命而在下蓋自上九降而下也巽木爲杞以二在陽爻故爲材之良干寶曰巽爲草木又爲田田中之果柔而莫瓜之象

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

角之爲物上窮而極遇道至于窮則物莫之與无所遇矣故吝雖然其巽則宜有傷之者而曰无咎者蓋角于遇雖窮猶可以禦

宋鄭剛中撰

下經　萃至井

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

聚乖也小事猶吉萃聚也亨宜矣萃卦以假有廟爲主備物孝享見萃聚之壁所以致此者順說與剛中而已惟能以此進致于假廟故可以盡大人之德爲天下所利見以用牲則吉以有往則利或曰亨利貞利攸往三者皆人君所利而曰爲天下所利見何也曰萃聚之時非大人不能治故天下以見大人爲利蓋人利見我則我亨矣美君之利乎宗廟人君致孝之地蓋時方聚乘則六爻

散于朽索之下能至宗廟備壁禮乎故曰萃亨王假有廟此一卦之主也聖人又慮天下後世不知所以致此之道故合二體以明其才坤之順兌之說是也能順以說雖足以聚天下而聚之必有壁德雖持于後蓋後聚而不散故又取二爻以極其義五之剛二之應是也順說者上下之所同剛中而應者人主大臣之所獨何則上以說順乎下下以說順乎上萃道由之以成此上下之所同也君以剛中而爲主臣以柔中應之萃道由之以保此人主大臣所獨也惟如是故天下之散者皆可聚而聚者不復散矣所謂聚天下以正者非在是乎此其所以利見也大人謂五也非五之德出于正天下雖或會聚不能至于亨正者天命聖人之德用大牲者天命人君使備禮利有攸往者天命人君使有爲其德正矣苟當用大牲而爲二壁之損與失利有攸往而有不出門庭之失猶非所以順天也故惟利貞利有攸往用大牲蓋後爲之順天命非特如此散必有聚聚必有道此天下之所同也天地說以順萬物

萬物說以順天地天以陽剛而正乎上地以陰柔而應乎下此天地萬物之所由聚其情狀不出乎此故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣自四以下宗廟之象坤牛大牲之象巽爲命天命之象二五相易成離見之象小過變爲萃鄭康成謂互體有長巽長爲門闕巽爲木宮闕之象四本震爻爲長子入謂升堂祭祖禰之

象

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除戎器如費誓敉敵鍛鬲之類謂穿綴磨礪之也攻取征伐如穿綴磨礪之事或可臨時爲之若遲不虞則无及矣不虞爲非意之所虞度所以不得不戒也比萃兩卦皆水與土曰水地則爲比曰地澤則爲萃者蓋水與地取其親比澤與地取其鍾聚地以制水今也澤上于地則所聚者積久而升矣故物聚則憂散眾聚則防亂君子于此宜加謹焉易才云除其戎器脩行文德豈知易哉虞翻君子爲五大抵萃有長巽互動則有離坎離爲戈兵坎爲弓輿

爲繩長爲石又爲手所以除治也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

廟以號則萃有疑焉豈復可聚哉三不正而比四故初疑之三于初剛明之德也无柔脆之理初見三而有疑而疑其所親有孚不終也故乃亂乃萃亂謂求聚之志紛紜于中壹疑爲之病也四既不相棄背見初不至必號而來之一聚爲樂爲初者可以往矣何則勝唱陰和初不至而四號之乃其情也眞親未笑而和四亦欲與初一握爲笑者蓋有疑在前不握聚爲一則情不通聚則聚亂之志可一笑釋矣初尚可以三爲恤乎故曰勿恤往无咎互體爲長巽巽爲號長手握也兌爲說笑也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

坤之三陰初以疑而不終三以比而小吝所以求聚者雖急蓋于

聚遂未有得也二以中正處二陰之間不疑不比待五引而後來其求聚應不善善于聚道可信也物聚而有信行乎其間則何爲而不可雖用禴可享矣何則无故而合者亦无故而離又況二之于五位卑應遠非其引之而前則勢疎情阻雖列以進猶恐以爲備況用禴乎禴夏祭之名祭之薄也小信未孚神所弗福中正而孚則祭雖薄神享之矣猶君臣之間誠信既著則聚雖不以文上所納也故曰孚乃利用禴以祭爲言者萃萃乃用大牲之時二以中正用禴猶大牲也二人臣而以祭爲言者臣之事君如君之事天益之六二曰享于帝者此意也互體艮止于內外之中中未變之象先儒謂巽爲繩艮爲手引之象集傳謂禴以聲爲主五本小過震震爲聲爲長子用禴之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

六三當萃之時際乎上下體之間可謂萃如矣然欲與四聚則四與初應欲與二聚則二與五應進退无一利者是以嗟如悔往之上會可无咎何則上與三雖非陰陽之配然上六居巽體无應而孤立是亦求聚之時也六三之往何咎哉然近不客于四二遠即上而位合亦客矣虞仲翔謂巽爲號故嗟如

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

无咎者善補過者也謂凡施爲宜有過而善足以補之者曰无咎君子抱有爲之才无有爲之君或无可爲之時與无其民者苟出而有爲皆取凶之道九四上承九五當萃聚之時下三陰承我而求聚在四可謂大吉然僅以无咎者位不當也不當者之過用大吉補之可以无咎而已君子可不慮所處乎先儒謂四動之正則

吉而无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

大有人君有大物之卦也不曰有大而曰大有者大不可有也位者人君之大寶也无位固不足以聚人既得其位則宜忘位以聚人君之大寶也无位固不足以聚人既得其位則宜忘位以聚天下苟處顯自私以位自有則所以處萃之志不光矣道不光則衆不孚衆不孚則以其尊位可以无咎而已雖然以仁爲主堅守正道去其有位之心則悔或可亡也元謂仁也永貞者堅守正道之謂也或問何以知九五之有位曰易不謂九五果有是也謂居九五而萃有位則其理應爾故以元永貞開其進善之心大抵處萃之道尤人君所當戒五動有坎離坎爲志離爲光

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

易傳曰君子謹其所處不幸而有危困則泰然不以累其心小人居不擇安及其窮迫則顛沛而涕洟足以盡上六之情矣蓋下非所乘而內復无應此其顛沛涕洟之日也雖然萃以聚爲事上六雖失所據不能自安而衆未加疎斥也故无咎使其當夬決之時則及禍矣故夫之上六曰无號謂其應號而因不可免矣齎咨哀悲怨之聲涕洟者目與之液來自小過有震爲聲兌澤下流爲液

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

下者坤之位坤而在上則書所謂若升高必自下也下而升者時焉而已矣柔以時升象謂坤也時雖可升苟无用柔之德則干升道爲未至巽而順剛中而應此用柔之德象故又合二體以言之剛中謂二也五以中順之德應乎上所謂剛中而應也夫剛而能中行之以巽而上有應之者用此以升其升不因不然決起而飛不過蜩鳥之控地而已其能大亨乎故曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也大人謂五也五以中順之德在上二以剛中之德升而見之志同道合有利導及人之慶尚矣恤哉易

傳曰南者人之所嚮也南征謂前進也進而當其升則其志行矣

然坤在上无南之象考之春秋傳晉侯與楚子戰筮之遇復史曰吉復亦坤在上也而謂利子南者杜預謂歸起子南行而推陰也升曰南征吉者豈亦南嚮推陰而進可以行其所志乎非特如此二之五有離坎互體有震離南方也震爲行故南征吉離爲目故見大人吉坎爲憂二之五得位雖憂可以勿恤不曰利見大人而曰用見大人者蓋用此道以升見大人之利也本或作利見

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽木在山上則曰漸在地中則曰升者山上之木取其高地中之木取其下高者要其質之所托下者原其生之所自二卦所以不同也君子之積德其猶地中之木乎順以高大而已矣郴宗元載郭橐駝之種樹无不活且碩大蓋實以養者无他能順木之无以致其性焉爾君子之積德亦能順其天而致其性則可與言易矣朱人擢苗非順德也

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

二與三皆以有應而升初雖升而无應其于升若未允矣然與二三同在巽體又二之升五將以有爲而于已爲近比附而偕升孰云不允義允謂舉事中理而人信之大禹之賢以成允而致況餘人乎此初所以大吉也大抵隨小人以進則不可初之升偕陽爻此蓋隨君子以進者進而合君子之志茲其所以允也集傳謂坤爲衆爲順二三四兌爲口衆口順之允也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

應九二者惟六五而六之剛明比九爲不足下將升上苟上之剛明不足則闇隙疑貳之所由故二必待與五孚而後利用禴禴夏祭之薄者也先誠意而後文飾非交相信者用之不格升者萃之反升之二五與萃相反爻辭象意反復无異者以明爻雖變而其

爲君爲臣者孚不可改也九二子用禴之後象謂有喜萃之六二止曰中未變者蓋六二主聚散爲言聚散者進退也故貴乎不變九二與五孚則施爲矣故有喜卦无七廟之象而亦曰利用禴者與萃爲反對象在其中也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽爲實陰爲虛九三之升上六以實入虛也坤爲邑故有虛邑之象升虛邑言升之易也抱陽剛而體巽順者其升如此邑固有虛而可疑者晉侯伐齊齊師已遁叔向猶曰城上有烏邢伯曰有班馬之聲若此類雖知其虛而猶有疑也鄭取宋師于嵩以六邑爲虛其爲虛無疑矣

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

王用亨于西山謂太王用亨于岐山謂文王何以知之曰以卦知之也隨以順從爲主順從者雖遠不違故隨之上六爲太王之爻以其隨之者衆也升以進越爲事進越者視時爲可否故升之六四爲文王之爻以其升而能止也文王下順臣倚上順天子時未可升則順事而已易傳曰分雖當止而德則當升道則當亨矣蓋此道者惟文王乎升而能止謂四以陰居柔而在下反萃而升則升之六四在萃爲艮體

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

自初至四由下而升皆臣也升而至五則等級辨矣居尊而等級辨雖大得志然不可以不貞故貞吉然後可以升階雖然五之貞當如何曰下應陽剛之臣與之合志則五貞矣虞仲翔謂巽爲高坤爲土震升高升階之象然有萃之艮足以陟坤土升階之象也

上六冥升利子不息之貞

象曰冥升在上消不富也

陽實爲富陰虛爲貧升至上六陰虛極矣此處困就消之道而脉者爲之此之謂冥升爲其進而不已也苟能以不已之心進進爲德是謂不息之貞昔之冥者將化爲日新之盛雖高明光大可矣非坤陰所能消也然聖人于冥升之後繼以不息之訓者蓋升之象本順德積脩之事既爲冥升之戒則當勉人以善孰謂驂馬十駕上六不足以爲之

☵☱坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

易傳謂君子大人通稱對而言之君子通乎大賢小賢而大人德配天地者也故君子之所爲大人優爲之大人之所爲君子容有未至者知此則困之彖可言矣困有亨之道然非必亨也惟處之有道然後其困亨君于大人不幸而處困未有不亨者蓋其處之

有道也大人則又非特亨而已矣剛中而正吉而无咎故困亨貞吉以大人爲主彖恐无下後世謂困非大人不亨憂悲顇挫或有以傷人爲善之心故析而言之曰困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也蓋言處困貞吉雖以大人爲主而不失其所亨亦君子之所能也何則君子謂二也大人爲五也二揜于二陰之中五揜于一陰之下所謂剛揜也然居險而能說是剛雖見揜于陰而樂天安義豈審失其所乎君子之所以亨在大人爲不足言也五近无所據遠无所應而體剛得中不失其正此大人之事非君子所及也或問君子之居困无乃不足子貞乎曰居困而不失其所已足爲君子又能不失其正則進而至于大人之德矣易非不足于君子其辨二五者不得不然也人无貴賤智愚其心皆有所亨亨蓋其所得于心者也窮困廹之未有不失其所亨者是以知士无思慮之變則不樂辨士无談說之序則不樂錢則不積則貧者憂權勢不尤則夸者悲此皆遇困而失其所亨者也君子何以異于人哉心之所亨者與人異雖遇困而不失也兌口在上尚口也聖人又爲有言不信之戒者蓋困未至于窮也小人揜之心不和平感而爲言失于輕躁言无所取信其困也始窮矣聖人委曲爲處困之教如此虞仲翔謂上變口滅尚口乃窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

窮通禍福爲命所致而以憂樂顧之者致于命者也閔窮通禍福之來而不以憂樂應之者致命者也致命則至于无可奈何而後止則吾爲善之心豈不遂乎澤有水其利物之遠已不如川澤而无水君子獨奈何哉致命遂志可也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

以陰柔之資无能爲之才處卑下之地此物之所以臀困也初雖困使有以援之尚可安其居爲之應者方與五共揜于陰无以庇下初往從之又入坎中愈昧而不明此臀困株木于幽谷之象也

四互體有巽巽木上下皆陰不能敷榮枯株而已困自否來二本艮體艮爲山變爲九二成坎險幽谷蓋山險无陽之地三歲不覿蓋閱時久而不得與應通也應通也應在離體離爲目應揜于陰則初无所見不覿也九家易謂兌金傷木株木之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

養賢者五也五方困于剛則未有以養賢故二困于酒食酒食所以養也然二以剛中之賢不爲失所養而不亨同德之君復不失其正終下求之俾得其所養故上下誠通无所不格何以知五終下求之朱紱方來是也朱紱人君用以飾下亦見股肱行動之意利用享祀爲其誠通而有格也李鼎祚謂乾爲大赤朱紱之象翟元曰陽從上來居中得正富有二陰故曰中有慶大抵不待上求妄動干進則失其所謂中矣其得凶尚誰咎哉故聖人戒之

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

堅實不納者莫如石堅銳難藉者莫如蒺藜三以陰柔之資處非其位壹不善處困者也當困之時不善處故進則見拒而不納於困于石謂不爲四所納也退則失指而有傷故據于蒺藜謂非二之所肯承也是以危辱隨之雖其相親者不可得而見矣處困之道可不先正其身哉困自否來三在艮體艮爲石在坎之上坎爲蒺藜巢傳謂艮坤爲宮坎爲夫離爲妻爲目爲見

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困之時所以致困者豈一端而已哉初四之配也剛往從之于理爲正而二能爲之阻故亦徐徐而不敢前夫二剛也四亦剛也四何畏二奈何二方應五其才足以有爲四以不正之剛不足以拯人之困躊躇其來亦可吝矣雖然困者時也其不可易者天下之正理也四之于初雖有疑懼之阻而二本无他初亦不變者爲其

理之所在爾易傳所以譬之寒士之妻弱國之臣也集傳謂乾坤爲金坤爲輿金車之象虞仲翔謂巽坎困之象大抵二以寬裕義物則有車之象大有九二之大車以載是也此取其能載九四故曰金車

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

消陽者莫如陰剛揜于陰則陽消矣故上劓而下刖上劓謂傷于六也下刖謂傷于四也傷于九四而曰消于陰者自君言之四亦陰也二者五之應五待以有爲五既有劓刖之患而二亦佩征凶之戒未之肯前是以有赤紱之困赤紱人臣之飾其股膠行動之意與朱紱同困于赤紱則是其臣未肯來應也蓋二五同德所以濟天下之困者也一旦誠意感格如祭祀之通則上下並受其福矣此其爲說在于後也故乃徐有說不曰中正而曰中直者九五正自可知君臣以賢德相求初雖龐雜而終无不契者亦在理爲

直爾困自否來初二三四宗廟之象故二五兩爻有享祭之義艮爲鼻震爲足虞仲翔謂兌爲刑劓刖之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困有不可動者九二是也故征凶有不得不動者上六是也故征吉夫吉凶悔吝生乎動況困之時乎而曰不得不動者蓋困至上六極矣極則當變與其愚不知變求于三徒如葛藟之累乘乎五復蹈臲卼之危則无寧舍而去爾故易爲上六設辭曰吾動固有悔然謂有悔而不動則當變而居悔亦不可免故惟征乃吉征吉者以吉而行非坐困而止也六居上不安臲卼之地字與綦菩杌

臲通虞翻謂巽爲草爲葛藟之象

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔

至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井德之地也邑可虛而地不可遷故曰改邑不改井象在其下稱之不爲有餘水上于井散之不爲不足故曰无喪无得來而汲者井也汲已而去者亦井也故曰往來井井此蓋以井明性所以見養人不窮之德汔幾也繘綆也羸敗也汲井以瓶幾及綆而敗汲者既无得井道亦无功故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶此蓋以井明性示爲善不終之戒坎水也而在上巽順也而在下蓋順水之性而下求之而出之于上也鄭康成謂巽木桔槔也桔槔引瓶下入是以木順水下求之義故曰巽乎水而上水井言井之道如是也以爻求之井自泰來泰之初九上爲九五其剛在中而成坎坎之性豈隨邑以遷哉荀爽謂陰來居初有實也故无喪五復失位也故无得往來亦謂初五之升降凡此皆其見之于爻者也通井之義則養人之德備矣鄭康成謂互體離兌離外堅中虛瓶也兌

坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應蠱之故不改井集傳謂自四至初成反兌兌爲口爲毀折巽繩反上而毀折之汲水至井口羸其瓶瓶口在下覆也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子既以井之義自修復以此道使人修勞民勸相所以使人修也勸相之可矣必先之以勞民者蓋井以坎爲體坎勞卦也故井之功成子勞今夫汲之渫之上之于木布而散之然後井之功成人之于性深之養之疏瀹而道達之然後人之性善爲其悍修爲習偷惰故不免子勸相自彼視之爲勞也勸之所以使其衝善相之所以使其有成雖然自修使人修皆井也而易獨以勞民勸相爲大象者蓋施澤及人井之本意先儒勞作力報反非也

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以汲而日新泥而不汲則舊井也舊井猶習井廢塞滓穢禽亦不以之爲營窟人賤之物惡之宜爲時之所棄也初六以臭渫自處乃至是哉干寶曰在井之下體土爻故曰泥集傳謂離爲飛鳥四不應无禽也

九二井谷射鮒甕敝滿

象曰井谷射鮒无與也

井谷井中旁出之水不能上行止流以注鮒魚而已鮒蛙之屬莊周所謂得斗升之水可活鯽泥則沒足滅鮒者是已初處卑下故以象之射鮒之谷使得善器繘而出之猶足以及物甕復敝焉水繘而下漏終不能上矣九二无應于上下比于初其義如此尚誰與之哉崔憬曰惟得于鮒无益于人蓋爲是也在初時舍在二无與學易君子觀井可知其戒矣集傳謂二動坎水注于艮山之間谷也兌巽爲魚子夏謂鮒蝦蟇

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

賢士固有潔身修性而忘世者固有潔身修性而爲物者九三蓋潔身修性而爲物者也何以知之九以剛明之才居得其正其在井乃疏治滌穢澄可食者然井以水上爲功而三尤在下體之上是井雖潔清而猶未爲人所食也井泥不食則不可用汲渫而不食必有爲之動心者人將引而汲之矣猶之賢士抱才厲志雖未爲世所知有善類焉如上六者應而引之明王其舍諸必相得有爲上下並受其福矣審如是則九三可惻之行明王自應錫之以福而曰求王明者豈九三有爲之志固亦不能自已歟王謂五也互體爲離故王明集傳謂兌口在上不食也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

渫以去穢甃以防壞井以上爲功而坎之性下上則井勤而勞而四之位靜其爲井乃巽工甃治之時无汲取之象也故曰井甃无咎其甃也非廢井之用將以應上及外而已是以无咎字林謂甃井壁也虞仲翔謂以瓦甓壘埴爲土離火燒土爲之孔穎達曰施之于人可以脩德補過

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

井泥井谷无食之理井渫有食之理而未爲人所食六爻可食者九五而已故曰井冽寒泉食九五之食爲其冽而寒也泉冽而寒以中正也崔憬曰冽清潔也泉者井之原泉出而混濁之則不冽不冽則溫水生天一于方爲北坎宮之陽以其在北故寒有陽故冽此井之本原猶人之正性未旁出而流散非九五之中正不能有是也井冽而寒泉則應物之求可以養而不窮矣此人君之德也先儒謂周七月夏之五月陰氣在下故集傳謂五月卦陰氣自下而上井寒矣

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

上六井道之成也凡物之成皆以收斂爲事惟井之成以不窮爲德戒在于收難居可收之時猶宜勿幕往來汲者汲已暫止此井收之時也干本幕爲幕謂以物蒙覆之勿幕則以不收爲收發而顯露之隨其所取我以應物自信而物亦信于求我以是處收可以反凶矣茲非有孚元吉之時歟井自巽來坎乃坤之全體坤爲吝故聖人至井成而戒收作去聲讀者非

宋鄭剛中撰

下經革至震

三三離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火不自息相逼而不得于是乎息以卦論之睽革皆火譬爲體火在上澤在下爲睽澤在上火在下爲革何也曰火性上巳趨上矣則與水无忤澤性下巳就下矣則與火不爭上下異位但无契合之理耳之不相勝也睽而巳矣火自下而升道水焉火勝則水竭水自上而降逼火焉水勝則火滅水火異性相道而相息此變革之道也求之在人二女亦然少女處于內中女在平外不同行

也是以睽少女在外而志平內中女在內而欲平外不相得也是以革故革之彖雖不取于水火離兌而與睽不同者大概如此巳日巳當從先儒讀作巳事之巳巳日乃孚謂革易其故體不能即日乎也權革事之日巳矣然後人始孚而信之壹水操火操雖巳就革而燥濕之性未能遽壹必少須之使二氣分而燥濕定然後水火純一此陰陽之妙物理人事所同也雖然革不能无悔也革而不當人不信之則悔之所由生女明以說大亨以正以此而革則革无不當而人信之易傳謂文明則壹事理說則順人心故能大亨以正革之而悔亡也天地與湯武之革其在是歟離爲文明兌爲說卦有坎離震兌四時也謂有震者卦自臺來无妄之變也革而信之一水无之字

彖曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火謂火在內也火在澤中非革而何革莫大于天道人所宜觀觀天之道不可以他求求之時數而已時无止數无窮革人則窮變之所由起故君子治曆以明之曆明數正然後天時无遷不及之失君子非求知天也欲觀天之道以壹革之義而已革之止遷之乾也乾天在上日月星辰之所聚有曆之象

初九鞏用黃牛之革

彖曰鞏用黃牛不可以有爲也

革之義取于皮革之革謂革其故體也黃牛之革異乎他革其爲中順而固也牛順物黃中色取其革而用之其固可知初九居革之始上无其應未可有爲然以陽居離其性動躁趨上苟不能堅立待時則革而不當凶必隨之此聖人所以設鞏用黃牛之勒也鞏用黃牛之革欲其堅以中順自固而巳于實曰離爲牝牛離有坤黃牛之象遯六二曰執之用黃牛之革今初九曰鞏用黃牛之革者壹遯之爲卦下卦艮也艮爲手故曰執

六二巳日乃革之征吉

彖曰巳日革之行有嘉也

巳日乃孚君道也于革爲先巳日革之臣道也于革爲後臣之革從君而巳故于六二言之六二之才之位足以有革苟不能上從其君則凶矣故征吉无咎征而吉所以行有嘉也二五雖正應而其體則水火也二不往則水火不相濟二往然後相濟可以有爲此所以行則有嘉也苟爽巳日者彖五居位爲君二能革意去三而應五故曰巳日乃革之

九三征凶貞厲革言三就有孚

彖曰革言三就又何之矣

就如去就之就九三下卦之革巳成上三爻兌體以革之當故皆說而來就曰革言三就者謂革言一出而彼皆无違也何則當革之時一人從之未足信也至于再至于三從者衆矣然後革而當理以當理而又欲進焉凶之道也故九三上六俱有征凶之戒然上六之戒能守正則吉九三之戒事方初革危疑乍定雖守正猶厲況躁動而不知巳乎彖所以問其何之也三互體有巽命令之

象又三與上相應爲兌口故曰革言翟玄謂三就上二陽與三共據二陰故曰革言三就有孚崔憬謂位雖正未可以頓革故以言就之

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

改命者革命也革至九四變无不革矣然不曰革命而曰改命者九四臣也君革命臣能奉承所改之事而已如正朔服色之類上以所致改易者命其下臣奉承行之此之謂改命夫革必有悔惟革之當而人信之則悔亡九四至于改命有孚則非但上之志爲下所信而下之志亦爲上所信矣集傳謂九居四宜有悔革而當是以悔亡先儒謂巽爲命四動互坎改巽故改命四動成坎坎爲志故信志

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五革命之主湯武是也然爻止言虎變而不及革者蓋革道至九四已成五乃既革得位自變之象虎變非謂虎有變也大人之變著見于外者如虎之文虎具乾坤之義當未著見之時其玄黃之文固已可信及其久也其文炳然猶之聖人抱明明之才爲革命之主興章物采煥然有文明之道此天下所以說而信之其爲孚也何占乎占謂吉凶猶象故占以爲信聖人之革其占久矣及乎事定功成天下信而翼之是謂已日乃孚此舉世信聖人之日而未占有孚者乃聖人自信之道也馬融宋衷皆以兌爲虎象傳謂六二往應五離變兌爲文明虎之文也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革而順以從君也

虎豹異文故其象不同爻孔穎達曰上六雖不能同九五革命創制而潤色鴻業如豹文之蔚廣雅曰蔚茂也豈非君子充實于內其發之足以爲國之華乎或曰聖人之革已日乃孚而曰小人革面者何哉曰非謂革不以心也蓋革之時无不變易以應其上君子之革既已見于文小人之革亦復見于面見于面者謂天下皆和說而翼王也揮人使萬民和說而正王面鄭康成謂面翼也民心曉而正翼主其義類此兌說也四變兌成離有文明之象故君子以之兌說見于翼王有革面之象故小人以之革道至于聖人當保其成故有征凶之戒貞吉之訓

三三巽下離上

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

離明巽順虛其上下而二三四三爻實其中故曰鼎象也爲其象形也艮止震動實其上下而自二至五四爻虛其中則顧亦象形也而顧不以象言者何哉易不可執一論也鼎以象言而用在其中顧以用言而象在其中矣木巽火而見于亨飪者鼎之用也分

足于初挾耳于五置鉉其上象固不待辨而明木巽火所以合二體之用也鼎至于亨飪則鼎之用得矣亨以享上帝大亨以養聖賢言聖人之用鼎也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛合二體以言卦之才亦以言聖人革故取新調和天下之道猶是也何則鼎具木火之氣木火巽乎下水氣上達變腥生爲馨香則宣暢而不鬱故有耳目聰明之義柔進而上行則以遲之六二上行凡三變至五爲鼎柔得中而應乎剛而鼎之才備矣其在聖人精神之運猶水火也屈已禮下相與調成中和變革強梗六通四闢見于聰明之用而天下莫測其神而聖人之德備矣遯一變訟下三爻坎水也坎離耳目之象鄭康成謂互體乾兌乾爲金兌爲澤金含水而暴之以木熟物之象荀爽謂震入離下中有乾象木火在外金在內亨飪之象虞仲翔謂初四易位體震震爲帝在乾天之上故曰上帝

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之趾履耳鉉各有定位其在人則小大尊卑之分是也君子觀之故正其位使不相踰調和五味革生爲熟而後鼎之味成其在人則調和四方革故取新而後天之命定命者天之命凝者命之成也天不成命于聖人則小大尊卑不復有倫正位則天命之成可知矣雖然天命不自成也所以凝之者人也故君子至鼎而觀象焉命之所歸故于鼎言命尙書疑續其疑古文作冰說文謂冰水凝也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

否者不善之物初六居陰與巽之象也鼎取新受味而以不善之物先下向出之出否之謂也鼎下向則趾顛然趾顛以出否何悖之有何則否出則新入于鼎之用有得焉妻爲正室妾其媵也以鼎言之與否同象然有子焉亦取新之義故得有子之妾可以无咎也陽者人所貴陰者人所賤出否從貴蓋有道矣初往應四四

成震震爲足震足在上巽之象兌爲妾巽反兌爲妾降出之象然

初坤母道也以子故无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

二以陽剛得中鼎實也五復得中而應之于上其爲實可用矣雖然才爲時用而不知守之以謙招尤之道也何則初四之配也而我據之五我之應也而四比之是四與我爲仇矣有仇在五之旁而我欲之五可不謹乎哉不謹則陽斷其實而于用或匱謹其所之雖足以自守然使四能卽我猶有患也惟四有疾而不能卽我然後二安而有吉四不正爲疾不能卽之道也然其難其愼在二不得不勉先儒以仇爲四者惟鄭虞與子夏傳

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

六五鼎耳之位其所應者二也九二上行而五以非應不納耳革之象也耳以虛受拒而不受則所以爲耳者革矣乾陽以上行爲義不爲六五所受其行必塞猶之膏智之士負有爲之才未爲上所容則志不得行天祿好爵其得食而廉之故曰雉膏不食必以爲祿象雉者離火文明兌澤潤澤蓋亦因鼎而取義也雖然六五耳目聰明者也三爲善有剛巽入不已則陰陽之性終歸于和方其和也如雨之作悔難未亡當亦虧矣此其所以終吉先儒謂三動成離坎初四相易成震離爲雉坎爲膏震爲行集傳謂兌口在上不食也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

人君以美利養人爲德所謂鼎實者非已私也故曰公餗覆公餗則鼎惟禍矣故曰其形渥四動成震震爲足而兌毀折之

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五鼎耳之位離本乾也以坤來居中變而爲離故六五爲之黃耳猶離之六二謂之黃離爲巽有坤中之色也黃耳以虛受二二以乾納之是爲金鉉鉉所以舉鼎猶人君以中德虛心納下而篤實君子以有爲之才巽入之于是相契而有爲守以貞固則无不利矣雖然人君之受物欲虛至其行之于外則以實爲用黃耳之虛以金鉉爲實也集傳謂二之五爲正

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

干寶曰凡亨飪之事上達彌貴故鼎之義上爲爾吉六五以金鉉鼎則堅而從革人臣之義也上九以玉鉉鼎則剛而不變人君自振之道也玉陽精之純上九乾陽純極之象溫潤見于外則有節之義也五以柔處中嫌于不及故節以上九之剛上以剛居成恐其過故節以六五之柔鼎道已成則柔相節此其所以大吉无不利干寶所謂上爻爾吉者此也宋衷又謂以金承玉君臣之節

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

陽欲趨上坤陰壓之陽怒而出奮而有聲震之所以爲動雷之所以有威也動且有威此福變化之所藏不可慢也震于方爲東于時爲春乃陰陽始交萬物屯難之日然所謂亨者在其中矣以人言之遇威而畏臨事而懼不遑于咫尺之間危坐于冠服之下虩虩然不敢以笑言爲常度如是亦致亨之道故曰震亨也蹈之九二來爲九四而卦變重震此所謂震來也震則百里之內皆變故懼天威者常虩虩而不自安雖然天之怒嚴豫駟驅固不可乃若臨匕鬯以交神明則烈風雷雨所不能迷君子何懼焉故曰不喪匕鬯匕鬯所以祭也此震也而以祭言者易取長子以全一卦之義也震有亨之道亨則爲福然非處之以憂懼則福其肯來乎

故曰震亨震來虩虩恐致福也則常也笑言人之常度遇威知懼禍憂不生然後可以不失常故曰笑言啞啞後有則也驚不止于百里曰震驚百里則自一方聞者言之也一方以百里爲遠言百里則雷之威无所不至故曰驚遠而懼邇也出謂君父出長子守宗廟集傳謂諸侯出而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之業盛是也長子主器而不失匕鬯主祭之道得矣故曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也以九四成卦鶴邇謂四也邇謂初也四諸侯之位鄭康成謂雷聲聞于百里古諸侯也又諸卦有亨之文者必具七廟之象震无三昭三穆之位而以匕鬯爲言者四三二三爻乃諸侯昭穆五廟之象也互體有坎艮集傳謂坎爲棘艮謂手以棘載肉而升之俎也坎震爲酒離爲黃酒鬱鬯也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐懼修省所以能致禍然徒知恐懼而不能修省无益也修省出于恐懼則所以修省者无僞矣洊雷相因仍而至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九之辭具于卦而再見于爻者蓋震虩恐懼當于其蚤致福變故後有則見于初所以詔其蚤也初九以剛下柔其恐懼不脫矣不然雖懼何及說文曰虩恐懼也又蠅虎蟲集傳謂蠅虎謂之虩者顧慮不自寧之意

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

洊震之來二方乘九其處震可謂危矣故曰震來厲處震危雖有利澤及人之資亦將厚亡而不暇恤故曰億喪貝諸家惟鄭康成訓億爲數言其喪貝之多也二以乘剛之失在震來之際猶倉猝危迫不能无喪況夫位之不當者乎二既居中得正使能勢而保五則乘剛之失尚可補也時過事已所喪將復還矣故曰躋于九陵勿逐七日得大抵恐致禍後有則皆因懼有終之道也陽位在

上參而在下震而後復其所七日者陽復之數陵者地之高九者陽之極二能升于九陵七日得其所喪者皆震之理也又自二之五自五還二其數七有震足故可躋三動成離處離謂離爲蟲貝也貝孔氏書謂水物

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇猶言神氣復還蓋六三居震極所處不當威懼迫之神氣已自失然震極則有可出之理虩虩則有啞啞之望是以蘇曰蘇蘇者蓋言果懼果蘇憂畏之極也雖然處不當位苟不知動是遇威而不改雖震不能反其生也故曰震行无眚虞仲翔引春秋秦謀謂死而復生曰蘇六爻惟初二言震來者來自外至亦震之始自三而上皆處之之道也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

貞勝剛之才當震動之時能極其才虛懷有為之功可也畢陰慮之半途而止遂陷溺而不出失中所謂震亨者矣何以知其然因自賓之二震動而上可以有為矣而陷于四陰之中震為大塗而互體有艮故知其半塗而止位復在坎豈復有光耶先儒謂坤土得水為泥

六五震往來厲億无喪有事　大无喪也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震動之會震威之時六五于此而在尊位非能慄慄危懼不可以有濟也五往而上則柔不可正復退而下則剛在其後為五者必能知往來之危以危道處之則終无危矣往來厲者所謂以危道處之億无喪有事者所謂終无危也億數之盈億无喪則萬有皆全故象謂之大无喪大无喪則六五可以有事矣何則中者天下之大本人君宜日奉之以為事百也有之則安失之則危惟不懼其危而自以為安則億喪而事失苟知往來之危以危為行則從容大中之道无適而非吾事矣先儒謂乘剛山頂故危此謂互體有艮亦以見六五非可自安之地也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

孔穎達謂索索心不安之貌矍矍不專之容震索索視矍矍則有欲于內而目動于外之謂也上六之所以至是為其不得中而已矣不得平中而神氣之德已如此況欲犯威而動耶故征凶矣上六與六三類也在六三則行无眚在上六則征凶者三居下體之上猶可動而出上居一卦之極无所之矣雖為六之在震以所處不當遂有中外慄惕之態是求之于身已无可為查亦以鄰而震平以鄰而震故曰震不于其躬于其鄰謂觀五所為而知警懼也五居尊位以柔剛之故不免于厲得中而後始可无喪則以陰柔處震極者可以戒矣戒則觀鄰之喪故雖凶无咎雖然三之應則三亦乍蘇居急難而所親不相致力此有言之道也故曰婚媾

有言三有應兌兌為口故曰言集傳謂上六懼而動成謹離為目

艮其背　三三艮下艮上

艮有背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮與震對震動也艮止也二者皆係乎時惟係乎時故行必有止止必有行震自九四以下三爻互體有艮是震雖為行止在其中也艮自九三以上三爻互體有震是艮雖為止而行在其中也行止之義不言于震而言于艮者蓋止動尤人之所難也艮止之道非安靜不可故其象有取于山知安靜之道則于止无不可矣止事于未形止欲于未萌凡止之道以不見為貴背者人之所不見也不見而止故不獲其身不獲其身謂不得其身也耳目口鼻心思百為總而號之謂之身得其身則聲得乎耳色得乎目味得乎口臭得乎鼻好惡哀樂得乎心我既得物物亦得我尚能止乎背而反之則嚮之有得于身者一切付于无營為之地虛陰休影七竅皆閉至是雖相與遊于庭而不見也庭者交際之所出入所自苟行于此猶不見其人是眞无所見矣止道于此可以无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人卦言无咎之道在是也時止則止時行則行象謂止之用在因時也艮東北方之卦萬物之所成終而成始此動靜之際與震對者于此而止乃其所也不然宜止而行道將大悖其能光明乎以時言之天地之道止于艮然後自震而出相見乎離蕃鮮盛大光明孰甚焉反而在已其止于背者亦若是而已卦以兼山故上下敵應不相與敵應不相與則彼此不相求有如我不求彼而彼尚來求則身尚可獲庭或有人其能止乎既曰不獲其身又曰不見其人正為彼此相忘也集傳謂上下兩體爻不相應嘗則兩人震之初越五而之上一人背而往也九

四去四之三一人背而來也艮爲門闕中庭也兩人背行于庭雖
往來而无所見凡重卦皆敵應不相與而獨言于艮者壹艮止則
无相與之情故取以爲義因動成離故光明
象曰兼山艮君子以思不出其位
各止其止故有不出位之義苟出位之心不忘子胸中今雖暫止
終亦違義命而已矣惟自位之外无容心之地然後爲至此非觀
兼山而通其象者不能也
初六艮其趾无咎利永貞
象曰艮其趾未失正也
初以柔處下分也子艮能止正也趾附足其行在先艮其趾則止
于未行之前矣所以无咎雖然柔之性易變也苟艮止于前而妄
動于後則終亦有悔故以利永貞爲訓象曰未失正者所以釋其
後也震爲行在震之下趾也
六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也
人之行趾隨腓腓隨股九三股也二腓也初趾也三以陽剛止于
上其爲股者不行矣股先不行腓安能進腓之不進无以舉其趾
矣夫二有中正之德心在于舉類以從五而三以陽剛止之腓獨
奈何義宜其不快于心也二之不快非爲已也上欲從君下欲舉
類其不得遂者時也時在所止而二猶未之退聽者以中正之道
不應久隨九三過中之剛非能久止時乎可行則拯其隨而備動
矣故曰不拯其隨未退聽也艮其腓與咸其腓取象同其爲義則
異二動成巽巽爲股互體有次先備謂坎耳故聽
九三艮其限列其夤厲熏心
象曰艮其限危熏心也
艮其背則止其所也限者上下體之際虞翻謂腰脅之處艮其限
則非其所矣其可止乎非所可止而固止之則上下不相從必至
于列其夤爲融謂夤夾脊肉也肉輔脊則身有主而可立分列其
夤則百體无以相屬故憂危之烈熏灼及其心此言不止于其所
者蔽有如是也心處中背處陰夤在背之裏乃脊膂之類與心密
相向列其夤則心安得不焦爍也熏心諸儒讀不一子夏王弼作
燕孟喜京房馬融王肅作熏虞翻作閽荀爽作勳作熏者謂熏灼
之也作勳者後來者都草也作閽者謂閽所以守門坎盜動門故
爲閽心作勳者云或誤作勳集傳謂古本乃動心字傳者誤併以
戚動亦可止于動心而已也虞氏攻熏灼之義則曰未聞易以坎
水熏灼人此虞未之深思也大抵禍虐酷烈皆比于火又坎之畫
正陽爻也陽在四陰中獨致其虐乃背負受害之象又坎爲心病
則熏灼其心豈不然哉
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也
莊子載夫子之言曰唯止能止衆止六四之止僅足自止而已不
能止衆使之止也既曰自止矣何以不能止衆歟曰四居高位无

止衆之才居動而體彼擾擾而起者初无以定之是其爲止僅可
而已非止衆之止也雖然艮止也而曰居動又曰擾擾而起者蓋
互體有震四居震動之中能以柔靜自處故无咎然自身之外无
能爲也故象曰艮其身止諸躬也四在中上之體故爲身集傳謂
坤爲身坎三折之爲躬
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也
輔者言之所自出艮其輔則其言止矣魏言五事之先所謂止者
非止而不出也言有序則止而不亂矣輔車之亂浮躁使之故艮
其輔則言有序六五君位也以六居五宜有悔能艮其輔則悔亡
矣王肯惟作命人君出言有序則守其中正施命誥四方可以爲
艮之主而天下定杜預春秋震爲車輔頰車也互體有震而艮止
其上艮其輔也虞氏謂三至上頤體艮止之艮其輔或曰六居五
安得爲正曰以中故正也

二十六冊 四之三 版

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

惟民生厚因物有遷遷者爲其不能止也遷而不止厚之所以不終上九以剛實之性主艮而終守之所謂敦艮也又重艮有震事陰不忘乎動上能敦艮而不移則不但止其身而已此其所以于六爻獨吉也上九艮終而不爲極者蓋時在可止則止无過極但取其厚與臨之敦臨同也虞氏謂坤爲厚陽上據坤故以厚終

周易窺餘卷十二

宋鄭剛中撰

下經漸至旅

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

乾坤變而爲巽艮交而爲漸交謂否六三進爲六四否九四下爲九三也進爲六四女歸乎外也下爲九三男下于女也六處三非正也進居四爲上體之下得位而正矣九處四非正也下居三爲下體之上亦得位而正矣男女位皆得正獨以女歸爲言者取漸之義在女不在男也漸之進以止爲本以順行之進雖不急而日入于進如女之歸也進能如女之歸此其所以吉雖然漸之成卦以六四之進得位而彖乃謂其位剛中者何哉剛中謂五不謂四

也或問此女進也何與乎九五之位曰進得位往有功者謂男女正也進以正可以正邦者謂君臣正也人之道莫先乎男女推男女正家之道則君臣正邦之道也聖人取九五剛中之德以足男女正位之義故曰進以正可以正邦也其位剛得中也大抵男女正者所以原其始君臣正者所以要其終皆不過乎位而已先儒剛中之位或以爲六四或以爲九三曰六四者謂其進而得位也曰九三者謂其在一卦三陽之中也然以六爲剛以三爲中豈理也哉集傳曰內止靜外巽順其動不窮也動言三四動動而止所以不窮大抵其進銳者其退速退速蓋不窮之反也唯動而愈出是謂不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

孔子曰如有用我者三年有成則後之求善俗者其可遽乎居賢德謂久任賢德之人不求之以遽使彼得盡其才下皆安其政而信之然後俗可善也善俗之道如山之有木順其性而生養之則日入于蕃大而弗之覺苟賢德不得所居遷徙流轉失其所謂美成之久則雖有牛山之木不能成矣此君子所以觀漸也先儒謂乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

漸互體有離離爲飛鳥故六爻皆以鴻爲象以其識去就之義進退之時也又李鼎祚謂鴻隨陽鳥喻女從夫故言于女歸之漸漸之初所處窮下在已未能有爲在上莫之援助此君子自信小人謗傷之日初不致妄動漸于木涯其自處善矣小人既忽人之微賤又恐其進而不止與已爭也遂厲而有言然其有言者小子而已初亦何傷哉故曰小子之厲義无咎也艮爲少男故有小子之稱不必指名一爻出而有言則艮之小子也坎爲水于者水之涯漸于干之象二動而厲已成兌兌爲口有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

中正之臣遇中正之君然後可以有爲然進不以漸上意未孚剛小人得以危之六二懷中正之德自干而進不爲不漸也進漸則德美著而上意信一旦相得如磐石之安矣飲食衎衎此其時也飲食宴樂見于需飲食衎衎言于磐蓋需暇平定則飲食可以將禮意而相和說此安富尊榮孝弟忠信之所由君子不素餐之道先儒以承三應五爲不素飽者爲陽爻實也艮爲山石二動成兌兌爲口飲食之象爻爲說衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

爾雅高平爲陸始漸于干進而之磐之陸進而漸高得位之象也居艮之極上復无應可以止矣又復進焉失漸之義所以有不復不育之凶不復不育蓋不食進苟合則行藏失據邪正錯雜不能成實德也何則陰陽相好也陰陽皆正則各從其應陰陽偏立无

偶而相近比比亂之所由九三六四其有焉九三上无應而親四六四下无應而比三三務進而妄動故征不可進四失守去而私交故孕不可育雖然三在艮體初與二乃其羣類也三若止而不出能與其類相保非但于理爲順雖外患可禦也故曰利寇寇不然則凶之道寇陽者陰也四陰在外臨坎坎爲盜三不動以陽剛止于前坤以二陰助于下无不利矣聖人之戒戒亡之行也先儒謂三動坤順坎象不見故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

鴻漸于干卑之所也于磐于陸則漸高矣于木則又高矣木雖高然山木之枝非水鳥所安如得其桷則庶乎其可安也四雖高然上下兩陽非六所安苟能順以巽如鴻得桷則无咎也說文秦曰桷周曰榱齊魯曰桷桷蓋木之方大可爲榱桷者非樛曲之枝故可安也象又取順巽以足六四无咎之義大抵爲務進處危之戒

李鼎祚曰四居巽木爻陰位正桷直之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

漸于陵則又高矣孟子爲高必因丘陵因丘陵可以爲高則陵猶非高之極矣五君爻也然猶不極其高者君道貴中九五以中正之道爲漸之主所以不敢極也夫下有中正之臣助五有爲者人君之願也上有中正之君得行其志者人臣之願也上下之願有時乎不問者必有不正者間乎其中三四是也二五欲合而三四間之所以三歲不孕雖然中正之道物豈能終勝之哉三四既變二五相應君臣志遂而美實成矣巽爲高艮山在下陵之象離爲大腹三四易位則離毀故不孕三歲雖間時淹久之喻然五由四之二二由三之五皆歷三爻亦其象也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

上九復于陸子夏傳孔穎達李鼎祚皆謂上九九三各處一卦之上故皆言陸陸者高之頂也集傳于變詩亦主其言謂漸至上九亢矣是以上反而之三然後安處惟安定胡先生謂得觀經文玉高頂曰陸之文字當爲逵葦字之誤逵雲路也言鴻之飛高至于雲路其羽翎毛質可以爲表儀故易傳獨然其說引而雅九逵謂之逵今當以逵爲正蓋諸卦象物者多矣未有重復者夫鴻之羣同也至于干干于磐子陸義不可同也亦猶需之義同也至于郊于沙于泥義不可同也爻隨體變義隨爻變上九豈得與九三俱漸陸哉鳥之羽皆有用而各有所取雉羽取其采鷺羽取其白鴻鴈之羽取其知時自磐而上雖于鴻爲漸高而非其所安至升雲路而高翔次序有列所以爲鴻者邈乎其不可及矣此非馴致之效歟故取其羽用以爲儀則君子進退去就之志亦孰得而亂之可觀以爲法矣干寶曰有德而可愛有儀而可象故曰其羽可用爲儀

三三 兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天下之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

反艮爲震反巽爲兌艮與巽爲漸震與兌爲歸妹漸以中二爻升降而得位故六爻皆正歸妹以中二爻升降而情道故六爻皆不正歸妹漸之反也聖人于歸妹取其情而已故合以爲卦蓋男女情勝則流故不當位无攸利之戒著焉易傳曰卦有男女配合之義者四咸極漸歸妹也考之于經恆者男女之位亦天地之位也咸者男女之情亦天地之義也義者感會之宜也男女之情既于咸見之而復以爲歸妹者咸者止而說歸妹者動而說止而說故咸亨然猶以貞爲利也則說以動者安得不征凶乎妹者少女之稱二十而嫁故少之不必專以九女變娣爲說也少女歸長男是以說說者動之因也說以動陰陽相交此爲于爲父爲婦爲母之

道人之所終推之天地乃上下相交萬物之所由興起也雖然分不可踰常不可變男女之位如之何而不正哉取婚姻之義交感之情則震兌爲夫婦之端于此而又動焉凶之道也動而凶則无攸利矣天下固有權一時之宜不以正動而得其利者男女之動不正則以柔乘剛无往而能利故彖曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也乾天坤地三四升降天地相交之義故虞翻謂震東兌西雖南坎北此卦最備四時謂有坎離者互體也此四時終始之象也崔憬曰中四爻皆失位易傳曰初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

有始必有終終則敝此天下之常理也欲永終而不敝在于知其敝使之常新而已天下之不能圖惟厥終者皆爲其不知敝也然君子必觀象于歸妹者何哉澤上之雷一時陰陽相感之義通則已矣顧豈常哉亦猶男女以說而動此婚姻感會之情其久遠之

道不在是也久遠不敝在乎正位故守正者所以永終然永終而不守其正是不知敝自敝也復相棄背常在于聲色衰落之後顧有不正而无敝者耶歸妹羅降候也干寶曰雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃一時之虞而有將來之慮

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

卦之有兌蓋取于少女初在兌下少女之娣也女雖少正嫡也初雖賢无正應也无應于正則不可以有行故爲跛然從長以歸亦足以說故跛能履此非失禮而遠訓乃歸妹之常道也是以征吉征吉謂以常道從嫡而行則吉也初以正動已吉從三承四又正而吉故象曰吉相承也大抵有賢德在下未能有爲而能從人以正道進者類此虞氏謂初在三下動而應四故稱歸妹以娣集傳謂震爲足兌折其左跛也從三有應跛能履也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

跛能履眇能視併見于履之六三歸妹以跛眇分于初九九二兩爻者蓋初與二同體初以无應從三而動以征爲吉故曰跛能履二雖有應以上下未正守常約已故曰眇能視大體同也歸妹自泰來其成卦在三四兩爻六三婦也九四夫也初與二皆從三承四而二則有應未著所以相親者猶未明初九言歸妹以娣而于二不言者以同體故言于初以見之也夫二之與五雖不正位然二以賢德處內守常不渝則五將下之矣故曰利幽人之貞集傳謂初動二不動成坎坎爲隱伏女在窈窕幽閒之象李鼎祚易謂震上兌下離目不正故眇能視

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

須待也集傳引陸震之說天文緯文貴須女賤謂賤女爲須豈有待寵之意耶六三以陰居陽爲說之首而亟趨于動使有正應則

六三行矣奈何居不當位動不以正故上莫之應急售斥應退而須之此女之賤者然无凶咎者以能反歸而以娣進也二者三之娣反歸以娣五爲正應三庶平可以塞未常之羞也集傳曰六三既曰所歸妹又曰須何也自變卦言泰四之三成兌兌者震所歸之妹也自爻位言三无所歸須也故曰幽而當安定胡先生引春秋隱二年書伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀當二年伯姬歸紀之時其年尚幼少故待年于魯國待年亦須之義而于六三爻義不合

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

四居動始而无正應歸妹而愆期者也然則與六三之歸妹以須同歟曰不同也六三居說處極歸而不售蓋女之自賤者也九四居動處陰靜以待時蓋女之自重者也女之嫁猶男之仕豈能使人必售哉自處有道雖遲何愧故曰遲歸有時象又曰愆期之志

有待而行也謂待男而行也愆期非四之過而待時守己實四之美德大抵歸女以仲春震者仲春之月而四不得其偶愆期也初動從三然後四得其應遲歸有待之象叔姬之歸施之九四則爻義合矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

五者君位六者爻象六五帝之妹也帝妹在五帝以妹下嫁之女乃下于長男此爻蓋明雖王姬之尊猶不敢失婦道而自驕也與泰之六五同也由是知帝妹以謙降爲德而不以禮容爲飾禮容之飾歸者娣媵而已袂蓋衣之爲禮容者也故曰其君之袂不如娣之袂良夫小君以中爲位以貴而行下主羣媵陰道盛矣使其不自謙降猶修飾冶容與下爭寵則妬忌僭侈陰道盛極將如月之盛矣故曰月幾望吉坎月雖日爲東兌西日月相對望之象三動成乾乾爲良帝乙之辨見泰卦

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

士者上六之夫上六陰虛處非其所蓋女歸之窮筐篚不實之象婦人之職與其夫相與供祭祀者也婦持虛筐夫欲刲羊實之復不得其血祭祀之道闕然矣三非上之正應以刲羊言者蓋三亦陰虛不能宰制所以見婦不婦夫不夫无一可也鼎辭易謂震爲筐兌爲羊離爲刀坎爲血三四復位坎象不見故无血集傳曰震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也春秋傳載史蘇之占士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也衁音荒

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐自泰來泰之九二升至九四爲豐而成明動之象故曰豐亨王假之假之爲言至也豐大也以大故亨也王業之大非王者不能至也既至于大則惟憂畏爲可保蓋盈虛消息不可恃以爲常而日昃之離人君所當戒也憂畏之道當如何常使如日之中而不昃則可以勿憂矣集傳謂離下有伏坎爲加憂離見坎伏勿憂也何則物盛則有蔽塞之患蔽塞則无豐大之功人君之德如日正中光明不虧然後羣目向之亦皆覩乎盛大之域此豐之所以爲亨卦之大體也析而論之豐之所以大者以其動而明崔瑗曰明則見微動則成務是也蓋動而不明則妄行顛錯至于失理明而不動則有才不施无以成功兩者一偏不足以成大此明以動所以能豐而離之體所以在震之內也大者王之所尚照天下者王之所宜二者皆恐其太過大而過于大必損照而過于照必虧故昃食之戒象申于後日之昃月之食此盈虛消息之數大而天地幽而鬼神猶所不免而況于人惟聖人以道御之故盛大之業无明而常新不然大其可窮邪或問鬼神盈虛之道如何可見曰所

謂鬼神蓋理之在幽微者人則顯而明蓋言消息之理幽明均有不必拘泥靈變之鬼神而以著于跡者爲消息也鼎祚易謂五動之正則四變成離離日中當五在坎中爲憂宜日中則體兩離照天下也五息成乾爲盈四消入坤爲虛四變離日過中則昃月盈以乾四動則食又乾爲神坤爲鬼集傳又曰明動不已未有能保其大者保此道者其惟中乎故曰日中則昃月盈則食

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄所以屈服其辭非明不可致刑所以抵人于罪非威不可離所以爲明震所以爲威也合二體而皆至焉君子觀之則折獄致刑之象也又豐亨之時治已極于盛大非但妨功害成之人在所當禁而輕聽斷忽人倫亦聖人之所戒故折獄致刑于豐言之荀爽曰陰據不正奪陽之位故折獄致刑蓋謂二也虞氏謂噬嗑四失正三以兌折之折獄致刑之象朱震曰雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折

獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎爲獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兌爲刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故爲明罰勑法豐用明在下君子在下之事也故爲折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也故荀爽本旬作均大抵勢不兩大兩大必爭爭則有咎兩大不爭者惟初九九四爲然蓋豐以離震成卦初離之始也以明爲德而其用在動四震之始也以動爲功而其本在明兩爻勢均力敵相須而不可以相无者也然離震既均敵震能獨爲主乎曰離自內之外意在于動四者動之主與初雖不相應初往趨之勢均力敵受而不爭茲其所以爲配主又九四自泰之九二來主豐惟初與之勢均力敵故曰雖旬无咎往有尚也蓋過于均則偏勝之患生是以災鼎祚易謂四在震爲主四失位則變成坤數十

四上之五成離坎雖爲日旬之象坎爲災體大過故過旬災謂懼大過者互體有兌巽也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

以陽遇陽彼此皆明故初與四往則有尚以陰遇陰彼此皆闇故二與五往則有疑夫豐亨之時六二以陰居陰則在我者已无所見豐其蔀者欲求其應則在彼者又无所發日中見斗者也蔀者蔽障之物斗者昏見之星漢志曰斗爲帝車運動四旁五在震位有斗車之象然迷東西者斗柄指天而悟六二居蔽昧不明之中先已爲東西所迷趨而求正乃見非時之斗以疑病矣雖然二中正也而五爲正應以中正自信久而不變則上下交孚嚮之蒙昧者皆發矣豈不吉哉聖人爲此象蓋使人知中正之道非陰柔所能久蔽也虞氏謂豐有噬嗑之變噬嗑離上震下互體有坎艮坎北方也鼎祚易謂艮爲斗斗見下離日中之謂蓋說謂震巽爲草莽上巽坤交有蔀之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

虞氏謂日在雲下爲沛然以蔀類求之則沛作旆旆旌旗之垂也義亦爲施皆掩蔽是也安定胡先生謂沛繫于旂竿旌旗之垂也義亦爲施皆掩蔽光明之謂三居離而過中是自豐其掩蔽比蔀有加矣九家易謂沫斗杓後小星馬薛皆謂輔星日中見沫蓋言所見之愈不明也何剡三以志應上六既遠且陰而又離體之明已昃故沫日見夫日中之斗雖不足以指迷然比杓後之小明猶愈矣問者曰三有陽剛之性而反比二陰爲不足何哉曰二中正也惟與中正相應故久而後可以發志三不中也與上既不以中正相得故動而至于折肱不可用矣夫沙猶能覆波猶能履折肱未必不可小用然不可以大事是終不可用焉三自取如是尚誰咎哉虞謂上之三入坎雲下故見沫在噬嗑折艮入兌艮爲肱之象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二爻豐其蔀謂六二日中見斗謂五也四爻豐其蔀謂九四日中見斗亦謂五也何以言之二四俱以陰闇原自蔽障有震巽草木交蔽之義故皆曰豐其蔀二應五者也四承五者也五以陰柔得位无以指二四之迷故皆曰日中見斗雖然二與五爲正應所望于應者不足以相照二亦奈何哉守其中正以俟誠信之感發庶乎可以濟豐矣四則不然與初雖不相應亦其等夷且在應位越而嚮之明動相資助上足以有爲此其所以吉且初向四則四爲主四向初則初爲主所謂相須不可以相无者也然初謂四則曰配主四謂初則曰夷主者蓋四在陰位有配之義此蓋以位言也初與四二陽同德乃其等爾此蓋以爻言也四得初同進而在震體故曰吉行

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

九四自泰來而成豐四自來也既至四矣五屈已下之四與五共天位交相有爲此五來之也九居四猶人臣含晦其美者非人主有以來之則含而不廢五乃能以豐亨之主來四以謙虛之德是謂來章茲其所以有慶譽也或問五不來二而來四者二與五不相應也四五固非相應聖人于六五一爻專取下賢之義也又五下四則交爻皆正陰陽俱得其偶慶譽之所由生也互體兌爲說爲口慶譽之象鼎祚易謂五動得正則二來應之又曰五動成乾

乾爲慶

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐其屋者上六以高亢自居之象蔀其家者上六以陰闇自蔽之象闚其戶闃其无人者上六既以高自絕以闇自蔽雖其所親亦弗之與謂九三也故三歲不覿謂歷時久而三弗往應也非三絕

之也上六豐蔀掩蔽自晦藏之咎也居豐之極无致豐之道有凶如此皆其自取也翔王肅本作祥孟喜謂天降以惡祥是亦一義集傳如飛鳥務上翔于天際豈復能降哉翔之義也藏古本多作戕馬融王肅謂自傷殘也鼎祚易謂四動坤爲闔戶三隱伏坎中故闃其无人又謂震木數三故稱三歲曰隱伏坎山者謂五降四則三在坎中也集傳又謂上動成離離爲飛鳥乾爲天在外卦之際天際翔也又乾爲三歲自四歷三爻三歲之象

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以成卦者何也以卦自否來否之六三升爲五是在內者出而之外否之九五降爲三是在上者止而在下卦之所以爲旅也旅謂失其所也旅而失所雖盡其道可以小亨而已有小亨之理而旅不以正未必能亨也故曰旅小亨旅貞吉柔得中乎外而順乎剛此以六五一爻爲言也止而麗乎明此合離艮兩體爲言亦以見九三雖降而猶不失其正也小亨貞吉之道其在茲乎夫旅外則不免于順剛順剛而柔過其中不可也五之于剛雖上下順之而守其中道則所以爲五者无歉矣旅順剛則不免于有所麗有所麗而非其所託不可也艮之體止而麗乎明則所以託人者不至于失已矣內守其中外得所麗非大人知時義者未易臻此其夫子在旅之爻乎姚信曰否卦三五交易去其本體故曰客旅蜀才曰否三之五柔得中于外上順子剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

折獄用刑以明爲本故雷電噬嗑雷電豐皆有刑獄之象爲其體有離震離明震威故也若旅之離則與艮合无震威之象而乃亦以刑獄爲言者蓋失所之謂旅小人失所在外繫而不動又上有

剛明者臨之刑獄也君子觀山火之象則宜察所爲之情又山上之火雖高且明然亦不以留照盡用察秋毫爲功其在獄者得其情則已矣尚可留哉雖然反賁爲旅賁亦有離艮而象謂无敢折獄者賁火在內君子自明之象也離爲明坎爲獄三不動坎不成不留獄也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅雖窮能固窮猶可小亨也惟以陰柔在下不自振拔所爲瑣瑣招憂取咎矣諸卦无應者始爲窮旅卦獨初有應而反得失所之災何也蓋初居艮體上雖有援我以止而不能前四居離體性不就下彼方亢而不肯接有應不相及此旅志之所以取災窮不災者无有也陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣虞氏曰坎爲災艮手爲取集傳曰艮爲小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

中正之于人无所不利用之于旅其利博矣即次懷資得童僕是也旅即次則其身安懷資則其用利得童僕貞則其助力以爻考之二者中正之位居之則安旅雖失所猶可就次舍此即次之象也五不應二二无所資然能守中正以待之是猶有貨貝而不自暴不害其爲用此懷資之象也初以陰柔承二二乘于上而下資其力得童僕之象也履二乘初待五之求所獲之效如是然後知中正之于旅其利博矣九家易曰以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕集傳曰童僕一本作僮僕艮爲少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初于二得童僕貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三不爲上所與而欲與其下于義爲失何則下謂初也二得其位初承之于下二與之故肯盡力九三處高自絕不爲上所與離

已焚其次乃下而與初初方以貞道童僕于二其肯爲三盡力乎此焚次喪童僕之道也鼎卦易謂離爲火艮爲童僕集傳謂艮止也上而得位次舍也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

諸家以資斧爲除治荆棘之具或以爲仁義曰除治者謂在旅不得次而得荆棘之地自除治也曰仁義者謂資爲仁斧爲義懷仁義之道不得施也子夏傳作齊斧張晏謂整齊也志林作齊斧謂齋戒受斧也要皆于爻義不合得其資即六二懷其資之資得其斧即利用之器也諸爻最善莫如六五其次六二而九四爲下失所者初六在先其次九三而上九爲甚六二以得位居中即次懷資而又得其童僕顧雖在旅亦安矣四抱陽剛之才非旅所宜然處柔在上體之下比六二亦庶幾焉何以言之蓋二之即次則是已就舍館旅于處則姑有寓止之處而已懷其資者有其利者也得其資者未必能有此懷與得之異也旅所賴以爲力者童僕不得童僕而得其斧持此安用乎此童僕資斧之異也我心不快有由然矣大抵以卑弱自處又知所以奉上者此聖人訓旅之義

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

一矢亡亡當與无同訓非亡失之亡也謂操一矢以射雉更无餘矢此其爲義謂六五可以取貴顯致名譽以中文明之會然身方在旅寡與无應猶之雉雖可取而一矢在弓發无必得之理然則文明之會果不可以冀歟曰不然六五居柔處中不爽以侵權能承上以自保上下與之如是則中物之理雖不可必而在我之德上之所不遺也故象曰終以譽命上逮也逮如詩逮下之逮言及之也干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決于外射之象一陰升乾故曰一矢兌口譽也巽爲命下逮也商鞅之說以帝以王以霸非一矢矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥巢木忽桑土而自安旅人先笑者如之火焚其巢焦鳴而无所歸後號咷者如之夫謙順之德不可一日无而況于旅乎旅而喪其順凶之道也雖然順德之喪喪于易而已輕揚趨上離之性常易也故曰喪牛于易古人聞過者謂己有過而人告之使聞也聞過則過不復作上九喪其順德人莫之告故曰喪牛于易終莫之聞也凡此皆其在旅高亢之失虞氏曰離爲鳥爲火巽爲高四失位變震爲竹葦巢之象也巢象不見故焚其巢震爲笑巽爲號咷三動坤爲牛大抵三不應上則坤象不見故喪牛兌性趨下上九既自高故兌口弗之告

宋鄭剛中撰

下經　巽至節

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽三畫以一柔承二剛成卦夫柔之于剛非順无以承剛之子柔非巽无以接剛接于上柔承于下然後陰陽不忤相契相容此巽之所以爲順爲入在天爲風在君爲命无所往而不受也重巽則三畫之上加巽焉故爲申命之義謂前已有命今復申之所以見丁寧重復上下通行之意九二巽乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛上巽下順此致亨之道攸往之利見大人之資也夫以

巽而往物孰能閡以巽見大人人孰不與而曰小亨者何哉曰天下之理不可以一子巽也風之入物上之行命非順不可至于變化可否剛柔相制固當與時宜之聖人于重巽止許之以小亨者豈无意乎若當親寡之時處孤危之勢非體巽行之未見其可故序卦曰旅而无所容故受之以巽雖然以巽下人雖旅所宜遇君子則利不然不能有所立也故以見大人爲利虞氏謂柔得位而順五剛故小亨大人爲五離目爲見二失位往應五則正故利有攸往陸績曰陰爲卦主故小亨王弼注有命乃行也四字王昭素謂當在重巽以申命之下彖或脫文集傳謂理或有之

象曰隨風巽君子以申命行事

事之所以不行者因民心之未悟民心之未悟因播告之不修故申命所以行事也盤庚之事止于遷都其告戒載子書者三篇命其可以不申乎隨風蓋命令相繼之象荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故曰申命

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

履之六三巽之初六皆有武人之稱蓋履之下卦兌也兌與巽反對兌正秋肅殺之氣爲武六三不知才智之短履剛趨上故有武人爲子大君之象反而爲巽則六三變爲初六向之剛躁于履者今皆柔伏而巽矣然武人之志終在也武人以剛躁爲失柔巽爲正武人貞則其志治命行之初人懷不果惟若武人剛而貞巽而果然後爲利此處初六之道也虞氏曰巽爲進退乾爲武初失位利之貞爲乾故利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

視史巫覡皆邀福于神者非正道所先也孔子之禱豈用史巫哉二以下體居陰已甚巽矣以陽居陰巽又甚焉故有牀下之喻牀承體在下之物在牀之下則卑甚而失其所安諂媚求福猶紛然

用史巫以邀神者未必爲神所聽此蓋聖人爲九二巽過之戒也雖然巽過宜凶二猶吉而无咎者二雖不正猶中也中則能變史巫而吉此又聖人設中正爲二之勸也說者或以史巫爲九二通誠于五考之于易及他經凡孚誠之道皆貴簡質未有以史巫爲喻者宋衷曰巽爲木三陽在上初陰在下牀之象二无應于上退而即初心在二下故曰巽在牀下大抵以過巽喻史巫則重巽者紛若之象也傳謂二五升降史巫紛若之象

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

詩桑柔注頻謂急說文曰頻水厓也頻蹙不前而止詳見復卦九三以剛過之性不非能巽欲遂其剛則上下皆巽勢不容于獨亢既勉爲巽上復无應四陰乘之進退失其眞情是以促迫茲其所以吝也巽至于是剛陽之志窮矣荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

田者興事之大非一人所能爲衆和志順相與以有獲者也六四以陰柔之才承乘皆剛下復无應自宜有悔況可興事耶然以陰居下巽乎兩體之間上下順之而又不失其正非但悔亡固可資衆力而有獲也三品之喻所以見正順之功焉往田而乾豆賓客庖厨之品具言所獲之多也翟玄曰三品謂下三爻也初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之位正中也

諸卦九五爲靈善之爻不應有悔以其在巽恐剛陽之性過而有傷故象先曰巽乎中正兩志行至爻則又曰貞吉悔亡无不利謂五非中正則有悔矣易傳曰弄五之不足在巽所當戒也无初有終者亦謂九五則巽將究而爲躁惟能知申命行權在于委曲守

中正以入之此其所以有終也先庚三日後庚三日此申命之道也巽爲命而獨見于五者以五爲巽主而命令係之也甲者事之首故先甲後甲言于蠱十日甲乙爲首而甲又居其先也庚者變之首故先庚後庚言于巽十日戊已爲中過中則更變之所由起也命令變更當先後重復之使人之變更之意則人樂從問者曰巽爲命而已卦何以有先後之象曰爲其重巽則當繼也又問上之命令故不一卦何以止言變更曰雷風相薄則有變也初二相易成離離爲日自四以上三爻在前故先庚三日四五相易又成離自三以下三爻在後故曰後庚三日虞氏曰震巽相薄雷風無形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終王弼于甲庚不能辨止曰皆申命之謂

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九二上九巽牀下同而意各有在二以陽居陰又在巽之下體爲巽過甚失其所安故曰巽在牀下上九以陽居陽又在上體之上无過巽之卑然其所以爲巽者窮矣窮上者必反下反下者則失其所安故亦曰巽在牀下也資者利之實斧者利之用二者皆安居所有故旅之九四則得之上九喪其資斧豈非失其所安乎是以貞凶曰正乎凶者言凶之道正由是也

三三兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說可以致亨也然說而不以正弄兌所貴也故兌亨利貞二五蓋兌之所謂貞也五固正矣二亦得爲正者以中故正亦以勸其正也兌者巽之反巽之初六爲兌之上六巽之六四爲兌之六三而巽之二五雖爲兌未嘗失其中也惟兩柔說而出外聖人慮其過也故有利貞之戒此剛中柔外說以利貞之道也夫天之心即

人之心也上能順天而爲天所說則人之說之也可知矣天之說不可見也其應乎人者是也然天之所說豈爲其以諂求哉有剛以立已有柔以通物內外不失其正而說道行乎其間此天人所共與兌之所以順乎天而應乎人也或問不曰順乎人而應天者天人一道順與應不可以天人分也舉此而彼見矣人君盡兌之義則可以得民之所難何則小而服勞大而効死二者皆民之所難民惡憂勞我使之忘其勞民惡死亡我使之忘其死非得其所難者能至是乎古有行之者湯武是也非獨湯武凡以說道順幽明之心而得民所難者義皆如此先民與犯難乃在我之事忘勞與忘死皆在彼之心我行于上民應于下此兌說之所以爲大也鼎祚易謂二四變爲屯有震坎坎爲勞爲心兌爲說勞而心說忘其勞也坎爲難震爲反生犯難而忘其死也集傳又謂乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也安定胡先生謂澤水之所聚滋息萬物使

之得所養而說澤聖賢欲感天下之心必以仁義之道惠之事
固不可以言語口舌而爲說故說去言而爲兌
象曰麗澤兌君子以朋友講習
麗猶附麗之麗澤附澤故也兩澤則彼此相滋益故爲朋友講習
之象學而時習之不亦說乎取此義也鼎祚易謂二陽同類朋友
也兌口對講習也易傳曰朋友講習固說之大者然當明相益之
象
初九和兌吉
象曰和兌之吉行未疑也
初不應四而與二相親可謂說矣況二乃君子我之類也與之親
非苟于同和而已矣雖然使上有正應而下與近比者親或可疑
也无所偶應惟賢是說尚何疑哉此其所以吉二以陽在上我以
陽在初未嘗同也三以柔在外我與二皆以剛在中非和而何鼎
祚易謂四變應初震爲行坎爲疑故行未疑

九二孚兌吉悔亡
象曰孚兌之吉信志也
九二之孚與五孚也五非其應然純卦皆无應兌之二五以同德
在應位久當自孚也兌之時三以陰柔比而求說二欲進之不能
是安得無悔然二五同以剛中柔外而成卦始雖不以陰陽正偶
相得及久也誠意感通君臣相說而悔亡矣諸卦二五非應而以
同德相求如小畜與困亦然非但純卦也鼎祚易九二之孚謂五
二動得位應之故孚兌吉悔亡四變坎爲志故信志大抵二應五
其本志也
六三來兌凶
象曰來凶之凶位不當也
來兌謂不自守來而求說也以爻言之兌以剛中柔外爲正柔外
則柔當外剛今反內比是求說者也易傳曰上下俱陽而獨之內
者以同體而陰性下也枉已說人不以道凶矣虞氏謂兌從大壯

五來居三來而失位故來兌凶集傳謂兌巽之反初三三皆自外
來
九四商兌未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也
介與界通蓋限際之地也五以陽在上三以陰在下九四介乎兩
間故謂之介然則何以爲疾歟曰四未知所從也欲從陽則三陰
爲可說欲從陰則五陽爲中正所介病矣擬議所處擇所當說者
從之茲其所以未寧鄭康成謂商爲隱度是也雖然五與三固易
辨四何至隱度而不寧曰四亦未正是以莫決也及絕三承五說
之意定然後利澤及物故喜而有慶也虞氏謂巽近利市三倍故
稱商兌又陽爲慶故承五有慶集傳謂商賈度利而動故爲商度
之象用虞說也
九五孚于剝有厲
象曰孚于剝位正當也
兌剛中而柔外柔已在九五之外矣五亦何至有厲曰五當與二
孚也方二五未交孚之時上六以陰柔親比其側四又不正而比
三五若又以孚九二者孚上六則上下盡爲陰所消矣五之道其
不免乎中正者无如九五易之言此非謂五之不足在兌所當戒
也蓋中正之爻位爲正當幾微之分在于君子小人非他爻之比
故曰孚于剝位正當也虞氏謂二四變體剝象獨集傳謂剝爲三
上六引兌
象曰上六引兌未光也
六三居內體可以上行而比于二來而求說者也上六居外體之
外引而去矣无意與五爲說者也同爲兌之三爻見于異體遂分
內外之異豈不相去矣哉或問上六之引兌與萃六二之引吉同
歟曰不同也萃六二在羣陰之中待人君引而後聚是引之也上
六戒六三之來兌引而去之是自引也雖道兌道以說爲主上六
雖无來兌之勝在兌則未光矣三動離毀未光之象虞氏曰无應

乘陽動而爲巽巽爲繩艮爲手故引兌

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

陰陽不通天地不交否閉之所由成否之四陽來居九二否之二陰升爲六四否閉之所以解何則四陽下降而亨于險中二陰上進而承于九五此否閉之所以解渙之所以名渙者散也天下之險難者解而散之天下之離散者合而聚之此治渙之道二四兩爻之功也剛來而不窮彖謂二也柔得位乎外而上同彖謂四也合二體而相成此渙之所以亨也險難既散人君安集天下之道莫先于假有廟何以言之聖人以剛明之資振起于艱難之中遠邇上下皆有所託此非昭受上帝祖功而宗德其何以致故先王不敢以濟難之功居諸已必先享帝立廟示天下以知所報也此

渙亨之後即曰王假有廟也它卦二五爲君臣之爻在渙則四五者君臣相與有爲之爻九二則爲之主先後治渙之象也何以致其然彖曰王假有廟王乃在中也說者謂九在五之象然萃之假有廟亦九在五而不言王在中何哉萃言物之聚聚物者宜致孝享義惟取此非若渙當險難之時王尤天下之所繫故不得不極言其居中得位之象蓋內卦坎也剛自四來居二陰之間是聖人爲天下挺身救世先嘗居險難之中矣迨今憂患既平離散已合巍然履尊正位而一世歸往常若四體之有心由是知王乃在中不專爲九五亦兼明九二剛來之說也五四三初七廟之象二則王假有廟在中之象也荀爽曰陽來居二在坤之中爲廟居五上享天帝下立宗廟也虞氏曰巽爲木坎爲水故乘木有功假至也讀如格獨梁武音假荀爽訓大

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

彖謂巽爲木者取舟楫濟難之義彖謂巽爲風者取險難渙散之義也享帝立廟于時爲先務所謂不敢以濟難之功居諸已示天下以知所報者也五四三初宗廟之象上九帝之象虞氏謂震爲帝艮爲廟四之二變坤大牲也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

治渙者必于其蚤然而初无應也故承陽而資其力二以陽剛在上亦无應也故受初之託援以俱行此之謂拯馬謂二陽爲馬可以載初之四也以初託二以二拯初豈逆理哉各順其情而已蓋坎之性不安于下順也虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣承二故順也集傳曰五爻皆言渙初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方渙而拯之不至于渙也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

先儒謂五爲机集傳謂四爲机机者下憑之物四五皆在上二不

應憑之爲机也机謂初也易傳曰二陽同則成濟渙之功矣蓋謂二若與五應則止于悔亡而已惟二身在坎中外无其應姑即近而奔其所安亦足以相資有爲也机可以下憑而坎之性以下爲安其爲奔初何疑以陽得陰以水就下得其所願矣鼎祚易謂坎爲棘爲矯揉震爲足揉木有足艮肱據之憑机之象大抵六爻中有象則卦通取之不必專在此爻也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

身遁則信止則屈艮之六四艮其身謂止而僅足以善其身也故象曰止諸躬渙之六三亦在艮體然漸能出坎矣故曰渙其躬雖然六三陰柔无能爲又所處不正身雖出坎猶止而未通其能拯物之渙乎惟外有應而志趨之可以无悔而已與艮之僅足以善其身者相類也集傳謂坤爲身三上相易析坤成巽離日下視鞠躬之象

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

六四得位居正承五畫君臣合德以濟難者六四經營之初拔茅引類共致其力不免有君子之羣雖既濟矣險已遠矣而吾匪位且極比中孚月幾望馬匹亡之時渙其羣誠不可後三陰羣也四自否之六二來固已離其羣侶故能獨立于大功之地一心承上茲其所以元吉而光大也夫人臣所爲如是則其所建立必高大而不可掩渙有丘是也元吉光大言其見于德者渙有丘言其立爲事者雖然安不忘危治不忘亂思聚圖易理當如是又況出坎未遠之時念慮不可一日平也故繼之以匪夷所思夷易也虞翻曰位半艮山故稱丘也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也光大謂三已變成離故四光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

險難既平必有新人耳目鼓動天下之政使人成曰大哉王言然後下知服從故九五貴于有大號雖然號于民而朝令夕改則人心危疑渙者將復險必也一出不反沛然浹于人之肌膚則君之道爲盡善故曰渙汗其大號王之以正位居中動无過咎者在是也九家易曰否卦乾首下處二成坎水汗之象陽稱大故大號集傳曰降者成坎坎水浹于上下汗出之象

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

上九句讀義當依集傳從先儒說謂渙五爻不應惟上九應六三三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎是上與三俱傷矣故曰渙其血上九能去六三遠出乎險之外則遠害故曰去逖出无咎逖遠也去而遠之也本或作惕出讀象則知其非惕矣與小畜六四文類而意異

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節亨謂三五苦節謂上六說以行險謂二體相濟之才中正以通謂九五主節之道二剛不已則陽必偏故分泰之六五于下所以節剛二柔不已則陰必偏故分泰之九三于上所以節柔故曰節亨彖又曰剛柔分而剛得中此蓋推原三五致亨之道也上六无應居節之極貞固取窮故曰苦節甘之味生于土坤土爲九五所節則甘變矣然易以上六之義繼三五者所以著亨窮之戒也說則行險則止物之情也于說能止既止而說節之善者也故曰說以行險此所謂相濟之才也无位者不能節節而不以中正者不能通以九居五既中且正故曰當位以節中正以通此所謂主節之道也天地節而四時成天地用節而收覆載之功節以制度不傷財不害民聖人法天地之節以節天下也萬物並遊子範圍之

內其分量不得而贏者天地節之也然曷嘗置物于窮哉聖人節物如是則險不傷財然亦不通節而害民矣虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故亨虞又謂上應在三三變離火炎上作苦位在火上故苦節泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏天地四時之象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中節之象未見也澤上有水過其分量澤吐而出之此之謂節或同議德行先儒謂議人之德行任用皆使得宜或謂存諸中爲德發子外爲行議謂商度求中節也二說將孰從曰節之道何分于物我以此道施諸物其于人之德行爲之程品使下者不至于高而危小者不至于滿而溢以此道施諸已其子我之德行議其分量通則行盈則止皆所以爲節也雖然君子正已而物正末有不正而能以節人者也侯果曰澤以隄防爲節虞氏謂艮止爲制坤爲度乾爲德震爲行集傳謂兌口爲議制數度者坎之象

也律度量衡皆始于黃鍾冬至之律于辰爲子于卦爲坎九五以
中正爲節也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

所貴乎節者知通塞而已初九塞而未通雖戶庭之近有所不出故得无咎何則初以說進陽剛礙其路固雖其應艮止于上其塞甚矣可不知所節乎凡節物而制度未備者其于通塞尤所當知不然姦生詐起有以害吾之節矣出處語默一道也故繫辭專取此爻爲言語謹密之戒鼎祚易訓坎爲通二變坤土壅初爲塞然得位應四故不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

或問初有應可以出二无應宜不出而初乃以不出无咎二以不出爲凶何哉曰初雖有應剛塞其路又在節始宜謹密也二五雖

非陰陽正應而同德之剛可以相濟又三陰不能礙二反藏門庭而不出非所謂知節之道者不知節則行止皆不得其當故曰失時極謂失時之中也于初言戶庭于二言門庭者在外曰門在內曰戶又門戶有陰陽之義初陽奇也故言戶二陽耦也故言門虞氏曰艮爲門庭二失位不變出門應五故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三過說而不知節嗟歎發于兌口蓋羞惡之心人皆有之彼雖脅肩諂笑中常自愧也六三亦自取之耳將誰咎乎雖然聖人不終棄人意謂六三不節若則至于此苟修禮循義節其過說之失尚可爲也集傳曰三變而剛剛不失節而上自應尚何憂哉鼎祚易謂震爲聲音爲出故嗟若

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

人之性以欲敗度則易以禮防情則難故人之于節多不能安不安于節則出位任情求分外之得其能亨乎六四當位處下安于節者也上承五下應初上下有節而安行乎其間可以亨矣夫五節之主也四居其下豈嘗情制欲以不可爲之禮彊勉之哉承主之道而已虞氏曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

尚如尚文尚質之尚言爲時所好尚也過節則苦人所厭也若以中正節之則甘甘固人之所宜无往而不尚矣況二乎夫何故居位得中人皆說其節也豐之初九曰往有尚蓋豐之初與四相須爲用故自初而往則有尚也又坎之象曰行有尚先儒謂習坎而盡坎之宜則行有尚也大抵往而有尚皆宜于彼而利于此也虞氏謂坎爲美故甘節然五自泰三升入坤土甘之意寓焉集傳曰

彖言當位以節中正以通爻止言居位中何也彖言九五一爻此言九五九二相易也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

先儒謂以苦節正物則凶以斯修身則无妄故得无悔其說似未允豈有修身无妄而貞凶者乎上六之貞凶悔亡謂執苦節而固守則凶執苦節而能悔則凶亡故易傳謂節之悔亡與他卦辭同而義異也虞氏謂二三變在兩離上炎上作苦故苦節苟爽曰乘陽于上无應于下故其道窮

宋鄭剛中撰

下經中孚至未濟

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過謂二五也二五皆陰爻而得位得中是以謂之過也大者宜得位得中而三四皆无所得小者宜不及而二五乃以陰爻居之豈非過耶過不可亨而謂小過亨者蓋不過于大而過于小而又以正爲利雖過可通也故曰小過亨利貞夫惟天下之至剛能任天下之大事小過救偏矯失雖或可亨然以柔濟務施之小事則可故曰可小事不可大事也集傳曰譬如飛鳥泝飛決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣豈非以體小故耶體小者過其常分亟止則可不知過而益趨上焉凶之道也故曰不宜上宜下大吉小過自明夷變初上居四也明夷離爲飛鳥震爲音艮爲止鳥飛音止故曰遺之音不宜上者謂上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下二陰順陽順陽而協非上逆之比也又明夷離上互體有坎離鳥上飛坎性趨下此順逆之理也宋衷謂二陽在內上下各陰似飛鳥舒翮之象集傳專用明夷初之四爲鳥飛之象于叢說詆衷爲俗學然彖謂有飛鳥之象則是卦之體象飛鳥衷之言未可全廢也卦自臨來明夷之變也或謂自中孚末非

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷不在天而在山過也而其過不大聖人制禮以中爲節君子不

得已救時之弊有時乎小過者觀山雷之象也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉所過者小所救者大君子固願爲之侯果曰山大雷小山上有雷小過于大故曰小過虞氏謂上貴下賤晉上之三故行過乎恭離目艮鼻坎爲涕洟涕出于鼻目故喪過乎哀坤爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

君子之過如日月之食以誓而虧以頓而改也小人之過如飛鳥然一逝无及矣故曰飛鳥以凶不可如何也以凶謂以是而凶也

初陰柔小人因已有援不顧上逆之道騰起而亟就之迅疾躁易其爲過吾末如之何也矣集傳謂初之四爲飛鳥

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

六二一爻以閨門言之則妣之位爲其以順配祖也祖謂初也謂

初爲禍者初于二爲始故也以朝廷言之則臣之位爲其以順上承也君謂六五也謂六爲君者五君之位也二雖過其祖然其所過乃臣之分過則僭矣過者適相當之謂小過如是何奚咎哉

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

三以陽用剛過也然而不失正何則陰勝之時六過而在上有无陽之心三用剛少過者所以防之也防而外之則无患苟爲不勝舍已從之失艮止之義則陰知其不立從而戕害之矣陽不能防陰而反爲所戕其爲凶故末如之何也雖然戕害之患非謂必有在乎三所以自處如何爾故戕以或言鼎祚易謂離爲戈兵三從離折入坤故從或戕之凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以剛履柔六五上六以柔履剛是九四已雖不過而過者在其前安得不與之過哉過遇我者而知避之所以无咎苟不知位之不當亦復過之則取危之道矣四宜知戒雖然陽大陰小理之常也今小者過而大者不得往彼豈長久之理哉君子從權應時不貞固可也九家易曰四以陽居陰所謂行過乎恭

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

小過宜上不宜下六五已在上矣所以不雨密雲不雨自我西郊與小畜義同皆謂陰盛而不和也小者過而得位可謂盛矣故有密雲不雨之義公弋取彼在穴謂五取二也五盛陰又得位可以小事二乃不我應可以弋取矣公者盛位弋者小取四木公之位今于五言公者所以見其過也取而得之陰雨不足以濟亦密雲而已然則小者之過其能大有爲乎鼎祚易謂坎爲弓彈離爲鳥巽繩連鳥艮爲手故公弋取彼在穴易傳謂二中虛爲穴集傳謂坎兌爲穴大抵二在艮山虛處隱而不出在穴之象也鼎祚易則

謂其自明夷來安定胡先生謂已上當作已止傳寫之誤言陽氣已止于下故不雨也豈有陰盛于上陽上而不雨哉蓋陽艮止于下所以不雨也是以一義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

初之四已爲飛鳥之過又趨動體而極其上離凶之道猶之小人過而不已至于太甚抵禍患而後已悔无及也何則九四弗自過而六五上六過之故曰弗遇過之觀九四則知上六之災乃自取也故曰是謂災眚集傳曰上動成離離爲飛鳥爲目巽爲繩以繩爲目網罟之象其遠理過常猶鳥飛過甚自離于網罟故曰飛鳥離之凶

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

險難已濟爲人上者苟泰然以高位自處而不知天下有窮困非既濟之道也所貴乎既濟者非獨濟也謂能使小大皆濟所謂能使小大曰既濟亨小陽爲大陰爲小卦之三陰皆在上三陽皆降一爻此所謂亨小小者之亨由大者亨之也既濟非獨濟所謂能使小大畢亨者如此二三四五陰陽皆正又上下體各得其應此彖所謂剛柔正而位當所謂利貞者也初吉柔得中謂二也終亂謂五也濟天下之務者要當以柔道爲先二以中道用柔居濟之始此漢光武得天下之道也既濟矣宴安而不進則亂由之以生故五當運其變使不至于極盡唐太宗貞觀之後也夫濟終未必皆亂濟終而止則亂矣止謂進德修業有懈于前也以卦考之泰變豐豐變既濟既濟又變爲賁蓋豐之九四升爲五上也升至上九則泰坤變爲艮止于文飾非守濟之道聖人所以有終止之戒焉鼎祚易謂二上之五終止于泰則反成否侯果曰剛得正柔得中故初

吉終窮此易傳所謂濟極則反也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上火下二氣升降水火之功成濟物者如之故聖人取以爲象

集傳曰既濟之極水火將反其初故君子不可不思慮以預防其患象曰終止則亂濟而不敢止者是乃預防之道乎荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

大小畢濟至于上六則以終止爲亂既濟之初小者猶未亨則宜以躁疾爲戒此初九曳輪濡尾所以无咎也輪所以行曳之則其行止濟所以免濡濡尾則其濟未盡也集傳所謂持重緩進以全其剛而不至于極則于既濟之義爲得故曰義无咎也坎爲輪初在後曳之也又三爲離之首則初爲離之尾前遇坎水而不速濟濡其尾也宋衷曰離兩陽一陰陰方而陽圓輪之象以火入水必

敗故曰曳其輪初在後故稱尾濡尾曳輪而得有應于義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二陰從陽有夫婦之義即當既濟之時五雖其應不汲汲于求二也五不求二者既濟之時所當然也二不爲五所求又三四礙其前如婦人乘車而喪其茀失其所蔽不可行矣先儒多以茀爲首飾獨鄭康成以爲車蔽蔽二者五也三四在坎體坎爲輪又爲盜此六二乘車遇盜之象雖然履中守正理不終廢喪茀勿逐七日可得也七日謂自二至五往反之數易傳謂卦但有六位七則變矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

鬼方國名以其陰幽而遠故以名國蒼頡篇曰鬼遠也高宗中興之君圖遠之邦有不服伐而取之以見既濟之世雖遠以治也詩曰撻彼殷武奮伐荆楚罙入其阻可見高宗之兵嘗蹈險阻矣三居文明之極而上六在坎險之外五與三互體又爲離離爲戈兵故以高宗伐鬼方爲喻雖然既濟可以休息矣而有鬼方之伐豈得不憊況三年而後克乎不幸而又用小人則勞民動衆患未除而亂將先啟重離之火必有自焚之禍故易以用小人爲戒也虞氏曰乾爲高宗坤爲鬼方又坤爲年曰三年者蓋自四歷三爻至上也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

繻或作襦王弼曰繻宜作濡于義爲當夫天下之患不生于未濟而常生于既濟蓋既濟之後衆不疑于有患患是以生濡者患生之漸也六四近君之位載上任事當慮患而知戒譬之乘舟者不可以爲無濡而忘衣袽也衣袽所以塞舟漏亦不可謂衣袽具遂恝然无憂濡水寖至而不知則雖有衣袽不及施矣故既欲其濡

有衣袽又欲其終日戒也終日戒謂慮患之念不忘于頃刻此處既濟之道也四涉坎水集傳謂初之四成巽巽木在水上舟之象初乾爲衣袽塞也袽說文作絮廣雅云絮塞也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

此爻聖人示人以盈滿之戒東鄰陽也謂九五而殺牛西鄰陰也謂六二而禴祭至其受福則五不如二者非謂五不足于二謂五已極其盛而二猶未濟也五已盛而又爲盛禮不可以有加矣二未盛而祭亦未豐其于福猶可受也西鄰之受福蓋亨小之時三五在其前皆大來之象也五于時已極不可更進有虧而已五之予此惟力守中正不至於終亂是乃亨大福之道也虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

乾爲首上六不見其首而見坎體濡其首者也濡其首蓋涉患之深不自覺知陷溺而不可出之謂也顧不殆哉故曰濡其首厲虞氏曰位極乘陽何可久也夫既濟二體以水火爲象者以水火之位上下相濟而成用也然天下之理未有不反者既濟水在上而互體三四五爲離是水已藏火矣既濟火在下而互體二三四爲坎是火已藏水矣水火循環上下相易此既濟所以爲未濟也知道者宜通其變而不敢極

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以卦體言之水火不相逮未濟也以位言之六爻皆錯未濟也以

才言之九居二未濟也以既濟言之二居五未濟之所以亨彖所謂柔得中也既曰未濟而曰可亨者未濟非謂其才不足以有濟謂其時之未可苟處之有道則終于濟而已矣小狐汔濟濡其尾无攸利謂二也而初爲其之尾以其在後也小狐慮患不若老狐之審其涉水雖亦能揭尾然銳進而無終故孟喜謂未濟一步下其尾是以濡九二居坎中未能出初陰柔在後所以爲尾者不起矣汔當從鄭康成以幾爲義謂幾濟而濡也聖人爲此戒者蓋謂剛果不足慮患不審與夫有始无卒者皆未濟之病故曰无攸利不續終也易傳引雜卦未濟男之窮也謂三陽皆失位也陽不當位使三陰又不應則无復濟理與初三五各以柔應內外上下不相違背茲未濟之所以終濟也歟虞翻曰尾謂二在坎水中故濡其尾荀爽曰柔上居五與陽合同故亨干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也鼎祚曰案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火之爲物易辨也而物性之如水火者難辨也辨物居方可爲也不知行之以謹與无辨不能居者等爾雖然辨其物不蚤則混淆雜處方不可得而居矣君子欲使燥濕各居其方故先謹辨其物雖然火在上水在下可以謂之居方矣然二物不相逮則未濟亦未得惟始辨而終交然後水火之用成其在人也君子小人必使各止其所而不相越至于籠絡並用聖人固有濟合之道焉此善觀未濟之象者也虞氏曰乾陽物也坤陰物艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

極謂窮極四者初之應在互坎之中力不足以相援初以陰柔已濡之尾趨而就之四不能濟初之窮茲甚此蓋不知其極者也其不至于凶者在未濟初四終應也王弼曰處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身李鼎祚曰四在五後故稱

尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

在卦九二中而不正者爲其以剛履柔也在未濟則六五以柔居尊二進而不已則其剛必過過剛以陵柔尤非其正也故聖人示其戒而勉使之曳輪焉輪所以行曳其輪則緩進而不陵上此其中以行正之道在爻所以貞吉姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

三陰柔不正无出險之才故征凶苟能資人以進雖大川可涉也何以知之自五以下互體爲重坎大川之象三與四近比皆在否卦巽體中巽爲木三能資四是猶乘木而涉雖大川可涉矣艱難

之時才不足于已者宜佩此訓焉先儒多謂三賚二惟集傳謂三賚四

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之九四既濟之九三也故皆以伐鬼方爲義于九三則曰高宗伐鬼方九四則曰震用伐鬼方者九三居離體之上有高明之義九四居坎體之中動成震故以威震爲義兩卦皆克以三年然于既濟則儆在未濟則賞者既濟而勤兵子遠勞矣曰儆者所以戒之未濟將以求濟負固者非所容也曰賞者所以勸之勸于未濟而戒于既濟豈无旨哉又九四大臣之位大臣受賞則濟險之功人君不居諸已而必以與下也雖然九居四不當位宜有悔能守貞固以承五悔可亡矣虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方朱震曰二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

以柔居尊宜有悔也而无悔者以其處之正也以柔居尊而虛其心以與二所謂處之以正也曰无悔則悔不復生與初有悔而悔亡者異矣此之謂貞吉无悔文明之主光明外見彼爲正應者復以信而近其光此之謂有孚相與天下之難有不濟者哉未濟之主所以處已所以用人如六五可也光者暉之聚暉者光之散

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

九當未濟之極下復有應而不得其位此必有義命存乎其間而不得行也故君子樂以俟之飲酒所以自樂也能自樂則无剛躁妄動之失所以无咎雖然樂固可以待時苟自信于樂一意而不回則沉溺无度失此无咎之義矣故聖人著濡首之戒坎爲酒鼎祚易謂乾爲首在酒中失位故濡其首又曰否艮爲節飲酒濡首故不知節

永康胡宗楙据四庫全書本校錄

金華鄭忠愍公剛中立朝敢言尚氣節名重當時與宗忠簡公澤並
稱所著北山集三十五卷已刻入金華叢書中是書十五卷自明初
書目外各家均未載厘爾宋樓鈔自文淵閣而閣本鈔自四庫四庫
則又繇永樂大典錄出是外間已無刻本余繇四庫傳鈔苦無它本
可資校勘四庫提要稱其自出新意不爲成說所拘又稱議論正大
精切通于治體惟末載因秦檜以進身依坿和議捐棄舊疆頗不見
滿于公論云云考之吳師道敬鄉錄載公先後抗疏及保蜀疆事適
得其反提要所記未免失實師道以正直稱必不阿坿所好書之以
存當時定論李樵胡宗楙

周易窺餘跋

湖北先正遺書 經部

周易玩辭

周易玩辭序

宋江陵項平甫先生光寧兩朝以直諫著聲慶元中坐黨籍罷官杜門著書爲周易玩辭十六卷發揮卦爻抉摘精蘊其意以爲辭者象之疏也玩辭者讀易之法也不玩其辭而知其象不知其象而能觀變玩占以盡人合天者未有也其言苞舉天人兼該理數學者探索之不盡其書盛行於宋季迨元大德中淮西廉訪僉事幹玉倫徒常刻於齊安而馬貴與虞伯生爲之序數百年來傳本漸稀近得善本於吾師東海先生因重校而梓之古今言易者奚啻數百家然自注疏外惟程朱傳義爲世所傳習平甫自言讀程

三十年而又嘗問學於朱子與之往復辨論故其書獨得理要陳直齋謂程傳一於言理盡略象數而此書未嘗偏廢程氏於小象頗欠發明而此書爻象尤貫通又謂其偏致諸家斷以己意誠精且博不其然哉吳草廬爲學得力於易自注疏程朱外惟取是書及蔡節齋訓解則是書之宜輔傳義而行也審矣可不急爲傳之乎幹玉倫徒者北庭人虞伯生稱其好古博雅學道愛人其人可想見於以見有元一代縉紳士大夫通經慕古宋世之風規未嘗墜也

康熙丙辰納蘭成德容若序

周易玩辭序

周易玩辭者江陵項公安世平甫之所著也其言以爲大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占其道雖四而實則二變乃象之進退占乃辭之吉凶聖人因象以措辭後學因辭而測象是故學易者舍辭何以哉項公以其玩於辭而得之者筆於書使後之學者因其言皆有以玩於前聖之辭而得焉此項氏著書之意也嗟夫天不言生聖人而代之言故曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞然卦象未有語言自非明知何以知之中古聖人以其憂患之心因卦

立言暢於周公究於孔子首尾具完皆所親定所謂精與蘊者後世因得以推見焉今夫生乎千載之下而仰觀於千載之上以凡人之資而欲窺見天與聖人之道苟得於聖人之一言即爲天之命己矣況乎三聖人之言廣大悉備雖歷世久遠遭時喪亂亘千萬古而與所謂卦畫者略不可有所磨滅豈非天乎後之立言豈有加於此者志於學者誠不可下此而他求己愚是以深歎項公之爲知言漢晉以來治易之師其言猶有可見而於四聖人之意未知其何如也及乎邵子周子之生易道蓋中興焉邵子以先天心學著爲成書不必麗乎經傳而極天地之妙通萬

物之情三聖人以降未之或先而學者鮮或知之周子之圖亦不必求同於易象而理則不二所謂通書者皆所以通乎易者也因卦以立辭者如乾損益家人睽復无妄蒙艮之說僅見如大畜等卦當時已不得聞獨賴河南程子親得其宗以其成德之能事附於三聖人之書而言之非直傳注而已也自其學而推之以極其至則天人之際豈有間哉蓋嘗聞之能盡其性者則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性故曰知其性則知天矣苟知天矣則天地之故鬼神之迹事物之雜豈待於攷索推測而後通之故程子有言不盡意者誠有望於後世學者自有得於聖

人也朱子發明象占本義多約程子之言而精之云爾故學易之士於是得其端緒而不差焉項公實與朱子同時當時則又有江西陸先生者各以其學為教又有聰明文學過人之士興於永嘉項公嘗從而問辨咨決焉其遺文猶有可徵者朱項往來之書至六七而不止其要旨直以程子涵養須用敬進學則在致知之說以告之於是項公之學上不過於高虛下不陷於功利而所趨所達端有定向然後研精覃思作為此書外有以采擇諸家之博聞內有以及乎象數之通變奇而不鑿深而不迂詳而無餘約而無闕庶幾精微之道焉其書既成而朱子歿矣自序其學皆出於程子而其言則不必皆同也是可以見其講明之指歸矣近時學易君子多有取於其說豈徒然哉然而為是學者自非深求於程朱之說而有所憤悱於缺塞則亦不足以知項氏之功也集之壯歲至好此書每取其說以與朋友講習今淮西廉訪僉事幹君克莊好古博雅學道愛人嘗以禮學貢於有司而不及奏有旨俾居成均勤苦數載有人所不能堪者　文宗皇帝臨御開延閣以待天下之士乃特召見得與論思之次一時謂之得人持節淮壖至於江上取是書於篋俾齊安郡學刻而廣之蓋歎乎學者之不多見是書也不鄙謂集退老林下庶乎困學之不敢忘俾敘其說焉嗚呼內聖外王之學不明於後世而為治者以其知力之所及而行之不無其效至若上下與天地同流者則何有哉昔邵子有言曰學於里人而盡里人之情學於鄉人而盡鄉人之情學於國人而盡國人之情學於古人而盡古人之情學於天地而盡天地之情如此則可以玩辭觀象而得之世有斯人也哉後學虞集謹書

二十史朔方之版

周易玩辭序

予幼嗜易祖程傳宗本義諸儒訓解中取平菴項氏玩辭熟讀精思道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往來不窮之變曰象與占隨時取義玩辭可知先生此書不特有裨於程子七分之傳當時往復問學朱子之門其於本義多所發明惜書成於本義二十年之後朱子未及見也　集賢初菴傅公以易學經世被遇殊休俾其徒黃棠鄒建精廬嘉惠後學經府傳寫中獨缺此書予過梧翁先生馬公攷學得所藏本乃咸淳乙丑禮部貢院所點校敬鋟諸梓與朋友共使家藏而人誦之予之志也大德丁未孟秋

冷掾徐之祥拜手謹書

周易玩辭序

易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻爲此艱深隱晦之辭乎愚嘗以爲變之說不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾爲馬坤爲牛乾爲首坤爲腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之變也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有二哉　平菴項公玩辭之書義理淵源伊洛而於象變之際紬繹尤精明暢正大無牽合附會之癖公嘗謂必徧通五經而後歸老於易且自言窺其門牆而未極其奧今將盡心焉則是書必暮年所著家有善本　先公嘗熟復而手校之　方塘徐君掌教初菴以是書鋟梓學舍俾贅語其編尾輒誦所聞大德丁未菊月後學馬端臨謹書

周易玩辭序

序曰大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之說易所當反復紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭宋慶元四年歲次戊午秋九月己未江陵項安世述

周易上篇六卷

周易下篇六卷

繫辭兩卷

說卦一卷

序卦雜卦一卷

嘉泰二年壬戌之秋重修周易玩辭十六卷章句粗定因自歎曰安世之所學蓋伊川程子之書也程子平生所著獨易傳爲全書安世受而讀之三十年矣今以其所得於易傳者述爲此書而其文无與易傳合者合則无用述此書矣世之友朋以易傳之理觀吾書本末條貫无一不本於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝於夫子之怒知我者此書也罪我者此書也九月

丙午安世謹書

周易玩辭卷第一

江陵項安世述

䷀ 乾 乾下乾上

彖

彖者主釋卦下之彖辭也大哉乾元萬物資始乃統天以天道釋元字雲行雨施品物流形言自元而亨也大明終始六位時成以易象釋亨字也時乘六龍以御天言自亨而利也乾道變化各正性命以天道釋利字也保合太和乃利貞言自利而貞也首出庶物萬國咸寧以人事釋貞字也凡彖皆以易象與天道雜言者見易之所象皆天道也以人事終之者見

易以天道言人事也六十四卦之例皆然故今此書亦以天道人事易象三者合而言之

大哉乾元萬物資始乃統天

易之全體具於乾卦觀易者觀於乾足矣乾者純陽之名元者陽德發生之始在易象則奇爻一畫之始也凡物以一該衆曰統萬化皆始於元故元之一字足以統天之全德萬變皆起於奇故奇之一畫足以統易之全象此元之所以爲大也所謂善之長仁之體者如此此以天道釋元字也

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而爲雲解而爲雨萬有一千五百二十之形出焉奇畫一著則偶而爲夫婦索而爲父子而萬有一千五百二十之數出焉元之無所不通如此此亨之所自出也雲雨皆生於天一之水故自元而亨者象之

大明終始六位時成

天道大明於元氣既行之後始於子午終於巳亥各以六辰而成一氣而三百六十五度分爲易象大明於奇畫既生之後始於復姤終於乾坤各以六位而成一卦而三百八十四爻列焉所謂衆美之會通典禮之秩敘者如此此以易象釋亨字也易家以爻爲位以卦爲時

時乘六龍以御天

龍者物之能動者也純陽之畫能參能兩能九能六故取以爲象作易者因六十四卦之時用六龍之德變化推移於三百八十四位之中以應天行之終始如善御者乘六馬以御國車進退疾徐无不應法此以易象言自亨而利也

乾道變化各正性命

乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性雉壯老死各極其正命所謂物之大利理之大順者如此此以天道釋利字也

保合太和乃利貞

曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闔爲純陰保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復此屬貞字而曰利貞者通結上文自利而貞也所保之和即上文性命之根極也曰乃者言如此乃足以爲利貞之全德明他卦之利貞皆不足以語此

首出庶物萬國咸寧

首者形之極也天爲萬物之極貞乎一而萬物定人君爲萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以爲天下極貞者乾道之極萬物之終也人之心知專靜不

搖則萬事定矣所謂事之楨幹者如此此以人事釋貞字也古語謂牆中之榦木爲楨今謂之永久木

乾元乾道　大明大和

推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闢而生萬則曰大明合而歸一則曰大和皆元之異名也始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以爲大也

六位　六龍

六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位之人或九或六是也不稱乾焉而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十四卦皆由動而生故以震言之按卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆爲震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

君子

乾爻謂之六龍而三四獨稱君子何也曰文言既釋之矣九三上不在天下不在田故以君子言之九四上不在天下不在田中不在人故或之或字連上爻成文或人或龍也進脩者人事也躍淵者天時也躍可言龍進脩不可言龍故爻曰或文言曰君子示兼之也易道尚象此爻在天人之閒取象不得不然其實皆君子之事也

利見大人

或謂二利見五五利見二非也熟玩文言其說自明二曰善世而不伐德博而化又曰見龍在田天下文明皆言二之德盛化神而人利見之也五曰聖人作而萬物覩又曰天且不違況於人乎皆言五之位尊道行而人利見之也二居陰位其孔子文王之事乎五居陽位其二帝三王之事乎他卦利見大人雖各主一事言之不能如此之廣大然亦卑者暗者利見德位之高明者也

象

凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫

則其象著故指畫爲象非謂物象也大象總論六畫之義小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本稱易象者非此之謂也

德施普也

九二方時舍於田未得時行之位也言德施普者乾六爻皆聖人之事也聖人以身爲時與賢者不同聖人隱則天下暗聖人見則天下明不以位爲隱顯也孔子何嘗有位而天下化之故德施普也德博而化皆於九二言之此所謂君德也德施普也以田字言之天下文明以見字言之時舍也以在字言之君德也以龍字言之

反復道也　重剛而不中

自上而下爲復自下而上爲反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四亦以進退皆合乾道故得无咎三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

進无咎也　乾道乃革

彭城劉牧謂在淵爲藏非經意也龍之得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地下非在淵也牧殆爲小雅魚潛在淵所誤爾小象曰進无咎也明躍而在淵爲進而及時也文言曰乾道乃革卦至四則下革而爲上時至卯則寅革而爲暄皆進而得時者也

文言元亨利貞

善也嘉也義也皆善之異名也在事之初爲善善之衆盛爲嘉嘉衆得其宜爲義義所成立爲事此一理而四名也故分而爲四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而爲二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而爲一則曰乾始能以美利利天下不言所利文矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

言惟君子然後能行此四德惟乾然後能有此四德乾陽物也惟君子足以配之

龍德而隱章

惟其不易乎世是以遯世而无悶惟其不成乎名是以不見是而无悶樂則行之即上文而无悶也憂則違之即不易不成也此三節疊相推演成文論其大意則一言以蔽之曰龍德而隱者也

龍德而正中章

三有龍德而得中位人君之象也以在下卦又非陽位故不爲中位而爲中德文言兩稱君德明非君位

也此又稱龍德之中明非龍位之中也龍德者天之陽德乾六爻所同有也然而初潛而上亢三與四皆擇乎中庸者五雖中又以位言故六龍之德惟九二爲正中也此章專言聖人之中德庸言之信庸行之謹書之惟一也閑邪存其誠書之惟精也皆允執厥中之事也此所謂君德也此三句解見龍在田善世而不伐德博而化謂澤及一世而不自以爲功蓋德大而人自化非化之也此兩句解利見大人上三句言脩己以敬下兩句言安人安百姓也上言正己下言物正也中庸所謂小德川流大德敦化天地之所以爲大者即此爻也

君子進德脩業章

進德脩業四字是九三一爻之主意也君子所以乾乾夕惕者凡爲此爾忠信者進德之基也可與共學矣脩辭立其誠者積學之方也脩辭所以察之立誠所以存之居業猶居貨也有貯積之意焉此進德脩業第一節也下學之事也知至猶得其門也可與適道矣故曰可與幾也此再言進德之事既以忠信爲基又當以知至爲燭也終者全盡之也宗廟之美百官之富爲我有矣故曰可與存義也此再言居業之事既以存察積之又當以不息成之也此進德脩業第二節也上達之事也以上兩節皆演說乾乾夕惕若之意是故居上位而不驕在下位而不憂此兩句方言厲无咎也九五在下卦之上九四在上卦之下故皆兼有上下之象中庸所謂尊德性道問學居上不驕爲下不倍即此爻也

君子欲及時章

欲及時三字專爲九四加之也三與四皆在上下之交不可以言正中之德然龍德无不中也故皆爲進脩之事三猶在下則自脩而已四革而上故兼有自試之象焉進退上下不敢自必相時而動或躍有淵所謂自試也大抵上下之交皆危延之地故三厲而四疑之中庸所謂本諸身證諸庶民庶幾夙夜以永終譽即此爻也

聖人作而萬物覩章

三與四同其危者也三在下故專言進脩四在上故言進脩之用二與五同其安者也二在下故專言中德五在上故言中德之用聖人作以解飛龍在天萬物覩以解利見大人此章上下文皆演說此一句聖人者先得我心之同然者也故爲同聲同氣之義聖人之於人亦類也故爲各從其類之義此皆爲聖作物覩言之中庸所謂日月所照霜露所隊凡有血氣莫不尊親即此爻也

亢龍有悔章

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可以无咎也惟在上九一爻无中无下惟有上義而已无中則无位无下則无民无輔此最天德之所忌也然而所忌之性無所凝滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言亦皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人爲也蓋有龍德者必不至於上窮而不反故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德无窮也

用九用六文言

乾坤文言於六爻皆有演說各成一章獨用九用六不然者用九者乾之坤坤之文言即用九之文言也用六者坤之乾乾之文言即用六之文言也用九爲乾之坤見左氏春秋傳乾惟用九故可變爲坤使用七則終於乾矣坤惟用六故可變爲乾使用八則終於坤矣是故用九見羣龍之无首首者終窮之地忽焉俱化不見其終此用九之所以爲善變也用六利於永貞者久也言用六則能久以其善變也乾爲大坤爲小坤之終見乾而不見坤故曰以大終也乾主知故曰見言吉在見此理也坤主行故曰利言利在行此事也九六變七八不變者揲蓍之法遇純則變也

用九爻象文言

乾辭言用九者四其義皆難遠連亢龍章讀之則義明矣知居終之有悔則知无首之當吉知盈之不可久則知首之不可爲知窮之足以致災則知不窮之足以致治知極爲天時之極則知變爲天則之變矣

見天則

則者長短廣狹輕重多寡之度也聖人明於天之道見其進退得喪存亡之度是以用九而不用七若用七而不變則昧於天則矣見天則即所謂見羣龍也見羣龍即所謂知進退也惟其見之知之是以能用之也然則用六亦可稱地則乎曰六即九之所變亦天則也

首字

凡卦以初爻爲趾爲尾終爻爲首形至首而終也故易中首字皆訓爲終或以首爲先非經意也乾爲首者六陽之終也既未二卦之終皆爲濡首比之无首爲无所終用九之无首則以六龍盡變不見其終也天德不可爲首天德即九也九即龍德也謂之天謂之龍豈有終窮之理

時舍也

舍非用捨之捨捨之則爲潛龍矣舍者隨其所在而

居焉古語舍訓爲置苟置於此則舍於此故傳舍亦爲傳置乾之時舍井之時舍皆言時適在此非其常也隨之志舍下言志在下也姤之志不舍命言志不在命也四舍字皆去聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍與潛異者潛則入而不出舍則已出而未行時至九三乃可言行事也然龍德之動世道隨之其入也陽氣爲之潛藏其出也天下爲之文明方舍於田而其威靈氣燄之所感動固已遠矣舜在佃漁天下之爲父子者定孔子爲匹夫亂臣賊子者懼龍德之動化其神若此故曰君德也

行事也

行事者云爲動作之總名也潛龍夜也見龍旦也飛龍日中也亢龍日昃也乾乾者終日之所從事也顏子之四勿是也或躍者試之於用以自驗也曾子之三省是也三言終日四言及時此二爻者經營乎晝夜之間者也

天下文明

凡明皆稱文蓋明則天地人物皆粲然而有文故火爲禮離爲文章

乾元用九天下治也

爲治之道无他通其變而已下繫曰黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其所取者正乾變爲坤坤變爲乾之義也文王作書以乾坤爲首而名之曰易其本旨正在於此或泥衣裳二字遂失其說不知讀其全文正乾元用九天下治也之疏義也

乾元　乾始

物之所難者始而已物既始則必亨既亨則必利利之極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣以入於言之震其元也故爲出巽川既出而將相見也故爲齊離其亨也故爲相見坤則既相見而將利之也故爲役兌其利也故爲悅乾則既悅而將入於貞也故爲戰坎其貞也故爲勞艮自貞而將出爲元也故爲萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾元之謂乎

性情也

始而亨者乾之事業利而貞者乾之性情也性情指本體言之利者散而爲萬貞者合而爲一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不貳故雖萬有一千五百二十而其所謂虛一者未嘗動也

大哉乾乎　至　天下平也

此重演彖辭也大哉乾乎剛健中正純粹精也此演大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命保合太和

以釋元字貞字明乾之性情如此也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也此演大明終始六位時成時乘六龍以御天以釋亨字利字明乾之功用如此也雲行雨施天下平也此演雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧以明聖人法天之元亨利貞者如此也此章移易本文故爲錯綜使人反復參玩以盡其意其讀易之法乎

龍德正中　剛健中正

稱中正者二事也二五爲中陰陽當位爲正稱正中者一事也猶言允正秋坎正北方但取其正得中位非以當位言也凡卦有九五者皆稱中正以其備一

美也獨需彖及比巽九五稱正中者義在中而不在正也艮之六五以中正也五山姚小彭曰小象上下文叶韻當作正中

純粹精也

剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終无時而不剛健自進至退无往而不中正此所謂純粹精也

君子以成德爲行至其唯聖人乎

文言末章別出新意以暢卦爻之義讀易者所當詳玩也自乾元者始而亨至所利大矣哉一節係重釋元亨利貞皆不用上文四德之說自大哉乾乎至天下平也一節係重釋彖辭亦不用彖文本序此章自君子成德爲行至其唯聖人乎重釋爻辭亦與上文六爻問荅不同據上文言乾之六爻皆是龍德但以時位爲別遇下而潛遇中而見遇交而乾乾遇革而自試遇尊位而飛遇極而亢皆不失爲龍德也此章則不然就人之德分出六等以初之潛爲未成德之人以二之見爲已成德之人以三四之憂疑爲不得中行之人以五之飛爲大聖之人以上之亢爲大愚之人復以用九爲聖人末章特發此例以見爻義之无窮或以時言或以位言或以德言皆可通也此章

也所以繼六爻旁通之後也歟

學問居行

文言末章釋六爻皆微變前說前章言九二爲龍德之正中生而知之安而行之者也此章言九二之德始於學問成於居行學而知之利而行之者也及於成功一也故皆曰君德也學問猶屬於見聞居行則爲我有矣寬以居之德久而業大也仁以行之舉斯而加彼也此章大意謂見龍爲成德可見之行者以別於潛龍之未見未成也乾坤只以一畫成卦自第二爻便爲重習之象故乾二言學坤二言習此又先儒之所未察也

䷁ 坤 坤下坤上

彖

易之元亨自奇而出其所利貞亦復於奇而已耦卦倚奇而立是以能元能亨故其所利貞卒歸於牝馬二字以明終始從奇也下文又以人事推之曰君子有攸往此一句總起下文也曰先迷後得主利言利在得主不利爲主也曰西南得朋東北喪朋安貞吉言當貞於陽方不當貞於陰方凡此皆見所利所貞止於從乾更无他道故曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞其義尊矣

牝馬之貞

牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者宜此而已貞者終此而已不能終此更无所利也柔順者多不能終惟牝馬爲能終之四明樓尚書論爲安世言北方蓄馬蕃庶當游牝之時每一牡將十牝以出雖千百爲羣各從其牡終不他合此所謂牝馬之貞也安世官越中時見歸明蕃官言與此合蓋物之牝者皆能順陽而行求其從一而不變者莫牝馬若也故聖人取之以象坤焉

至哉坤元

孔子以文王泰伯爲至德皆以其能順也乾以純陽爲萬物之祖其大莫加焉而坤之六爻皆能隨其數而耦之乾之所至坤亦至焉此可謂孝子順孫矣可不謂至德乎

德合无疆　行地无疆　應地无疆

无疆天德也坤厚載物德合无疆言地之德合乎天之无疆也牝馬地類行地无疆言牝馬之德能行地之德合无疆也安貞之吉應地无疆言君子之德能應地之德合无疆也下兩无疆皆指上一句言之上一句又指其所合者言之故曰无疆者天德也自至哉坤元至德合无疆言元字自含弘光大至行地无疆言亨字自柔順利貞至應地无疆言利貞字行地雖稱牝馬然止言其行尚屬亨字自此以下乃屬利貞爾

柔順利貞君子攸行

彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行此明卦辭君子有攸往以下皆是推行利牝馬之貞一句也言牝馬之德與地相類即其順行而不悖既足以承天德之无疆至其於柔順之中獨有利貞之美則又君子之所當行也自此以下皆言君子之事先則失牝馬之道故迷後則得牝馬之常故利此推明上文利字也西南得朋則從其類非從牡也故雖得而无終東北喪朋則牝馬之從牡者也故雖喪而有終終則安貞也有慶則吉也此推明上文貞字也既取

物象又言人事者卦辭自坤始用物象恐後人不明其義故以人事衍之以起六十四卦之例也

君子攸行

君子行此四德者指聖人言之也君子攸行指賢人言之也指聖人言之故下文曰故曰乾元亨利貞言配天也指賢人言之故下文所言有迷有利有得有喪有吉有凶皆擇善而固執者之事也終之曰應地无疆言配地也

東北喪朋乃終有慶

彖辭但言得喪二字孔子恐後學誤認其意將有以得爲吉以喪爲凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也地之交乎天臣之仕乎君婦之歸乎夫皆喪朋之慶也然則微夫子則彖不幾於誤人乎曰上文明言君子有攸往先唱則迷後主則利是則西南爲迷東北爲利自可類推矣但得孔子賛之則愈明爾

地勢坤

乾健也坤順也聖人於乾之大象既以健代乾反以三隅則可見地勢坤之爲地勢順矣凡大象主釋卦名之義故聖人於乾特著其例也乾之象爲天重乾是二天也世无二天之理故以天行象之天一日一周周而復始有如二天天而又天不見其息此乾之所以爲健也坤之象爲地重坤是二地也亦无二地之理故以地勢象之東南地下西北地高有如二地然以漸而高行者莫覺焉此坤之所以爲順也或以自高而下爲順非也重卦之法皆自下而上人道以下從上爲順易中言順皆自下而上如履霜冰至蓋言順也地中生木升君子以順德積小以高大順猶馴也謂馴習而增不能自覺也以卦象與卦義合而觀之則爲地勢自下而高以明積順之義无可疑矣君子法之亦爲積厚其德令可載物若自上而下則爲覆物非載物也

六爻總義

初六在下之下則爲履爲始六四在上之下則爲結爲閉六三在下之終爲有終爲臣道上六在上之終爲无陽爲道窮四爻之義皆明白易見獨中爻以在下者爲大爲光爲无不利以在上者爲善爲文爲美則不可不辨也大率陰以在下爲正陽以在上爲正故二五皆中而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二也下非陽之位故乾之九二爲在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五爲在上而秉陰德者黃者地之色裳者下之服文者坤之象皆屬陰也

履霜堅冰陰始凝也

程子以此句堅冰二字爲衍文安世按魏書曹丕時

許芝奏云易傳曰初六履霜陰始凝也則是時猶未有此二字明後人妄加也郭京徐氏本亦皆无此二字

直方大

蒲陽鄭厚曰坤爻辭皆協霜字韻此當曰直方而已大字衍文不然則屬下句今按象辭曰直以方也又文言亦止釋直方二字則其說近是但謂大字作衍文者非大字自爲句與既濟小字同易中大字與亨利貞同爲四德皆附於爻辭之下別自爲句也

六二大　六五元吉

大即元也諸卦元字皆訓爲大坤六二既爲大六五

又爲元何也大以用言元以德言六二爲卦之主以主地道之用故謂之大六五非卦主但言坤德之懿故謂之元元亨利貞四字與吉凶悔吝相對元字无對以本末爲分善之本爲元善之效爲吉凡言元吉者善之至也故六五文言曰美之至也明元在吉上者其義例如此惟乾之元兼大始善三義他卦元在亨上或爲大或爲始元在吉上則爲善而已

不習

姚小彭曰習重習也今從之夫二之所習謂習初也地類陰邪不可使盛若朋類相習積陰不已則賊亂之所由興也初六六二當重習之初故示訓尤急初六一陰方生聖人即慮其習曰積曰漸曰馴曰順皆深絕之六二三陰浡至位當重習獨能不習故聖人喜之蓋初不正而二正初不中而二中每事相反而不相重是以知其不習也正則无私故直中則不偏故方捐私去偏與陽同德故大陰不能大大者陽也上六習陰至六故有无陽之疑六二不習一陰故不疑其所行坤之六爻五雖得中猶在可疑之地惟六二无可疑者故其道最爲明白自昔臣道之禍皆成於疑疑者生於暗方朋類重習之初不自知其至於疑也惟明者爲能早辨而不習故曰地道光也

六二之動

陰主靜陽主動小象於六二之道以動稱之示不習陰也坤之所以爲天下之至順者以其順天而行也苟積陰自厚不從陽而行則天下之大逆也陰動而從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其順者故曰坤道其順乎承天而時行

乾坤二五

乾以九五爲主爻坤以六二爲主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五止言坤德之美六二之直即至柔而動剛也六二之

方即至靜而德方也其大即後得主而有常含萬物而化光也其不習无不利即坤道其順乎承天而時行也六二蓋全具坤德者孔子懼人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又懼人不曉六二何由无往不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也六五不得其光明之大用而得其德美之盛故曰文在中也又曰美在其中皆言體而不及用也末句言發於事業方微及於用猶乾九二但言龍德正中末句言德博而化方微及於用然終不及九五六二爻辭之光大也六三在上下之間兼有

體用之微意上與五同功故含章可貞爲有其文下與二同體故或從王事爲有其用文雖非在中而亦足以發於事業故曰以時發也用雖非正位之光大而亦能以其智爲時用故曰智光大也

乾九三九四　坤六三六四

或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽相雜故皆有或象乾九四方懼而蓄乎人或躍而得乎淵陽或居陰也坤六三可含章而貞守或從事而光大陰或居陽也九三德位皆陽故但爲乾乾更无退義六四德位皆陰故但爲括囊更无進理

六三

六三六五皆以陰居陽者也陰陽相雜爲文故二爻皆有文章之象而文言皆以美釋之猶乾九二以陽居陰亦爲文明之象也五得中位故爲文在中三不得位而在上下之交故靜則含之而可以守其貞於下動或從王亦足以發其知於上也靜者六也動者三也先含章而後從事故不爲始而爲終雖含章而有發時故可貞而非必貞也可謂亦可如此非決辭也故孔子賛之曰以時發也此以深辨可字之義言可貞則貞可發則發恐人誤以可貞爲當貞也爻辭於可貞之下用或字接之便見以時發也之意含章者秋冬之時也從王事者春夏之時也人但見陽居

大夏而成歲而不知爲之藏蓄使有今日者皆地之知也含之則爲知發之則爲光大

六四

四與二非純陰而二得中位故坤之大用四以純陰居交際之地故爲天地閉塞上下不通之象上下之交皆絶上不近名下不近禍故有无咎无譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發也乾九三兼上位下位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而又陰故爲閉爲括而已

其血玄黃

龍者陰似陽也戰者敵辭也野者廣大之地明坤之

極盛也其血玄黃說者曰陰陽俱傷也按文言猶未離其類也故稱血焉則血獨言陰初不及陽也又爻辭本惡陰道之盛故陳其禍敗以爲戒小象亦曰其道窮也皆指陰而言无與陽事也其所以稱玄黃者明其上下无別此所謂雜也曰疑于陽曰嫌于无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則熾盛而上僭者亦何利哉

蓋言順也

坤陰物也陰於類爲惡坤所以爲萬物母者獨以能不自行順天而行也彖曰至哉坤元乃順承天文言曰坤道其順乎承天而時行蓋坤之至善惟在於順然於初六一爻獨惡其順者以其非順乎陽乃自順其陰也順而承陽則爲至德自順其陰則爲大逆此易之所以貴於早辨也

敬義立而德不孤

直其正也方其義也此言直字訓正方字訓義也敬以直內義以方外此言直方之所由致也敬則心无私曲故直此六二之正也義則事无偏頗故方此六二之中也敬義立而德不孤此以不孤解大字也陰爲小陽爲大陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大六二爲地道之主內不私於其意外不偏於其黨則可以順天而行與天作合而不孤矣婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也

含之

陰雖有美含之絕句此解含章以從王事以者用也用則不含矣然猶弗敢成也爲之傳續而已此解或從王事无成也以含之連下文讀者非

代有終

代者繼也陽施盡則无繼矣陰受其荄實而胎養之以待嗣歲之復生所以繼之使有終也亦猶人死則氣絕以婦爲之傳嗣而後有終故成家者夫而傳代者必資於婦成歲者天而傳種者必資於地故曰地道无成而代有終也

草木蕃　賢人隱

草木且蕃況於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也

黃中通理章

近匹旁莫若中央四方之色各有所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支此蓋世之良能而五得之也黃中屬黃字通理屬裳字正位屬黃字居體屬裳字美在其中屬黃字四支事業屬裳字黃居中央故以象五裳下服之飾

於外者故以象六之在外卦者也外卦三六皆可稱裳五獨稱之者美在黃不在裳也故曰文在中也是故有黃中之德則理可以旁通而无疑有正中之位則體可以安居而无愧有在中之美則暢之發之而四支事業无不美者中之所發其文固如此也美在其中此美屬黃字美之至也此美屬裳字以在外卦故極言發見之事坤爲臣道故五以外言不以事言坤六五之正位猶乾九二之正中皆言正得中位非當位也江東鄭夬謂坤六五之臣配乾九五之君非也六五雖言外事然猶以在身之文言之不言坤道之大用也必如六二之直方大而後可以言承天時行之事乎

乾坤變象

易以變易爲書用九用六以其能變也故爻辭多取變象爲言至本爻義重者則自從本爻不必盡然也或者專用變象則反爲執一非所謂易也然乾之二五與坤之二三皆明用變象今特發之使學者知卦變之說不可忽也乾二變離爲乾之同人故爲見龍爲文明爲利見皆離之象也田取德博施普之義即同人之同人于野也乾五亦變離爲乾之大有故爲飛爲利見亦離之象也聖人作而萬物覩即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽爲乾在坤中有內直外方之象故孔子釋之曰六二之動直以方也言不動則有方而无直也陽爲大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤陽爲光故曰地道光也坤三兼變常二象其曰含章可貞則指其不變之時言之曰或從王事无成則指其變時言之從王即從陽也六三變艮爲坤之謙其從王事即謙之勞也其有終即謙之有終也陽爲光爲大故曰知光大也此皆變象之明者故略舉之以例諸卦焉

周易玩辭卷第一

後學 成德 校訂

江陵項安世述

䷂ 屯 震下坎上

屯義

凡稱患難者皆事之至難者也故謂有喪者爲家難有兵者爲國難女生者爲產難屯者始難之卦也天地之始闢萬物之始生國家之始造皆至難之時故曰屯者物之始生也物之充牣事之繁劇亦人之所難處故又曰屯者盈也彖曰剛柔始交而難生動乎險中此以二卦之體言始生之屯雷雨之動滿盈此以二卦之象言物盈之屯也始交謂一索而得震難生謂遇坎也按文雖具兩卦而意實指初爻凡彖必以上下卦與主爻合說以釋卦名卦辭他皆放此

元亨利貞

屯之四德不足於利故卦辭申之曰勿用有攸往利建侯言其利止於建侯以立國不利於冒險而輕進則其利爲有限矣彖不言利字止言大亨貞三德而別以宜建侯而不寧解利字亦此意也大亨者大而且亨也屯之才不足以盡元字故以大訓之或以大亨二字爲一意者非也除乾坤外諸卦有元亨利貞四德者例皆放此

勿用有攸往

彖不言利亦不言勿用有攸往者但以建侯爲宜則餘不當用從可知也彖有不見卦辭者皆以此爲例乾兌不言亨蒙大畜離萃渙不言利貞坤不言主利師不言丈人坎不言有孚困不言无咎姤不言女壯家人不言利女貞井不言无喪无得往來井井震不言喪匕鬯文雖不具而義在其中矣

草昧

草屬震言始創也昧屬坎言未明也草昧者棼棼泯泯之貌言天造之初如此此所謂屯也

經綸

凡大象例於彖外別立新義彖則專言世變之屯象則自言人道之常經者立其規模綸者糾合而成之亦有艱難之象焉綸字釋文作論論亦綸也又大象例兼兩卦之象經以象雷之震綸以象雲之合也他皆放此

初九

凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德故爲天德之爻坤六二具坤之德故爲地道之爻屯自觀卦變以初九爲主故爻辭全類卦辭其曰盤桓利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯无可疑矣他卦主爻放此主爻說具觀卦

居貞　行正

居貞者其事也行正者其志也初九以陽居陽故爲居貞動而求四則六四又正故爲行正昭德晁公武曰初九躁而往則難愈深陳勝吳廣是也怠而止則難不息隗囂劉表是也故迹當盤桓志當行正建侯所以定民志也以貴下賤所以得民心也安世按陽貴陰賤以初求四即以貴下賤也蕭何勸高祖勿攻項羽就封蜀漢養其人民以收賢士正得此爻之義者歟

乘馬班如

凡卦爻稱馬者皆陰爻屯三陰皆爲乘馬賁六四爲白馬晉下三爻爲錫馬明夷六二渙初六皆爲拯馬中孚四爲匹馬无非陰爻者惟大畜九三特舉乾之本象稱爲良馬可見他馬皆陰也易中陽爻皆稱車陰爻皆稱馬蓋馬本地類於辰爲午即坤初六之氣也對牛言之則馬屬乾就馬言之則除良老瘠駁之外皆不屬乾也屯六二用震馬四上皆用坎馬晉用坤馬賁明夷渙皆用坎馬諸卦各有馬象然皆於陰爻言之則義可知矣屯稱乘者卦中四陰爲乘也四馬之中獨六三居剛故无虞而徑進二四上居柔故皆班旋而不行當屯之時柔者皆不能行也班邅磐桓皆屯之象左氏傳有班馬之聲班亦旋也杜注以爲分者非

匪寇婚媾

六二柔順中正守常而不知變謂初九爲寇而不知其乃婚媾也厄數既終世難既平君臣位定天下爲漢四皓欲不從得乎故曰十年乃字女子許嫁而後字也然而方難之初近乘初九方興之震抗而不荅其事至難故於四陰之中獨有迍邅之象雖不得爲濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛也初九上歷純坤始得君位與二相應坤爲十故曰十年乃字反常也

女子貞

六二稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之貞非丈夫之事此劉元德所以輕許汜而重陳登也觀此可見孔子大管仲之功男子以濟世爲貞不以小諒爲賢初九康屯之主而以寇亂視之此豈明識之士哉

即鹿　往吝

金華劉剛中曰鹿指上六鹿之性善求其類上者三之類也安世按此象爲通蓋上有必亡之勢則君子見幾而止矣六三猶以類而從之往值其窮與之偕亡亦可鄙也凡爻例上爲往下爲來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而來也

九五

屯不以九五爲主者天地開闢始建侯以爲主五本在高位非建侯也初九動乎險中故爲濟屯之主天造草昧皆自下起物之始生陽氣在下五能主事則不屯矣故九五不當復有主義先儒以魯昭公之事爲說雖美然爻義自爲初九說戒凡立事皆當艱難惟膏澤一事不可艱難五以坎水在上當屯之時艱於施澤者也此有司之事非爲政之體也況濟屯乎故曰小貞吉大貞凶言小人小事守此則吉大人大事守此則凶也象曰施未光也其義甚明不必他說

上六

上六當屯之時居險之極位高而无民勢孤而无應陰柔難輔陽不之與泣血漣如无可延之策矣坎爲水故有泣血之象

六爻總義

初九之磐桓沛公在蜀漢三秦時也居貞者不取婦女貨財約法三章爲義帝發喪也建侯者立漢社稷也以貴下賤者輟洗吐哺以下賢也六二守貞不嫁四皓兩生也六三不見事幾妄就而取窮孔鮒之從陳涉范增之事項羽也六四明見事幾求而後往子房之迫而後言韓信之拜大將而後留也九五有權有勢而屯膏不下失士民之心非以貴下賤者項羽之爲天下宰而不與人功不與人利也上六无應无與泣血以待亡秦王子嬰之爻也

䷃ 蒙 坎下艮上

蒙亨

蒙亨者卦辭也以亨行者釋之也凡物皆以險而止以亨而行蒙本不亨其能亨者時也時險而止則智者亦蒙時亨而行則蒙者亦智天下无終險而不亨者屯在險中猶可以大亨而況於蒙乎屯者天地之蒙也故大而亨蒙者萬物之蒙也故各得其亨而已然則蒙當何時而亨乎曰二五以中相遇則其時也二以中通乎五則險變而爲順五以中通乎二則止

變而爲巽順巽相通則可謂亨矣然而此非人力之所能爲也君臣相遇時焉而已故曰時中也此以二五相交釋蒙亨二字自此以下方言九二亨蒙之法

筮告

匪我求童蒙童蒙求我言強而聒也人未必聽待其求而後教之則其心相應而不相違所以養其誠也初筮告再三瀆瀆則不告言雜施以瀆之則蒙不能應致一以導之則其受命也如響所以養其明也孔子之舉一隅是也教者之啓蒙如筮者之啓蓍一則其神也不一則其草也或以蒙爲筮以師爲告非也彖以瀆則不告爲瀆蒙矣又可改乎且於理甚明雖

无彖可也此以九二初敎六五之時釋匪我求童蒙以下五句也二坎體五互坤水土相雜則汩而成泥故有瀆蒙之象

蒙聖

洪範庶徵聖之反爲蒙然而蒙有作聖之功不可忽也二與五爲正應用童蒙之德以養其自然之正不作聰明惟正之順則聖人也蒙之利乃如此此以九二敎成六五之時明卦辭利貞二字也坎心亨主思故有作聖之象自二至上爲順故有養正之象

大象

果行象泉之出育德象山之深力行者似戇強不可回有進而无退養德者似愚深觀默養闇然而內充皆有蒙之象焉彖言治人之蒙此言君子以蒙自治也

利用刑人用說桎梏

刑之於小所以脫之於大此聖人用刑之本心也所以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶爲禦而不爲寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以爲一卦之主也歟

以往吝

發蒙者利於初過此以往其習已深雖欲止之亦吝而難脫其勢必至於桎梏也故刑之於初者正法以示之而有餘止之於後者干戈以禦之而不足坎爲法律在卦之始艮爲守禦在卦之終象之示人可謂明矣以爻象推之往則入於坎中故爲吝說則坎變爲兌是因險而得說也此爻在孔子爲救失之敎辭孺悲哂仲由之類是也

九二

稱蒙者未能受道稱婦者能受道者也蒙則包之容衆而矜不能也初三四是也婦則納之於吾言無所不悅也六五是也蒙者物之稱也凡物稱則柔長則剛諸爻皆稱而二獨長故爲克家之子謂長子也凡師稱長孔子曰以吾一日長乎爾是也二在內爲長子則上在外其嚴君歟此爻在孔子爲長善之敎包蒙則進互鄉納婦則與曾點也

子克家

子稱則爲蒙長則能有家矣謂其可婚也爻辭曰納婦吉象辭曰剛柔接也其義甚明而學者皆以克家爲能幹家事既非蒙義又豈所謂剛柔接乎既堪受室則能爲兄而養蒙能爲夫而接婦而幹家之略在其中矣但不當以幹家解師長之道使失卦義也

六三

六三與上九正應見九二之盛而失其身違婦道矣金以利言明非義合此豈九二之所當納哉故爻言

勿取象言不順必如六五之順而後可娶也何以知三之從二五之不從上也曰婦以從夫爲順苟非其夫皆謂之不順三稱不順則從二明矣五稱順則不從上明矣蓋三陷於不中非能有其身者五止於中必无背二之理也上爲三夫不當稱金又遠於三不當稱見曰見金夫明爲近利而夫之也上艮爲躬曰不有躬明棄上也此爲學者非蒙非婦以利而來者聖賢之所不荅也

六四

初六六三皆近九二六五亦近上九又三五兩爻皆與陽應初三五皆居陽位惟六四一爻所比所應所居无非陰者在六爻之中獨爲无陽之人故曰獨遠實也凡爻陰爲虛陽爲實此爲處蒙而无師傅者困而不學民斯爲下矣故爲困爲吝

六五

童蒙言心猶童子他無所之專心向二既順且巽所以於羣蒙之中爲獨吉也順而不巽則從而不改悅而不繹雖事明師亦无可成之理五本互坤爲順動而交二則成巽又二在下入之象故曰順以巽也凡自下而上爲順自上而下爲巽故臣子弟言順帝位言巽所以別上下也湯學於伊尹故不勞而王威公學於管仲故不勞而霸用此爻也吉孰大焉

不利爲寇

爲寇謂侵人也凡兵入他境者皆謂之寇禦寇者則止於吾境而已聖人恐人以擊蒙爲往而擊之故立此以示訓此爻在教者言之則孔子之不攻陽虎而攻冉求孟子之不罪臧倉而罪樂正子皆禦寇而不爲寇者吾徒畔道毫髮不容乃所以爲師友之愛莊周之徒遂欲以是而施於盜跖非大妄乎

上下順也

上九所擊之蒙莫近於五四然皆他人之應非我之所當治若擊之是爲寇也於理不順獨六三在下與上正應乃見金而背上恃險而爲盜若擊之是禦寇也於理爲順故曰上下順也以明上之應在下則其敵亦當在下不當近取上體之五四也在六三爲行不順在上爲上下順兩順字正相應

六爻

六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三爲見二而失身則四爲遠二而失實大約諸卦多然終始見於初上而曲折備於中爻也

需 乾下坎上

彖

需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能少待必有光亨之理所以使之待若其无之何待之有故曰需有孚光亨光亨者不可以盈必敬慎以終之故曰貞吉信能行此則其待不虛其進不溺故曰利涉大川有孚光亨者需之理也貞吉者需之道也利涉大川者需之效也故以功言之

需須也

頷毛爲須以待年也賤妾爲須以待命也貢歸妹之須義與需通

剛健而不陷

剛健則能有所爲不陷則能有所不爲是有孚與貞也秉德如此必无困窮之理是光亨與吉也管仲霸心發於束縛之時可謂剛健矣得志之後反坫塞門未可謂不陷也此以二義解卦辭也

位乎天位以正中也

言以中正之德而位乎天位也正中以明有孚與貞天位以明光亨與吉上五兩爻屬天而五得位故曰天位以形容光亨與吉之盛非以君爻取義也此彖之法先用二卦明卦辭之義則以下卦當有孚與貞復用主爻明義則又以上卦九五一爻當之此則彖之別例分卦與爻對明卦義者也他卦放此

雲上於天

雲氣升於九天之上而後雨可需也若本无雲何需之有此所以貴於有孚然而太過則亦能以墊溺故又貴於貞

飲食宴樂

飲食以養陰象坎宴樂以養陽象乾飲食宴樂需客之具也古語燕客爲需今人謂之待客亦此意也飲食宴樂皆有陷溺之禍惟自強者能以剛制之故需以乾坎成象兼取其剛健而不陷也

初九　九二

初九最遠於險而曰利用恒无咎九二稍近於險已

小有言矣而曰以吉終者蓋初九以剛居剛恐其躁急故雖遠而猶戒九二以剛居柔性寬衍而居得中故雖見侵毀猶不害爲終吉也需之貴於待也如此初九在乾爲勿用故戒以用常用乾之故常也九二在乾爲寬以居之故爲衍在中也需之用恒訟之食舊皆所以發乾坤變卦之例也在需則本卦未變故稱曰恒訟則本卦已變二已新而三尚舊故稱曰舊明有新也

六三

三與險切近未必皆三之罪亦有居勢適然者其要在熟玩致字而已寇雖在外然亦不自至我有以致

之則至我敬慎而无失則雖與之逼亦无敗理蔡興宗與小人同朝而自免於辱祖逖與石勒爲鄰而自不可犯乾之君子隨其所遇皆當有以待之此其所以剛健而不陷也此爻在乾爲夕惕无咎故以敬慎戒之

六四

坎爲血爲穴血者坎之初事之淺者也穴者坎之終事之深者也故四爲血上爲穴卦體本以乾需坎坎非需乾者也四亦稱需者能順而聽是亦需也三陽上進而六四居淺以俟之故曰需于血不入于深故曰出自穴諸儒不考象辭而惑於血字皆謂四爲陽

所傷而出殊不思傷則必當相拒非順以聽也以六居四豈有拒乾之理既謂之需則不拒可知雖坤文言亦但以血爲陰類不訓爲傷也

九五

六四以順聽稱需九五至剛亦稱需者一卦之主也三陽恃其有孚是以堅忍以需之若上无九五則賢者絶望久矣又何需焉需者飲食之會也在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來爲客五爲主人具酒食以需之故曰需于酒食明其爲主也需之六爻獨上九不稱需者陰已終也

以中正也

需已至五猶曰貞吉者當需之時所恃者九五耳可不貞乎五坎體也使其在正位而不中則必與二陰比爲險不容三陽之來使其雖中而不得正位則亦不能主持三陽而使之進也惟九五既中且正有德有權雖在險中不可沈溺所以能爲主人以速嘉賓以保君子之貞而成天下之吉故曰酒食貞吉以中正也

上六　六四

上六入於穴反六四之出也不速客反六四之需也兩爻皆以柔居柔而相反如此者上陰已終无所用出乾陽已至无所用需故入穴者非上六也不速之

客也不速者非主人也客自來也六四之象曰順以聽言陰能順陽則陰猶爲主也上六曰不當位言陽已居陰則陽自爲主矣其曰敬之終吉爲需道已成以戒陽也三將入險險猶在外則戒以敬慎恐其敗事也上已入險處乎險中則戒以敬之願其終吉也聖人之爲陽謀其備如此夫陽來居上而行事要爲不當其位然而不當之失小不敬之禍大王允之誅董卓五王之誅二張皆已勝而忽不思所以終之也幾年需之一日敗之可不惜哉善需者勿以小失爲嫌而以大禍爲憂險雖已濟猶不敢忽必入其穴終其事而後已則可謂能敬也已矣

彖

需以有實故需訟以有實故訟无實而需時至何用无實而訟情得必窮故二卦皆以有孚爲主需主九五訟主九二二爻皆在坎中二卦之有孚即坎之有孚也曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶訟之情狀於是曲盡矣利見大人或不與之校如直不疑或爲之和解如卓茂或使其心化如王烈或爲之辨明如仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心雖胡越之人猶當如左右手此豈相爭之時哉熙譚相攻表禍愈亟乎勃交驩漢難遂濟此不利涉大川之明驗也

訟上剛下險險而健訟

晁公武氏曰上以剛陵下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險而健此訟之人也

大象

乾陽生於坎子坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕箸之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎作又屬乾謀又屬坎

初六終吉

終吉之終非終凶之終也終凶者事之終以終而致凶也終吉者時之終初不撓終无他也終吉者在訟爲不終在人爲有終也

九二歸逋　邑戶无眚

逋與渝皆指變象言之遯之九三來居二而成訟二復歸遯則訟息矣故不謂之渝而謂之逋逋即遯也三百戶指下三爻也震九四在坎中亦稱百里二遯則下三爻皆不成坎一家好訟則百家受害言三百

戶无眚見安者之衆也此即卦辭所謂有孚窒惕中吉也有孚是以訟窒是以不克惕是以歸逋竄中吉是以能保其邑戶而无眚此爻以逋明遯所以發凡起例使人知六十四卦皆復姤十二卦之所變也

不克訟歸逋竄也

不克訟歸逋竄也兩句皆是爻辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如需上六不速之客敬之終吉雖不當位未大失也句法亦然

初六　六三

初與三皆有正應在訟之時相應乃相訟也初六爲四所訟始以居剛雖與之辯終以性柔不敢力爭故

不永所事小有言終吉四互離也自見其非而不克訟故其辯明六三爲上所訟上終訟之人也不可與辯三貞守舊德而不敢動猶懼其見危也或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之禮庶乎其可吉也曰食舊德從上吉也此從字與從王事不同此謂從上六也二以五爲上三以上爲上各指所應言之初以訟爲所事則三之王事亦爭辯之事爾

或從　或錫

三與上爻辭皆有或字三之或從即與上從事也上之或錫即三錫之也三本坤之六三因二變而成訟

三守舊德含章不變自无訟理或因王事不得已而有爭則亦務存謙順不敢以成自居也上本乾之亢龍以剛終訟於法當凶自无勝理以三從之故有或來之錫或者言出於望外三理勝而上受服也鞶帶者柔服之象帶柔而在身之中猶六三以柔在卦之中也合二爻而觀之則或字之義明矣

舊德

六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也

三褫

自三至上所歷三爻故爲三褫褫字鄭康成本作拖言三加之也因象言不足敬故人皆以拖爲褫今按不足敬者謂其受服爲可鄙非見其褫服而後慢之也

九四

訟爻皆以祿位爲象二有邑戶三有食有王事上有錫帶則四之命亦爵命也九德爲剛其命數居四爲柔雖爲居所移而不克訟然不正之人懼其不能以長守也若能自復於正就其所得之命變爲六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命

渝安貞不失也九四變則爲巽巽主命故爲即命此亦以渝字發逐爻自變爲四千九十六卦之例也

九五

人謂九五爲聽訟之君非也爻與象皆稱訟何謂聽訟但訟卦五爻皆不正惟九五一爻既中且正爲可尚爾中則我不終訟正則人不克訟相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此訟中之最善者故曰訟元吉以中正也何與聽訟之事哉五或爲德之尊或爲位之尊不必專指人君也諸家爲君位所惑故謂君无訟理遂以聽訟解之殊不思君豈聽訟者哉

六爻

凡訟皆起於剛而止於柔九二九四皆剛者也是以起訟終以居柔而不克訟故一逋一渝皆變而止初六六三雖居剛位不免於應而其德皆柔故能終吉一爲不永所事一爲從事无成獨九五一爻有全剛之資有尊大之勢可以訟矣而居中履正非好訟者也故爲元吉上九以剛居柔可以不克訟矣而在訟之終居高而用剛不勝不已此終訟之凶人也亦不足敬

无成

坤之六三雖无成而有終但不敢爲唱而已訟之六三止云无成則終始皆无矣進不敢居其前退不敢從其後此其所以爲貞厲也歟

䷆ 坎下坤上 師

師貞

師貞言師出於正也九二无正之象故彖以剛中而應行險而順釋之夫用剛而不過於中專制於下而君應之置之死地而人以爲順斯師也其不謂之正大之師乎此湯武所以爲王者之師伊尹太公所以爲王者之佐也故曰可以王矣用師者多出於霸術行正道用正人乃天下之善兵也丈人者尊嚴正大之人若伊尹太公諸葛孔明之類是也霸者之兵專行詭道用狙詐之人故多勝者多禍未有吉而无咎者也易之言兵必正必丈人必出於王道然後獲吉而无後憂方是時未見秦漢以下之禍也而文王周公孔子固已言之茲其所以爲文王周公孔子歟孟子曰征之爲言正也各欲正己也出師如此可謂得師貞之義矣詩曰維師尚父時維鷹揚用將如此可謂得丈人之義矣

彖辭

九二象辭蓋與彖辭互相發明彖之剛中而應即爻之在師中吉承天寵也彖之行險而順毒天下而民從之即象之懷萬邦也九二爲將上得君心下得民心如此古之人惟伊呂足以當之湯必求元聖武王必得仁人知此義也

大象

容民畜衆或以爲寓兵於民非也大象皆別以物象立義无重用彖義者豈於師象必重述兵法乎以物類推之地之所以能固者以其中有水也干仞之山水竭則崩六尺之軀氣竭則死水所以畜地氣所以畜形君子之於民也浸潤之道深入乎其中所以能涵畜萬衆而不分也容畜屬坎民衆屬坤

初六　初四

坎爲律初爲出師之始故曰師出以律四脫於險而在順地故曰左次初能不用律而臧反戒之者以柔處剛其德不常雖能大勝亦能大敗也四能不戰而免於咎者以柔處柔其德有常雖不勝亦不敗也與其剛而偶勝不若柔而不敗故曰暴虎馮河死而无悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

九二

在師中者明其爲將也吉者戰勝也无咎者民從之而无怨也王三錫命君寵之也爻辭本是三事小象特交錯其文使互相解釋以暢未盡之意言在師中

吉以其承天之寵是以錫命解在師之吉也言王三錫命以其能懷萬邦是以无咎解錫命之蕃也蓋明二所以勝非己之功以與五相應得君寵也五之錫二非喜其能勝以二用中德衆陰從之賞其能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不賞殘民之將聖人著此以爲後世君臣之法此所以有功於賛易也師自五至二歷三爻故爲三錫猶比自二至五爲三驅也二卦反對故各於主爻言之

懷萬邦也

古之言兵者皆言懷而不言威不獨此卦然也禹之征苗曰感曰格湯之伐夏曰室家相慶曰民大悅文王之過徂旅曰以篤周祜以對天下武王之伐商曰萬姓悅服曰綏萬邦成王之四征不庭曰撫萬邦曰綏厥兆民方是時未有明日復旆之諸侯畏之之謀也未有威震海內名聞諸侯之說也

六五

六五柔順居中得出師之道矣未得將將之方也柔者无妄舉之事用於田獵則可以有獲用於師旅則利在執言有言可執而後伐之故於出師之道爲貞爲无咎柔者无果斷之明爲將者當用九二帥師之才若用六三輿尸之人則師出雖正其行亦凶故於將將之道爲不能用丈人爲凶此所以有卦辭之无

咎而无其吉也長子謂有丈人之德弟子謂非丈人也帥師謂能勝其任故曰以中行也輿尸謂不勝其任故曰使不當也

六三　上六

初與四對初戰四不戰也二與五對二將也五君也三與上對三敗事上成事也師之命在將民所載也乃使妄人爲之猶載尸以行言必敗死故曰大无功也三以坎車載坤尸故曰輿尸三在險之極上在順之極成敗之所以異也

小人勿用

師之上六小人勿用與既濟九三小人勿用同皆言

小人得此爻不可用也鄭夫曰上六師之極也師不可極大君有天命可以開國承家以正而成功也小人无天命則亂邦而已安世按易中言小人弗克小人否皆言君子可用小人不可用也君子吝大人否亨皆言小人可用君子不可用當從鄭說

師三爻凶

師衆以順爲武故三爻居剛者皆凶初六六三六五是也九二以剛居柔是以吉而无咎行險之貴於以順也如此

䷇ 比 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎

人道之相親比以求吉也苟无始終則反成怨咎何所得吉哉故必原之以推其始筮之以占其終元者其始善也永貞者其終善也終始皆善不變不回則比道得而怨咎忘矣是道也惟九五能之剛實在中堅固不變所居又正何慮其不元永貞乎故曰原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來

凡卦自上而下爲來比之成卦本以坤在下爲下順而從上又四陰在下皆順而從五已得比輔之義矣而五猶以位在坎中憂畏不寧方且來比於下上下之心相求如此此比之所以成也當比之時上下相求五居尊位猶汲汲如此而上六獨安安而居徐徐而來守窮陰之位違人道之吉欲不凶得乎方來二字與朱紱方來之文同

不寧

屯之初九動乎坎中故爲宜建侯而不寧比之九五居坎而下比故爲不寧方來皆以坎爲不寧也坎險而多憂故爲不寧之象

比吉

王昭素云多此也字

地上有水

水之附於地上天下之至親而不可解者也天與水

同起於北方而其行相違而不相親水與土同生於申而衰旺死生无不同之是故先王象之以立封建之法亦所以同其盛衰而爲至親不可解之策也是故古者內自中國外及四夷天地一民皆分以與人使世守之王者以是世與其侯相親諸侯以是世與其王相親鄰國以是世爲鄰國臣民以是世爲臣民是以深交固結而不可犯也秦始皇畏其然也故盡剗之而不思陳吳劉項之不畏已也豈不悖哉萬國象地諸侯布其上象水

六爻

比之六爻皆以從五爲吉以其元永貞也二與五爲

正應皆不待求而自比故六二自內而无假於外九五用中而不誡於內皆言其易也餘爻皆須宛轉相因初六因四而從五故爲有他六四捨初而從五故爲外比曰他曰外皆言非正應也上六後夫違衆亢然自絶於五獨爲窮人而六三因之則无得五之理矣故爲比之匪人如衛人之女失身於蚩氓窮人之可傷者也故曰不亦傷乎此比之所以貴於原筮而原筮之所以貴於元永貞也

初六

初六有孚比之无咎此言初當比四也以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比之爲匪人四孚於五故初六比之爲无咎然不獨无咎而已九五之孚既盈於六四之缶必且自四而來及初矣初與五本非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五爲有孚四爲用缶坎水盈則下流故初六取以爲象

比之自內

六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應也但能固守其所自有則足以吉矣故爻曰自內貞吉象曰不自失也皆无所假於外也

六二貞吉　六四貞吉

六二自內不求於外戒之曰貞吉六四捨內比外亦曰貞吉者兩爻以柔居柔懼其不能固也正己而不求於人與割所愛而從賢斯二者非有貞固之德皆不足以守之

失前禽　邑人　三驅　使中

古者田獵之法逆己而來者舍之故无面傷者順己而去者射之故自膘達肩爲上失前禽即舍逆也春秋傳服則舍之舍置也不必用上聲讀前禽之不射與邑人之不誡同意禽既來則不必取人既親則不必誡矣以田獵言之初六在下爲左六四在上爲右五自後驅之是爲三驅六二正中向五而來是爲前禽兩中相比相和親是爲邑人以中使中不謀自合故爲不誡使字與師卦六五使字同師五使三不當故凶比五使二得中故吉使民之道有二出而爲師則使之於戰陳入而爲比則使之於田獵使之以中則民順之不中則民違之故師之二亦以中爲吉

六四　上六

四與上皆正而吉凶異者四在五內故能比五上在五外不能比五也初與三皆不正而吉凶異者初比於四四與五孚可因以從五三比於上上與五背不可因以從五也比之諸爻但以所比爲吉凶不於本爻取義故爻辭皆曰比之蓋指所比之人也

比之无首

上六所謂比之者指九五也上與五同體五中且正不能求比乃反外而後之三不正之人也乃以敵應同德而比之比中與正乃可永貞比於不正安得有終故曰後夫凶其道窮也言其當比而不比也又曰比之无首言其不當比而比之也首字訓終義見乾卦上以終言之故以比三爲无所終三自本爻言之故以比上爲匪人蓋所比在彼所喪在己也

後夫　比賢　從上

曰夫曰賢曰上皆指五也以陽言之爲夫以德言之爲賢以位言之爲上比之四有應在下故謂五爲上以別下也訟之三其應在上若就五則反下故象以

從上別五義各有當也

☴☰小畜 乾下巽上

彖

陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故爲小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事爲以臣畜君終當感悟之象

風雨雲月

四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西故爲西郊至四而遇巽風故爲不雨主四言之故爲我四升至上風復爲澤故爲既雨自巽至兌自東南至正西故又爲月幾望之象

大象

以山畜天則日月星辰風雲雨露升降於一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止於盪摩披拂是以謂之小懿者小德之名若元凱之恭懿文王之懿恭是已君子以小懿而文大德雖不若前言

往行啓發培灌之多然而和氣令辭婉容愉色聖賢所以輔成其德者不可廢也

輻字

小畜九三輿說輻陸氏釋文云本亦作輹子夏虞翻傳皆作輹安世按輻无說理必輪破轂裂而後脫也輿下之輹乃有脫時車不行則脫之今畜道止於不行非有破裂之象恐與大壯大畜同作輹字爲長

妻字

九三反目則稱妻言相敵也上九既雨則稱婦言相順也

載字

易中載字皆訓爲積重坤之象爲厚德載物象其積也小畜之尚德載象以德積載釋之大畜之大車以載象以積中不敗釋之則載之爲積明矣今俗開舟車之積亦謂之載而音曰在

下三爻

下卦三陽皆爲巽所畜者也初九正之於初不施畜止而自復於道无過可補此畜之最美者也九二不正之念已動於中而後牽之牽而後復畜而後止已用力矣以其在中而未遠故亦不至於失道亦之爲言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上親與之角其勢必至於相拂如人已升輿輹說係而止之夫不行正妻反目而爭之此鬻拳之兵諫先軫之不顧畜道之至不美者也象恐人以反目爲妻之悍故曰不能正室也明不正在夫不在妻也以魏鄭公之事觀之則初九者太宗導人諫之時也九二者悅而從諫之時也九三者勉強從諫欲殺田舍翁之時也

上三爻

上卦三爻皆畜乾者也六四爲主當畜之初以陰畜陽以小畜大能无憂乎六四互體爲離下有伏坎爲血爲惕獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之變爲乾之九四以免於咎也臣之畜君必信而後濟非與上合志不可爲也九五六四以正相孚攣結而不可解天祿之富與四共之而不能自居此所謂合志也上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣昔之脫輹者今爲載矣昔之反目者今爲婦矣彖之所謂亨於是見之尚者上也載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則爲危君子過此而復行則爲凶蓋月望則昃陰極則消自然之理也臣之畜君固出於正然進而不止則君有所疑能无凶乎既亨之後又以戒之者蓋六四至上則爲夬將有見決之凶不可不戒也

上九象辭

既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也婦貞厲月幾望君子征凶此三句戒畜道之過故曰有所疑也象於首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行凡五句而象辭曰包荒得尚于中行亦取首尾二句凡象之例多類此

履 兌下乾上

字義

履不處也履只訓行畜止而履行二卦正相反對也人之所行未有能外於禮者故序卦謂履爲有禮非

以禮訓履也觀曲禮少儀鄉黨可見古人一舉手動足无非禮者故大壯曰非禮勿履亦以履爲行而已

履虎尾

陰本靜而不行履以一陰在內而行衆剛之事故謂之履履之本義如此而成卦之後却有二義自下卦言之六三以兌之說與乾相應下說上和故能以柔行剛而无見咥之凶自上卦言之九五以中正臨下雖剛而和故能履帝位以聽乎三而无相疑之疾亦履虎尾而不咥者也兌與乾皆有虎象禹以臨民爲朽馭湯以得位爲深淵穆王以宅丕后爲虎尾則爲卦主與居帝位安得不皆謂之履虎尾乎三自下通

上故謂之亨五自上通下故謂之光明如武王之光于四海无所不通是亦亨也不疚以訓不咥光明以訓亨字

上天下澤

天上地下者其分自絕不必辨也天上水下者其志自乖不必定也惟上天下澤則澤之氣常行於天而天之分自嚴於上故爲行而不處之象又爲辨而能定之象此其所以合於禮也禮爲人之交通而設然禮行而分愈明是以君子履之辨上下屬乾之斷定民志屬兌之說

初九　九二

素履者疑若安於手素而反謂之往謂之行顧坦坦者疑若平行无礙而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔言之也初九重剛其志在行不能使之不往但能不失其初心之素則无咎矣學者初心皆在於行志非必皆逐祿也及其既仕始失之耳九二履柔行中无所歆羨坦坦者寬閑之貌故爲幽人之貞其心坦蕩不可亂

六三

眇者跛者象六之柔也能視能履象三之剛也柔而履剛本无可行之理故曰不足以有行也履虎尾者行危道也喻六居三所履不正也本不足行又行危

道安得不傷故曰咥人之凶位不當也武人粗暴之人也不足行而行不可履而履皆粗暴之象大君者一卦之主也六三質雖甚柔而所履者剛又當不處之時而得爲一卦之主是以粗暴如此故曰武人爲于大君志剛也言本剛才而有剛志故其象如此

眇跛

六三當履之時而在下體謂之跛可也又有視象者六三互體爲離離目不正故謂之眇亦以見人之妄行者皆由於不明也

六三　九四

三五履剛故爲虎尾以象其危四履柔亦爲虎尾者

凡卦之下爻爲尾乾爲虎四在其尾也彼以義言之此以象言之也三剛而尚武與五爭爲主故凶四柔而愬愬上巽乎五故終吉三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志不足行皆互文也諸爻皆以位爲志初爲行願二爲中不自亂三爲志剛四爲志行皆主位言之蓋其所自處如此則其志可知矣

六三　九五

六三於彖辭爲亨者以下卦言之有和說之德也於本爻爲凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五於彖辭爲不疚者以上卦言之有剛健中正之德也於本爻爲厲者以剛行剛志在夬決所決惟三而三當

權用事方爲一卦之主其理雖正其事則危也故小象獨以位之正當爲言其義明矣凡彖多言卦德凡爻多論爻位

其旋元吉

上九與六三爲應以六三所視所履考其禍福之祥則六三雖凶而上九反吉旋反也上九居亢龍之位又與三相應疑於不吉然六三履剛而上九履柔六三應剛而上九應柔故彼之凶反足以爲我之吉履柔爲善應柔爲吉故曰元吉陰陽相得爲慶三爲一卦之主說而應乎我故爲大有慶也

六爻

履之六爻皆以履柔爲吉故九二爲坦坦九四爲愬愬終吉上九爲其旋元吉皆履柔也柔則不敢肆行所以其行常吉六三卦辭本善終以履剛爲凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛也是故初則懼其失初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

一陰一陽卦義

一陰一陽之卦在下者爲復姤在上者爲夬剝其義主於消長也在二五者陽在二爲師之將在五爲比之王陰在二爲同人之君子在五爲大有之君子其

義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔爲勞謙在四則以剛制柔爲由豫陰在三則以柔行剛爲履在四則以柔制剛爲小畜其義主於用事也大抵用事之爻在下者爲行己之事在上者爲制人之事行己以剛爲貴故行剛者曰謙制人者柔易悅而剛難制故制柔者曰豫制剛者曰畜

周易玩辭卷第二

後學　戍德　校訂

二十六冊版

江陵 項安世 述

䷊ 泰 乾下坤上
䷋ 否 坤下乾上

泰否二彖

以天道言之內陰外陽則死內陽外陰則生以人道言之內柔外剛則爲小人內健外順則爲君子以世道言之內小人外君子則爲亂世內君子外小人則爲治世合而言之消長二字而已否則凡屬君子之道者皆消凡屬小人之道者皆長泰則反是故二彖皆以消長終之否之匪人言否塞不通无復人理也

不利君子貞言欲以君子之道正之使通當否之時非有大人之道能入否以致亨則當循君子之義儉德以退避若欲正之使變塞爲通必无可免之理孔子論遽伯玉史魚其意可見矣否則有所不利泰則物无不通君子小人皆得其亨故不分利不利歷觀史傳凡小人得志必害君子君子得志未嘗使小人失所故泰於吉之下又加一亨字明泰之福所及者公物无不遂也若但言小往大來吉則疑於大者獨吉而福不及小人矣

上下交而其志同也

分不可交其交者志而已

否之匪人　天下无邦

以一身言之則爲匪人以天下言之則爲无邦上下不交陰陽斷絕其惡如此

健順剛柔

否言內柔外剛據其物言之也在泰則成德矣故曰內健外順以德言也匪人无德故不言德

彖具三義

泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通也上下交而其志同也此以重卦上下爲義於陰陽二氣无所抑揚但貴其交而已第二段曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人此以卦體內外爲義

雖在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消也此以六爻消長爲義十月純坤既極陽自復生至三爲泰乾三陽長坤三陰消所以成泰至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消爲福則不止於抑揚而已否彖則依此推之大抵諸卦皆然如小畜之彖柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽却以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之故彖之義无所不備不可以一說通也

泰否二象

天地變化草木蕃故泰之象曰后以財成天地之道

輔相天地之宜以左右民天地閉賢人隱故否之象曰君子以儉德避難不可榮以祿

泰象

獨陰不生獨陽不成陰陽交然後萬物泰人君法之以立道將以納民於泰其可有所偏乎財成之恐其太過也輔相之恐其不及也曰財成曰輔相曰左右皆交脩之義也以德言之哲謀肅又聖以治言之正直剛克柔克以事言之平秩平在敬致以術言之逆順寧彌遠皆財成輔相之目也財成其道所以左右民德也輔相其宜所以左右民生也道屬天宜屬地左又屬天右又屬地

否象

儉德辟難不與害交也不可榮以祿不與利交也此君子所以體天地不交之象也世固有假辟禍之名以保榮祿者故聖人必兼言之不可榮猶言不可得而榮非戒其不可也儉德又屬地之畜不可祿又屬天之高

泰否下三爻

泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征欲其以及人爲念不以獨善爲樂故曰志在外也否之初六小人始以類進小人進則爲邪故聖人戒之以貞貞則君受其福邪則君受其禍故曰志在君也泰之九二進而得中聖人喜其能包小人也否之六二亦進而得中聖人幸其能承君子也泰之九三君子之極盛也無所復勉憂之而已否之六三小人之極盛也無所復戒羞之而已小人在內德不當位反使君子在外而包之名位愈高羞辱愈大故曰包羞位不當也當否之盛時小人以爲榮聖人獨指其本心之辱者以示之使知榮辱之實在此而不在彼也

泰否上三爻

泰至於四將變爲否故小人與其鄰翩翩而下入此小人之所同願故曰中心願也否至於四將變爲泰故君子與其疇相麗而求福亦君子之所同願也故曰志行也泰之五在羣陰之中獨能降心下賢以受元吉之福其實衆皆願下而五以在中所下者二遂得所歸故曰中以行願也否之五在羣陽之中獨能撥亂休否以建大人之功雖其才足以有爲然亦因在君位遂得爲之故曰位正當也泰之上六泰復爲否否之上九否復爲泰聖人於泰之終則追恨其所從來曰其命亂也於否之終則幸其速去曰何可長也爻辭以傾否爲喜亦幸辭云易以陰陽相得爲喜先不相交而今交矣故曰先否後喜

拔茅

乾之初爻爲震坤之初爻動亦爲震震草在下艮手反拔之故否泰初爻皆有拔茅之象陰爻能變乃得爲陽故否取變象言小人能變亦可爲君子也

以其彙　以其鄰　疇離

陰陽皆以類而進退故泰否之初皆稱彙以其主下三爻之進退也泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也

包荒　包承　苞桑

易中稱包者皆謂陽包陰也泰之九二君子自內而包外故曰包荒荒者遠外之名也否之六二君子自上而包下小人在下承之故曰包承承者下載上之

名也泰之君子固爲光大否之小人亦足致吉者皆以其得中不爲已甚之事也然而君子當否之時欲包小人而受其承非有大人之道者不能於否中致亨也入獸不亂羣入鳥不亂行涅而不緇磨而不磷惟大人能之故曰大人否亨不亂羣也乃若君子之常道則爲儉德辟難而已否六二所稱之大人即九五之大人也凡木根衆而包土深者謂之包九五以乾陽下包而六二以坤土承之故在五爲苞桑在二爲包承包字皆指五也

泰九二

九二剛而能柔其道中平無所偏倚能包在外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比獨離其朋上合於六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五交二成離故有光大之象二致五成坎故有馮河之象郭子儀之待回紇與魚朝恩裴度之待蔡人皆包荒而不惡馮河而不疑故盜賊小人意消心化其道愈大其德愈光其九二之謂乎

泰九二　六五

泰之所以成泰者以九二六五上下相交其志同歸於中行所以泰也九二之陽上交於五如舜之尚見於帝故曰得尚於中行九二之中即指六五之中

以行願也六五之陰下交於二如帝女之下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二一主之六五同心以享其效而已故九二之爻辭言事甚多而不言其福六五之爻辭言福而不及事人君之道莫善於此故曰元吉

帝乙歸妹

帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎商王名多相同以其皆用十足干也

否六二　九五

大人之道如龍之變化雖在否而不詘於否使之在下則入於其羣而否有可通之理故曰否亨使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非大人不能也若論其常則居否之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿而已故否之彖象皆稱君子而二與五獨言大人蓋君子者上下之通稱故引之以明常道大人者非常人之得稱故引之以明非常之事

泰九三

无平不陂爲三陽言之无往不復爲三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此

通志堂 甘信孚

則當泰之極不可不盡人事以防之艱則不敢易也貞則不敢弛也撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎夫然後彼之必至之孚可以勿恤我之固有之福可以長享矣乾之九三固能乾乾夕惕雖危无咎者也用以居泰不亦宜乎

九三艱貞无咎　上六貞吝

九三上六其位皆正故皆得爲貞九三將變而有陽剛之才能艱難以保其貞則可以无咎上六已亂而又以重陰處之其所謂貞者固守其柔不敢動作而已豈不爲可吝哉

九三勿恤其孚　六四不戒以孚

六四之徒樂於世變故以不戒以孚爲遂其心九三之位正當其變故以勿恤其孚爲自強其志彼方與其鄰背富而違實我當主持其類保富而食實故六四曰翩翩不富皆失實也九三曰勿恤其孚于食有福蓋六四居三陰之首羣陰所從以叛陽九三居三陽之上羣陽所依以拒陰此二爻者正相當之地故象曰天地際也凡陰爲貧爲虛爲禍凡陽爲富爲實爲福

泰九三　否九四

泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之下言疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也泰

通志堂 甘信孚

之三知其將變能脩人事以勝之使在我者无可咎之事然後可以勿恤小人之孚而自食君子之福也否之四因其當變能脩人事以乘之有可行之時而无可咎之事則不獨爲一己之利又足爲衆賢之祉也是二者苟有咎焉其禍可勝言哉

泰上六

泰之上六東周平桓之爻也雅降爲風王降爲國城復於隍也彼其之子不與我戍申勿用師也告命不出於王畿自邑告命也當是時也天命已亂閔默自守而已故曰貞吝若桓王帥諸侯以伐鄭則恥於貞吝而用師者也无德以造命而欲用力以勝之命其

可得勝乎

泰上六命亂　否九四有命

泰上變初爲蠱自城之至高復於隍之至深也泰上坤也蠱初巽也坤爲衆巽爲命衆變於上而命顛於下故曰其命亂也否之九四變初爲益天地變而風雷作風雷皆命令之象故爲有命當否之時羣陽將復苟无天命四雖有志可若何哉故曰有命无咎志行也泰雖極治以命亂而成蠱否雖極亂以有命而成益命者天之所令君之所造也道之廢興豈非天邪世之治亂豈非君邪

自邑告命　告自邑

泰之自邑告命先言勿用師者因其不可用衆是以止於自邑也夫之告自邑後言不利即戎者因其告自邑所以不利即戎也泰之上六陰方叛陽若用衆陰令必不行自保其邑雖曰可吝猶未失於正也夫之上六陽方決陰若用一邑之人以攻五陽之衆勢必不敵但往而從之不保其邑猶爲有利爾

䷌同人 離下乾上　䷍大有 乾下離上

兩卦名

一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我爲我所有者也故名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣

同人于野亨　大有元亨

同人乾之九二也見龍在田德施普也故曰同人于野亨有善世不伐之義焉大有乾之九五也飛龍在天大人造也故曰大有元亨有首出庶物之義焉同人曰文明以健中正而應君子正也意與九二文言相協大有曰應乎天而時行曰順天休命意與九五文言相協

同人曰同人于野亨

同人曰同人于野亨此句當連上文解之其說謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之繇又曰同人于野亨也蓋本之以中正而无邪行之以剛健而无欲故能忘己而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰字明之先儒皆以連下文故其說不通下文利涉大川乾行也獨以健行二字解利涉一句爾乾在外故曰乾行言出行於外健則能涉也

同人應乎乾　大有應乎天

兩卦皆以離之中爻爲主而以乾爲應者也同人離在下以德爲主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位爲主故曰應乎天而時行者應其命也履兌

在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

應乎乾　乾行也

同人以一柔爲主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔爲主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔爲卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以爲大歟元亨說具鼎卦

利涉大川

易中卦辭有利涉大川者八卦非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之也需訟同人大畜四卦皆以乾行爲象者也需之乾自下而上故曰利涉大川往有功也訟違乾而下行故曰不利涉大川入于淵也同人曰乾行大畜曰應乎天皆專以乾爲訓也蠱益渙中孚四卦皆以巽木爲象者也蠱之巽自下而往故曰往有事也益自震而巽二木相繼故曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛皆專以巽爲訓也頤之爻辭六五以柔不可涉大川上九以剛利涉大川亦四卦取乾之義也謙之爻辭初六用涉大川以二至四有坎爲川然以无乾巽不得言利涉也

利君子貞

單言利貞則貞者守正而已矣君子之貞則通天下之志而一之也否以不通故不利君子貞若固守之貞則否之初六亦有之矣

利涉大川乾行也

彖以利涉大川爲乾行明利涉者乾也非離也離有伏坎在下爲川又有互巽在上爲舟雖有涉川之象矣然非乾之健行不能以利涉也訟天與水違行故不利涉同人天與火同故利涉未有違天而可濟者也未有不健而能濟也

文明以健中正而應

文明以健則其健也非妄行中正而應則其應也非私係發之以明行之以公此君子所以合天下之志而正夫一也同人之道莫利於斯矣

同人文明以健　大有剛健而文明

文明以健先明後健由明智而達天德也剛健而文明先健後明秉天德以照萬事也此皆以卦體言之若以爻言同人得中正之理於內而外應乎乾行亦先明後健之象大有得尊位大中而上下應之亦有先健後明之象

同人大有二象

君子觀天火之同則知天下之物雖曰萬殊隨其類而觀之則同於樂得其志而已此君子之學所以能同乎人也辨謂明見其情而治之觀天火之照則知爲人上者必明賞罰章好惡以恭行天命此君子之政所以能大有爲也天命謂天討有罪天命有德也學以知之故曰通天下之志政以行之故曰應乎天而時行同人類族屬乾之五辨物屬離之二大有遏惡揚善屬離休命屬乾也

同人六爻

同人卦有亨利而爻无全美初九方出門之初得失

通志堂 刘良公

禍福惟其所擇固非他人之咎上九在國外處遠而无同亦非己之悔也然二爻者於同人之義皆未有得初尚未可知上已无望矣故獨於上曰志未得也郊與野異者野以曠蕩言郊喻其遠而已三四不得中道而恃力以求同四以柔自反猶可得吉三以剛懷毒終无所施亦皆无同人之效獨二與五可以言同而又皆係於應无大同之量非所謂同人于野者也二專於柔眷戀宗戚之私情固爲吝道五專於剛以離合爲悲喜竭其力以與三決僅幸一勝此於交友之分可謂斷金若曰同人之道豈其然哉故爻辭不復有言而其道之吝自可見矣

同人九三

伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也三歲不興終不與五爭也安行者安分而行也始望而終安之故不言凶爻言升言興象言敵剛皆明敵在上卦恐人誤以爲攻二也三離爲戈兵下有伏坎故爲伏戎五爲高位下有伏坤故爲高陵自三至五歷乾三爻故爲三歲凡陽卦稱歲陰卦稱年三與五遠故爲升其高陵四與五鄰故爲乘其墉

弗克攻

象恐人以弗克攻爲力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也言能顧義知困復循乾則此即春秋

通志堂 刘良公

襄弗克納之義也觀此則知九二之不克訟亦非不勝而歸蓋九二居中履柔能自反而逃其患也凡爻言不克者皆陽居陰位惟其陽故有訟有攻惟其陰故不克訟弗克攻訟之九二九四同人之九四皆是物也

同人上九　大有初九

大有與同人反對大有之初九即同人之上九皆遠於柔者也故同人六爻獨上九爲不得志大有六爻獨初九爲无交也然而六二當同於人而上九獨不見同此二之吝非上之傲也故爲无悔六五受人之交而初九獨不往交則害於大倫矣故爲有害雖然

豈其咎哉居勢適然豈容強合若能危行言遜艱以自守則雖无上下之交亦足免於咎也馮衍梁鴻之在東漢皆居大有而无交者也衍退而自脩可以无咎鴻作五噫之辭爲章帝所惡則失於輕易違初九克艱之義矣

无交害也　小人害也

大有之時以上下交孚爲利而初獨无交三或弗克交其害不亦宜乎若以无交害爲无害則小人害也亦可爲小害乎凡言害者皆不利之名也

有攸往无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也蓋以不敗解无咎也二受大有之寄而能持之以中故其載雖重而可以有行无敗也

公用亨於天子

公用亨於天子左氏傳卜偃以亨爲享陸氏釋文諸家易說亦皆作亨獻之義或謂亨字當改作享字非也古文亨與享同但作享義解之不必改字也

大有中爻

大有六五爲主初獨无交逸民也上在其上賓師也獨中爻三位爲臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之物以朝貢故爲亨二以中故无咎三以不中故有戒君子用亨則爲威文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以柔自抑不怙大有之寵故爲匪其彭干寶云彭亨盛滿貌也居寵思危惟明者能之四居離之初能明於初故爲辨晳六五居離之中有中孚之象爲信體柔爲順履信思順而上下應之則其孚交矣所慮者居易而忘備故云威如吉欲其自警畏也或謂當以威肅下非也以柔順之資撫大有之運自有易忽无備之象觀家人上九象辭可見威如之義在己而不在人也

大有上九

六五在本爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故孔子曰又以尚賢也蓋當大有之世受羣下之應未足爲大羣下已至而又能尊賢乃足以爲大也有羣下易有大賢難武王必得箕子而後爲大有不至於此不足以言大有之成也故大傳以此爲六五之全德而象辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也

大有初九　大有上九

兩爻象辭皆稱大有者明他卦在初而无交未爲有害當大有之時乃爲有害爾他卦上九乘六五未必

如此之吉當大有之時尚賢如此乃爲吉无不利爾二爻皆即全爻取義故以卦名冠之

人字　大字

同必言人明我能同人非本同也猶家人以男正女指女爲人也有必言大明小能有大非本大也猶大畜以陰畜陽指陽爲大也

䷎ 謙 艮下坤上

謙亨

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦而萬民服之是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而

上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙下終必高明是有終也必稱君子者以君子之心行之則有後福苟非其人如共工王莽之象恭得罪於天雖欲有終得乎自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之於天地神人之心以明有終之義也

謙謙君子　勞謙君子

初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所宜處也初在謙之下過謙者也小人用之則爲柔佞矣君子當不得已之時用之以柔身濟難則求吉之道也故曰卑以自牧牧者馴養六畜之名也三有大功爲萬民所服小人處之則有不賞之禍君子處之致恭下人以保其終則庶乎其獲吉矣故二爻皆言吉而象皆再言君子其意深矣

用涉大川吉

利涉大川者未必有險也但其道自利於濟險耳用涉大川者非利之也有險在前用此可以免凶也

六二　上六

六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也志有憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上爲樂

當謙之時人志在下不以上爲樂也二在下卦之中如其所欲故其鳴爲得志上在上卦之上欲下而不可得故其鳴爲未得志此非小象辨之則後世必不敢分爲二說也雖然二之得吉固爲吉矣上謙已極方病過中豈可更得志乎不得志於外而用三之剛以自治其內乃上六之利也故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也凡言邑者皆指近言之坤爲國故曰邑國

撝謙不違則

鳴者情發於聲撝者用在於手謙卦以柔居柔者三爻皆誠於謙者也二與上情蘊於中而不見於用故

徒有其聲鳴焉而已惟六四一爻適當其用故以撝言之何以見四之當其用曰以其在三與五之中而見之也三爲大功之臣五爲柔順之主四居其中當貴臣之位使接三不用其謙則必有抑功臣而激其變如盧杞之於唐者承五不用其謙則必有挾柔主而弄其權如中常侍之於漢者謙於此時无往不利施之於用正得事宜故雖以柔而不爲失則也

萬民服也　征不服也

六五處謙之時非樂於侵伐也三以獨陽爲萬民所服已既下人人亦下已故可以止於謙无所復爲也五以陰柔居尊位已雖降謙人未免有不謙者故必

用侵伐以一之帥衆謙以攻少不謙固不患於不利又不謙者去則天下皆謙故又爲无不利也居謙之上當亨與有終之時故不言謙但言謙亨之效不富以其鄰不待賞而服者同謙者也利用侵伐待刑而後服者不謙者也二者皆服則无不謙矣

无不利

六四先言无不利明所向皆利於如此言所施之宜也六五既言利用侵伐又言无不利明自此之後无有不利之事言所收之效也

六五　上六

六五利用侵伐上六利用行師此二爻皆與卦材爻德不類者居謙之極當反爲豫豫利行師故皆有行師之象也五居君位故利以征人上无民故可以自征五居剛故不假用師上居柔故必用師而後可上之所用蓋用三也謙自二至上皆師卦也三在師中爲萬民所服即師之懷萬邦也師之六五利執言故此六五亦利侵伐師之上六與六三之小人相應故戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用也

六爻

謙之六爻惟九三爲不得不謙者故其取義最重餘爻皆弱自无不謙之患也三以重剛獨陽爲衆陰所服功大德尊不謙則无以保其終故惟三之謙足以

繫一卦之義初最在下二柔而中四柔而正皆无嫌於不謙者但嫌其多謙耳若五之居尊上之處極謙而不已則爲過矣必能用剛以治人之叛攻己之偏而後爲利也故五以侵伐爲利而不言謙上以征邑國爲利而不得遂其謙聖人之意蓋可見矣

大象

地中有山兼具兩義自山言之居高而能下則以謙裁己者也自地言之高者下之下者高之則以謙裁物者也裒多益寡所以象山謂分人以財不以自殖教人以善不以自高此在己之事非謂奪甲予乙也稱物平施所以象地謂有禮者殖之昏暴者覆之虧

盈而益謙惡盈而好謙此治人之事非謂以物予人也然大象皆實地中有山豈有其實乎曰此正實象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若曰地下有山則不可耳

周易玩辭卷第三

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第四

江陵 項安世 述

䷏ 豫 坤下震上

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九爲濟屯之主故爲利建侯豫之時六五貞疾而九四爲由豫之主故亦爲利建侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯之初豫之四皆震之初爻主器之長子也故皆有建侯之象屯動乎險中故爲建侯而不寧坎爲憂故曰不寧豫順以動故爲利建侯行師坤爲衆故曰師

剛應而志行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下應之也剛應即朋盍簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之事不煩刑罰而民自服如日月四時无裁抑之者而其數自不相過其氣自无差忒皆順動之驗也

時義　時用

豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也人死於過而生於頤頤受六十四卦之終氣故頤大過之時與解革同其大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊豫逸豫息豫戲豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此爲豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣然樂亦有鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配祖考明非自娛也聖人之爲豫慮可謂深矣崇德猶章德也說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也

作樂崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感動乎上也

六二　六三

凡物之兩間爲介介所以分也許氏說文曰介分畫也當豫之時五弱四强人莫能分六二辨於去就之分如介於石間斷然易識不待事成故吉終日謂成事也六三介於狐疑之地既上視而不能去又遲回而不能就故多悔二爻之相反中正與不中正而已中正之人則能早辨故曰以中正也不中不正之人則不能自決故曰位不當也

六二　六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違衆而吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣强是在疾證爲陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也謂之死不可也此其平王之後威文之時乎

初六　六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自怠之意初六小人也見己之應爲主於上即矜誇自鳴其志已極能无及乎六三見四之得志仰而慕之已爲可悔又不決然從四徘徊觀望以

自後於朋合之時則又可悔之甚者也有字即古文又字古周易又多作有大抵人之常情居豫之時不矜則怠是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢乎則六二其人也以往事驗之初六則弦黃之恃齊以爲豫者也六三則曹衞之慢晉而自豫者也六二則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正之人其孰能之

謙九三　豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成功記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙也豫之九四齊桓晉文之事也首止之會踐土之盟即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或爲撍或爲寔音或爲子甘反或爲子感反其訓皆爲速也疾也王弼作易傳盡廢先儒之說獨簪字仍訓爲疾蓋古訓有不可易者此類是也豫之時上下怠慢治之之法以齊速爲上故二以不終日得吉三以遲有悔九四以大賢之資居可爲之位仗陽剛而履柔順爲上下衆陰之所宗仰所宜速合羣類以扶王室豈可更有疑緩之心以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯一匡天下民到

於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也姜氏曰懷與安實敗名皆明於由豫之機者歟三四居上下之交故兩爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝无咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫之反爲謙謙則无豫怠之咎上之變爲晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者皆當以變卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四爲豫之主

䷐隨 震下兌上

天下隨時隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉按此則上時字爲聲之誤下時字爲字之倒也或曰古時字從之故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也卯入於酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人入晦時則息皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門爲貴

官有渝貞吉

官主也初九爲一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而說隨也出門交有功欲其捨內卦之二陰從外卦之正應此一句却論成卦之後上下之相隨此隨之用也在變則欲其改不正而爲正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大亨貞无咎而天下隨之也

初九　九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三陰陽之情以近而相隨則隨之失道者也初與四雖俱爲陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功於九四則欲其有孚在道謂隨初也兩陽以正相孚則所孚在道而不在情復之辨則其所交自然无咎故曰孚於道者明之功也

六二　六三

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子象曰係丈夫志舍下也說者以丈夫爲正應非也凡言係者皆非正應以私意相牽係爾凡言失者謂正應也本應有而今亡之故謂之失六二與九五爲正應係初九則失九五矣以二陽言之故初爲小子五爲丈夫也六三與上六爲正應係九四則失上六矣以陰對陽言之故六爲小子九爲丈夫也丈夫小子特言其大小之別爾非有所謂抑揚也

上卦以上六爲上九四爲下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也舍止也蓋六三不正之人故其辭之決如此若六二則姑言邪正不可兼得而已蓋資稟中正者或能自擇所隨若其資不正則无望矣

六三　九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言三四相隨不得其正也三之與四以陰求陽无不得者但據理言之有得者不足以爲利而居正者乃所以爲利也四之於三不求而得可謂有獲矣然揆之正道則爲有凶也蓋三與四本非正應又以六居

三以九居四皆爲不正非元亨利貞之義也三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃爲利也四若爲道而不爲獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白无邪在隨之道乃爲有功也聖人之言功利一出於正如此與後之言功利者異矣陰相隨止於利陽相應故可以立功

孚于嘉

五之嘉在二婚曰嘉禮亦曰嘉耦非正應不足以當之象恐後人誤以九四爲嘉故釋之曰位正中也其爲九五六二明矣今人猶有誤指九四者以九四爻辭亦有孚字然不知孚字可通用而正中二字不可通用也

上六

隨之極當變爲蠱上兌變艮昔說而隨我今執而止之故曰拘係之乃從維之明人心之變也兌爲西艮爲山震之一陽升於西山之上故曰王用亨於西山明己亦自變也在變卦伏卦反對卦三象皆然事勢至此不得不變故曰上窮也凡易言窮者皆謂其當變然窮而能變是亦隨時若與之俱窮則非善隨者此隨之義所以大也方當世變盡力以求通吉凶皆未可知故不言凶

用亨

大有九三公用亨於天子隨上六王用亨於西山益六二王用亨於帝升六四王用亨於岐山四爻句法皆同古文亨即享字今獨益作亨讀者俗師不識古字獨於享帝不敢作亨帝也若天子與山則或以爲無享理不知賓禮自有享王吉禮自有山川之祭也凡稱享者正謂其有以通之雖作亨音亦止言享禮爾

西岐

西山在宗周故國雍州之西今隴西西縣諸山南漢水之所出也梁州亦有西縣乃東漢水之所出在周之南非西境也享岐山者不出國都亨西山則從其

方而祀之亦乃從維之之義也

六爻

二三上言係者皆陰爻也陰之隨人也以係係者私情也四五言孚者皆陽爻陽之隨人也以孚孚者公道也此可以見陰陽之情

䷑蠱 巽下艮上

元亨

隨元亨彖謂之大亨蠱元亨彖仍曰元者人情說隨无所阻礙事已遂矣故謂之大亨蠱壞之時凡事剏始亨自此始故曰元亨大亨者恐其蕩也故繼之以利貞无咎元亨者方經營之既欲其爲之勇又欲其

慮之周故曰利涉大川又曰先甲三日後甲三日

蠱甲巽庚

巽九五之變爲蠱巽者事也事變至蠱則當復始故於蠱謂之甲甲者日之首事之始也蠱之六五復變爲巽蠱既始事巽又申之事之申重者非更則續故於巽謂之庚庚更也續也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後爲重故於九五言庚甲庚者十日十二辰之綱也戊己分王四時自甲歷乙丙丁三日而至庚自庚歷辛壬癸三日而至甲故取以爲三日之象也

三日

甲庚之先後皆稱三日先後者上下卦也三日者三爻也先甲三日蠱之下三爻巽以行事也後甲三日蠱之上三爻止而不行又將復蠱也天道自巽而艮復自艮而巽故曰終則有始天行也明事未有不蠱蠱未有不復造者此以天道言也故不言吉凶先庚三日巽之下三爻行事之初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

大象

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之

所聚風於其間鼓蕩回薄飛走動植爲之紛然事莫盛於斯矣

父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母爲言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來爲初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主爲義不論其才也又去柔居剛亦有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初六有幹蠱之志九二有內幹之才九三有外幹之

才大抵蠱下三爻皆能幹者以其巽體主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有敝何可承也考子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相承謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明其居柔用柔止可幹陰事自无太剛之慮矣不可貞者言其自幹母之外他事不可守此以爲常法也若幹父事如此則不勝其任矣母道失則強故當以柔濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝　裕蠱

蠱主於作事故利涉大川往有事也往有事爲利則往未得爲吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始皇之宮室爲孝衛州吁以脩先君之怨爲孝皆裕蠱也安世按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能以令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也大抵蠱之上三爻皆非能幹者以其艮體主於止也

上九

居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也然當事者以幹蠱爲事不當事者以高尚爲事亦各其事也故不曰无事而曰高尚其事事得其宜非宜幹而不幹者故曰志可則也六四在事中而不事則可吝矣

六爻

蠱六爻皆以剛爲貴初與五以柔位剛亦得吉譽九三剛而不中在他卦多凶而於蠱獨無大咎惟六四一爻位與德俱柔遂以見吝以此見幹蠱涉川非剛不濟也上九无預於事亦以剛介爲高

卦爻總義

蠱卦之體巽伏而不動外剛而內柔有致蠱之象而其諸爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱者也九三以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆資柔而志剛亦有幹蠱之志初在下而承乾故爲意在承考臣之事也五在上得中而應乎乾故爲德足以承考君之事也初當治蠱之始故爲厲五享治蠱之成故爲譽方承繼之初驟有所改以迹言之但見其危安得有譽惟識者察之知其意非悖父爾及事定之後人被其德乃始信其爲孝而稱譽之治蠱之難蓋如此夫

䷒臨 兌下坤上

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食爲急故需爲飲食需不訓食也人之所行以禮爲重故履爲禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也臨自訓涖不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好爲是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之當然也其長如此其消亦如此者亦天道之當然也故曰大亨以正天之道也八月有凶消不久也皆以天言之然則撫消息盈虛之運者其可不勉其所必至而防其所將及哉雖以天言而人事之當謹者固在其中矣

彖象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兌也象取物象與爻象不同皆此類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容亦有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無時而窮其所容亦無限臨下之道莫善於此矣以政臨民猶堤中之水以教臨民猶地中之澤教民之念既無時而窮則所容保之民豈復有限哉放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之禹曰戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此之謂也以字義言之教思无窮屬兌容保民无疆屬坤

初九　九二

初九九二皆臨陰者也以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆爲咸夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用其臨者也此以中感彼以中應君安之衆信之故不獨其身之吉而行之於世亦无不利也蓋二陽初長四陰方盛猶未肯順聽其命必用中而後爲利若直行吾志必不利於行也故象於初九則曰志行正也於九二則曰未順命也於六五則曰大君之宜行中之謂也聖人當剛長之時其爲君子慮可謂深矣陽進至三爲泰則外順矣九二六五猶以中行爲福而況於未順命之時乎

九二　六三

九二剛長而得中故无不利六三陰消而不中故无

攸利二以心感人三以口說人此君子小人之所以分也

六三

六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖爲六三言之然可以見二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在內而得吉六四與初九正應獨不得吉五爲大君四爲大臣五方用九二以臨衆陰三四不中首當斥去四得无咎已爲

幸矣此保位之臣非大臣也故曰位當而已

六三　六四

三與四皆以陰柔而在高位三以說媚陽故雖咎而不長四以順應陽故得无咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五　家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察爲知者矣故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在偏知也家人上九曰威如吉後世必有以刻下爲威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自長不在威人也夫子贊易大抵如此故謂之贊謂之翼也

三四五上

臨卦陰爻皆以當位爲喜四當位故无咎上當位亦无咎三不當位故无攸利獨五不當位而反吉者五君也二陽之所恃非二陽之所臨也陽來臨陰凡陰類皆當用柔惟大君爲宜用剛何則自下臨上暗君之所疑也君剛則與陽相知不疑其臨已故曰知臨五能知二則二之中道得行於上故曰行中之謂也舜之所以爲大知者以其能用中也擇乎中庸而不能守則謂之不知孔子以行中解大君之宜而知字之義亦因以明矣

上三爻

臨以上卦臨下四最在先與下卦至相遍故爲至臨上最在後與下卦隔四陰故爲敦臨敦者積厚之名也五不先不後獨當其中與二相知故爲知臨相知者宜於得吉相遍者僅以位當而得无咎上與二无交若從當位之例无咎可也而又得吉何哉蓋臨之上二有相交之理非他卦比也臨與頤互相易頤之上二相交而成臨臨之上二亦相交而成頤以交二而言則可以得五之吉以當位而言則可以得四之无咎是以爲吉无咎也雖然其无咎易見其吉難知故夫子獨解吉字曰敦臨之吉志在內也內即九二

敦即頤之上艮也明與二合志則上化爲艮遂成由頤之主此其所以兼四五之德而有之也

䷓ 觀 坤下巽上

觀字音

觀字卦名并一卦內並是平聲惟觀天下一字是去聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也彖之觀天象之觀民六爻之所觀无一可作去聲者頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字然亦止是平聲

大觀　大壯

觀四陰方盛以二陽爲大大壯二陰在上以四陽爲大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀也則不見而章不動而變无爲而威不言而信不怒而威不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞篤恭而天下平无聲无臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未爲也薦者祭禮之最盛四海九州之美味四時之和氣无不陳也齋明盥潔无所陳布而有孚顒若已不可掩蓋相觀而化其神如此故謂之神道也先儒謂盥則誠意方專薦則誠意已散盥而不薦謂專而不散非也仁人孝子之奉祀也豈皆至薦則誠散乎此但以盥而不薦象恭已而无爲爾非重盥而輕薦也如所謂不動而變不言而信豈以言動爲不美哉但不煩言動而已

神道

神道者形容觀字也凡有言者有事者皆以迹治未可以爲神也觀則不言不動相觀而自化此以爲神也不察者以爲別有神道是不達觀義也天不言而四時自不忒此天之神道也聖人恭己无爲而天下服其至教此聖人之神道也記曰天道至教聖人至德味此二言可以知觀道之神矣

童觀　闚觀

初六爲下民故曰童觀言其於觀也如童子之時未有知識也下民日用而不知則其常也君子而不著不察則可羞矣故曰小人无咎君子吝六二在中饋故曰闚觀言其於觀也如婦人之目所闚者狹也婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德不失爲貞男子而寡見諛聞則可醜矣故曰利女貞亦可醜也二爻皆小人之安於下者也故獨論其德以爲非君子之事而已六三以不正之陰處下卦將革之時遂有窺伺君子之意故方論其情狀也又

在上下之交故有進退之象

觀我生　觀其生

五爲一卦之主以中正觀天下爲天下之所尊仰凡言我者皆指五也觀卦四陰進逼二陽初稚二貞未有凌陽之勢六三不正之小人在下卦之上其志剛躁將進而逼陽以成四陰之勢者也時以九五中正尚未失道故未敢遽進方觀九五之所爲以爲進退故曰觀我生進退未失道也爲九五者知其如此則當自觀我之所生以爲休咎之決民向之則我爲君子民背之則我非君子也故曰觀我生觀民也民即在下之衆陰也上九當剝之時在卦之外无民无位小人之進退下民之向背皆不由己但謹視其身思自免咎而已非卦之主故但稱其生此即剝之君子觀象之時也陰進則滅陽而爲坤陰不進則陽存而爲碩果道之興廢皆未可知故曰觀其生志未平也觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而視之故聖人取之以爲小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎爾不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此即唐武宗之時內之宦者外之牛李之徒

皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變則萬事去矣

臨未順命　觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用咸以臨之而不敢遽進者以陰方强盛未順命也觀以四陰逼二陽六三尚用觀以伺之而不敢必進者以陽方中正未失道也此兩象辭皆指所敵言之而諸儒往往求之於本爻所以未得其說也兩辭皆稱未者臨終當爲泰觀終當爲剝方長之勢決不但已特未而已非終於不進也故曰未

尚賓也

尚者配上之名賓者對主之稱舜尚見帝迭爲賓主即其義也四陰方盛勢與五敵所幸九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而爲賓使其以不正相遇則爲敵矣國有光則人賓之无光可觀則爲敵可知故當觀之時聖人懼焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上則自以爻象言之乃風化之本原非此之謂也易之彖與大象取義不同方與民屬地省之觀之教之屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭稱我者九二也小畜以六四爲主故彖辭稱我者六四也觀以九五爲主六三所稱之我即九五也頤以上九爲主初九所稱之我即上九也小過以六五爲我中孚以六二爲我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變一升一降而成卦以義重者一爻爲主消息卦皆自乾坤變一陰一陽者以初上爲主復夬乾之初上姤剥坤之初上二陰二陽三陰三陽皆以二五爲主不反對八卦皆自坎離變乾之二五中孚之三四大過之初上皆與離之二五相易而成卦坤之二五小過之三四頤之初上皆與坎之二五相易而成卦兩升兩降亦以一爻義重者爲主大過順象一陰一陽之卦以初上爲主坎離小過中孚象二陰二陽之卦乾坤象三陰三陽之卦皆以二五爲主

通志堂　王茂祥

江陵項安世述

䷔ 噬嗑 震下離上

彖

剛柔分分者未合之時一剛在內分隔三柔此其所以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣此三句皆解噬嗑亨也噬嗑而亨何事不利而獨利用獄者六五以柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中利於用獄而已聖人不得已而用獄以噬頑民使合於善惟柔中者能之故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也此兩句解利用獄也舜之刑曰

通志堂 王平樵

刑期于無刑民協于中皐陶之刑曰好生之德洽于民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寬而有制從容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正皆以柔中爲主也

利用獄　明罰勅法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勅法以象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故用獄者取之陰陽相噬而有聲則爲雷有光則爲電二物因噬而合故曰電雷噬嗑此二物之形象也故立象者取之

六爻本象

先儒皆以初上爲受刑之人二三四五爲用刑之人析六爻爲兩說故於所噬之象穿鑿紛紜終不能合殊不知六爻皆即本爻取象初九在下故爲滅趾趾即初之本象也上九在上故爲滅耳耳即上之本象也豈必二三四五乃指他人之膚肉哉六二以柔居柔在六爻之中至柔者也故爲膚膚之在中者爲鼻六三以柔居剛故爲腊肉肉之不中者爲毒此所謂腊毒也九四以剛居柔故爲乾胏胏在肉中者爲胏即剛在柔中也六五亦以柔居剛爲乾肉而不爲腊肉者三在下而小小物之乾爲腊也二三四五言噬

通志堂 王平樵

初上言校者爻在頤中則能噬初上在其兩端可以言校而不可以言噬也校之施於體亦有噬之象焉

初九　六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得无咎之全餘四爻皆不正故有吝艱厲凶之疾

六二　象辭

六二乘剛亦得无咎者他卦以乘剛爲危噬惡者以乘剛爲利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面之中也鼻有膚而无肉最爲易噬又乘剛焉如膚在齒上故噬之則滅鼻滅則氣絕而不通矣非但滅趾之比也初滅之於下可以禁其足未可以絕其心也

二滅之於中則其念絕矣故止惡者莫速於初而絕惡者莫要於二所以二爻皆得全其无咎自三以上爲力漸難於是有吝有艱厲有凶此自治者所以貴於知務也

九四　六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦爲閒尚淺故用力易上卦爲閒已大故用力難非貞不濟也四得剛直之才爲金爲矢可以去閒矣然以所居不正未能充大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位爲黃爲金可以去閒矣然以其才不當位故必貞厲而後

无咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但正得當中故可免咎而已彖言不當位當字去聲謂非正位也爻言得當當字平聲謂其當中也通一卦言之六五最利者以其爲噬嗑之主得中而上行於用獄爲有利也以各爻言之九四最吉者以其爲頤中之閒噬至於此則閒合矣此其所以吉也大抵噬嗑諸爻噬於淺者皆可无咎噬於深者雖吉亦艱就其淺者言之三已稍難故遇毒而小有吝就其深者言之初則艱中則厲終則凶矣故六爻之中无全利者蓋除閒之時但以得亨爲幸未暇求利也

噬胏得矢　噬肉得金

九四六五皆有噬有得者噬道將終必盡其慮也噬者除其惡得者取其善聖人之用法非專於除惡也有惡則去有善則取愛而知其惡憎而知其善此所謂中也此所謂利用獄也故於九四則噬其乾胏之強而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之強而收其黃金之用聖人之待強梗其仁如此而強梗之於聖人未必皆退聽也故又用艱貞之力以成其吉操貞厲之心以免其咎舜禹之待三苗周公成王之待商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺大投艱于朕身人主當六五之厲故曰邦之安危惟茲殷士

上三爻

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水因故耳受其病

雷電噬嗑

石經作電雷噬嗑晁公武氏曰六十四卦大象无倒置者當從石經

賁 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁之卦辭微夫子之彖則後之說者其誰通之賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也二剛爲質而以柔

文之則卦之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二柔爲質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也凡卦之法以內卦爲主事外卦爲發用故夫子釋之如此

文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁爲不嫌於異有文之者有止之者而後人文成矣禮以節文二字爲訓蓋謂是也賁喜異噬嗑好同二卦正相反

天文　人文

剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦言也故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是故因其羞惡辭遜之節而爲之文以飾之其交也以禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而娶所以飾其情而養其恥也荀子不知而以爲僞晏子不知而以爲勞戰國之君以爲迂闊西晉之士以爲鄙吝獨伏羲文王周公孔子以爲此所以奉天命之變成人倫之化不可以一日無也故曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下今觀賁之六爻无一爻凶咎者雖疑者亦終於无尤雖吝者亦終於有喜聖人之賁文如此若之何其以庸人之不便而遂訾經世之大防也哉

大象

山爲質火文之火在山下而不在山上者文可以表質不可以滅質也故賁之用可以明庶政而不可以折獄用文以修明庶政則周之禮樂庶事備也不亦可乎用文以折獄則張湯杜周賢於皐陶矣豈所以求民情哉明庶政屬離不敢折獄屬艮

六二　上九

六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文爲文故曰賁其須須之麗於身最爲虛文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰賁其須與上與也二與上交而成卦二以上爲主猶須以陽爲主也聖人言此所以深明文之與質未嘗相離也故不言吉凶明吉凶之繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質爲文故曰白賁白本非所以爲賁也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所成始也故曰白賁无咎上得

志也以艮之白遇賁之飾本非得志之時以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

九三　六四

九三六四在兩卦之交其文皆盛而不相得三以乾之重剛而處離之上賁之發揚而明麗者也其文光澤而可鑑故曰賁如濡如詩所謂六轡如濡也四以坤之重柔而處艮之下賁之陰靜而篤實者也其文淳白而无華故曰賁如皤如白馬翰如人與馬俱白言德與位俱靜也兩爻相近而相反如此故其情不

得不疑然三有剛正之質非徒文也以正守文孰能傾之又何慮於四哉故曰永貞之吉終莫之陵也凡卦至四而變四當爻位之變與三相反誠有可疑之迹然而四亦居正非相畔之人也文明之與篤實純剛之與純柔濡如之與皤如非相爲寇實相爲婚剛柔相錯離艮相交天下之至文也而於四何尤焉故曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也在賁之時以相雜爲文兩爻體性雖異終歸於文故兩象皆以終爲言

賁如皤如　白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白白雪之白也白賁者以白文之如斑斕爲樸狀貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也艮上爻爲山故中爻爲丘園丘園者束帛之所由出也戔戔者委積之貌自賁之時言之不賁其宮室而用力於丘園之中植桑柘積絲帛可謂吝矣要其終則束帛委積而百禮可行黼黻文章之用祭祀賓客婚姻之儀皆由之成賁孰盛於是故雖吝而終吉也吝屬艮終吉屬離艮與離合故有喜凡諸卦言有喜有慶者皆取陰陽相合之義

上三爻

賁上三爻皆若與卦相反故其初皆不爲人所明四以爲寇致疑終以婚媾而无尤五以務實見吝終以成功而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之終而得志蓋樸素篤厚之人其初常若悖時而難合及其久也察其本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜蓋必至於終而後得志也

六爻

初最在下爲趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰麗陽而成離蓋附人而得飾者也故爲須須不能

自賁附頤而得賁然而無譏焉者凡物之相麗自外至者爲邪由中出者爲正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居離之極文盛而溢故爲濡如暗弱者居之則文獻日亡國勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當賁道之隆四當賁道之變自三以下屬離故下三爻皆以文爲賁自四以下屬艮艮爲篤實而主白故上三爻皆以白爲賁四與三切鄰三以純陽用文四以純陰止之三方濡如四一變而盡白故有相寇之疑然賁之時義正欲以異爲文如異姓相交而爲婚姻非四之過舉也五爲柔尊而不主事有后妃之象焉用其賁于丘園治束帛以爲文章此婦人之文也上爲成賁之主有能止之勢又居至極之時其義當止故用其淳白而得志於上此人君之文也諸爻皆自賁者也故以賁字冠句首上九爲賁之主賁人者也故賁字在下君以淳白賁外治后以淳白賁內治四爲大臣又以淳白自賁君臣家國共行篤厚之化以正天下之文彖所謂觀乎人文以化成天下者其此之謂乎

䷖ 剝 坤下艮上

彖

晁公武氏曰剝剝也至小人長也以六爻言致剝之象也順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

彖象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也凡大象所言皆八卦取物之象也以剝之六爻言之陰自下而長以剝乎陽若更上往則爲小人滅君子之象故曰不利有攸往小人長也以剝之物象言之山自上而剝以附乎下下厚則山愈安是爲君厚其民之象故曰山附於地剝上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象無不善者蓋天下所有之理君子皆當象之遇卦之凶者既不可象之以爲凶德則必於凶之中別取其吉以爲象焉剝與明夷是也人君无用陰剝陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦以莅衆凡此皆於凶中取吉也諸大象之例皆然故大象與彖无同義者苟同義焉則无所復用大象矣

六爻本象

剝之初六於時爲始剝乾成巽巽爲木故有牀象所剝者下爻也足者牀之下木故曰剝牀以足六二於時爲遯剝巽成艮艮爲背則牀剝而至背矣辨者牀之上木故曰剝牀以辨六三於時爲否剝艮成坤背已在地故不言牀六四於時爲觀亦剝乾成巽巽爲木復有牀象然所剝者人也故曰剝牀以膚六五剝

道成矣剥巽成艮剥膚及背背者後宮之象故曰貫魚以宮人寵上九不剥者也艮在上爲果爲廬坤在下爲輿爲民陽復於下則爲得輿而載民之象陰極於上則爲純坤果食而廬剥矣自膚而至宮人自宮人而至廬剥之序也

凶无咎无不利

剥本不假言凶初二言凶者姤遯之時初患未深二德中正而尚可救正未遠凶也无能正之者夫然後凶故曰蔑貞凶蓋猶有責望之意也至三爲否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剥自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二

之所憂者此也臨之彖曰至于八月有凶即此爻也五君也禍已入心猶爲之謀其利者天下之亂惟君爲能止之雖壞可興也小人之所以爲國家之禍者以其乘君子之器而已若使君子自治國事居公卿之位小人自以鱗次當官府之役如男治外事女治內事雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵於內亦於國家何不利之有无不利有二義此无不利猶言无害非无往不利也天道豈能无小人人道豈能无女子但處置得宜則自无剥剛之禍矣然此英主之事非六五所能爲也聖人特著此以開後世救剥之路耳上九當剥之終歸然獨存其吉凶皆不可料天若祐晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所載天不祐漢則爲王允之死於滏汜而小人亦相隨而俱亡斯二者天也故此一爻獨无吉凶利否之占聖人之意深矣

剥无咎

臨至於二乾道已成故曰元亨利貞曰至于八月有凶剥至於二剥道已成故六三曰剥无咎事至於成已不可咎矣按釋文爻辭但曰剥无咎有之字者非然則有之字者蓋因小象之字而誤增爻辭也小象設問剥之所以无咎則不得不用之字爻辭本无問答何以之爲

以宮人寵

剥之六五陰爻已入君位若以宮人言之則五爲王后與君同處四爲夫人佐后者也三爲九嬪以主九御下卦之長也二爲世婦初爲御妻五者循序而進以治陰事以當夜時猶剥之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未爲不利也若用於陽月以侵發生之事則爲厲氣尒易道廣大六四已言君道之災故此爻別明後宮之義以見用小人者但以此寵之則无害也

小象

剥六爻小象皆以君道言之蓋君子小人消長之際

乃人君切身之利害也初爲民位剥初則无民矣故曰以滅下也二爲臣位剥二則无臣矣故曰未有與也三在邇爲臣妾之爻不言臣妾者非成敗之所關上无臣下无民也則其勢足以亡矣故曰剥之无咎失上下也四爲肌膚剥四則君无身矣故曰切近災也是故五不言君但以宮人當之以明待小人之道上九在外爲元氣之未亡者以明用君子之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一陽雖孤若收而用之則譬之得輿下民終得所載惟不可以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必妬賢害國不亡不止終不可用也聖人爲人君推明用人之道至是切矣故兩爻小象皆以終言之示其決也

終不可用也

小象皆協韻獨剥上九以載字協用字豐九三以事字協用字則古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可以作以歟

䷗ 復 震下坤上

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧其所處如何无必勝之理也

出入无疾朋來无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋來而无咎使在我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖欲類進其將能乎賈彪所謂相時而動无累後人此之謂也晁公武氏曰自剥至復入也自復至夬出也臨泰復之朋也爲內卦曰來

反復其道七日來復

反復音覆來復音服復與剥相反剥卦覆而成復故曰反覆其道剥之初升爲上上降爲初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剥言之不必汎指他卦也

剥不利有攸往　復利有攸往

剥曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以爲君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是見聖人之心也

天行也

剥曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也道之興廢皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤坤爲衆也后象震帝出震也當是時也外之行旅之人未可行內之出震之君未可出皆象雷

之在地也彖取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往象取雷之在中故不可以行不可以出彖與象取義不同諸家與彖同說則非衆象之例亦非此象之義也

无祗悔

悔與復不同復則改之不但悔也祗能悔而不能改則不足與言復矣坎之祗既平字義同此

以脩身也

陽之初復非以勝人以脩身也聖人之意深矣此即商旅不行后不省方之意也必如此而復可以出入无疾朋來无咎利有攸往

休復

休者喜也見初之能復喜而慕之亦與之偕復也何以知其喜而慕之曰六二在羣陰之中獨爲中正之人與君子同體而中心比之非喜而何凡陰皆惡陽來二獨喜之此其所以吉也

頻復

頻蹙也六三不中不正不足以語復然當復之時初二兩賢同心相好三與之近首爲所蹙其勢既危不容於不復然危而能復亦合於補過之義故得无咎也六二喜而復者中正之人也六三畏而復者不中不正之人也三以不正而復猶得无咎四以正而復不言无咎者三在下卦非用事之人但在身有過而已故既復則可以補過也四在上卦爲用事大臣其朋邪剥膚之罪大矣能復僅足以贖罪又可言无過乎

中行獨復

四行於五陰之中蓋羣陰之用事者也當復之時獨與來復者應蓋有變而從道之意亦足以贖罪矣不言吉凶明无吉與凶也

敦復无悔　以其國君凶

二與初比四與初應三與初同體者也獨五上二爻與初无交上窮陰而不反故災眚凶敗並至而不可解五雖无交然能以厚德從容中立自保非迷闇之人在復之時亦足以免悔矣要之陽復非諸陰之利故三止於无咎五止於无悔惟六二一爻中心相喜又皆在下是以吉也復以上六爲君道故六五不取君義蓋以胡廣趙戒之徒厚重而中立爲一世之望者當之上六則中常侍張逸之徒以漢俱亡者也陰盛之時君道常爲小人所以故曰以其國君凶又曰反君道也事若在君則爲亢陽不爲窮陰矣上六居純坤之極坤爲十故曰至于十年不克征況言災眚恐與諸卦同故別言行師用國之禍以明其凶之大且久也

敦臨　敦復　敦艮

臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦中復者五爻初最在先故爲不遠五最在後故爲敦敦雖訓厚而有重遲之義復之遲者當有悔而五无悔者以中自保故得免悔玩小象之辭可見爻辭意在遲緩故象以中釋之也

臨上六　復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在內也復六五之象曰敦復无悔中以自考也二象皆一問一荅臨之在後者不應得吉其吉者何與二爻也復之在後者不應

无悔其无悔者何中以自考也考者成也自成而已

象之發明爻辭大率如此

迷復行師

二最近初故爲休復上最遠初故爲迷復喜則相親迷則相仇上六即坤之上六龍戰之爻故有行師之象蓋與初戰也

䷘ 无妄 震下乾上

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有眚

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆不利也故曰元亨利貞其匪正有眚予以鄭說演之則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君子貞无妄之時元亨利貞則匪正之人皆不利有攸往蓋此所謂利貞即否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剝之天行也同意无妄之時剛自外來而得爲主於內動

而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也匪正之人當是時也往无所之天不祐之也道之與廢物之終始皆天命也先王之制獨能對時以育物不以人汨其天爾非能有所加損也

剛自外來而爲主於內

无妄自遯來下卦本艮一剛在外來內爲初遂爲一卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不對乎天也

六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不利初九剛自外來而爲无妄之主所往皆吉可見陽之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正異於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畬則利有攸往加一則字蓋疑之也故曰不耕穫未富也陰爲虛陽爲富六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能盡絶人爲專用其天而後可以往配於陽也六三與九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也六三陰不得位所應又窮災降自天末如之何矣或繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而

六三端居其邑橫被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛體健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同爲得位五又居中而不得與初九比者初九无所係應故所往皆吉无妄之至也九五與陰相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故爲无妄之疾无妄而攻之則爲妄矣故爻戒以勿藥象戒以不可試皆深戒而嚴止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之爻亦可見陰之爲累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾上九亢龍之爻辭也

不耕穫不菑畬

鄭氏謂若作不耕而穫不菑而畬是於本文外添兩而字也只是并穫與畬皆不爲爾此說爲當予以田事考之耕者禾之始穫者禾之終菑者地之始畬者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有去妄存誠之志然必併其始終而盡絶之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得爲无妄也

不耕穫則利有攸往　勿藥有喜

二之利有攸往往與五應也五之有喜喜與二應也

二爻相應本皆中正无妄聖人以六二爲純陰故於二爻皆深戒之二之不耕穫不菑畬所以深絶其妄種也五之勿藥不可試所以深保其无妄之眞也五已无妄懼其失之也故可以用戒曰勿曰不可皆戒辭也若二之陰柔使其有妄則徒戒不足以止之且息妄之事亦非他人之所能預必其中心自不耕穫自不菑畬然後爲眞爾故皆曰不以見其自不爲也若待戒而止則可以爲難矣未可以爲无妄也

未富也

小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六消不富也皆以陽爲富陰爲不富若无妄之六

二十六册 版 V75

二則進於陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上爲未順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上爲未失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人爲也故六三爲无妄之災上九爲窮之災皆不害其爲无妄也

周易玩辭卷第五

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第六

江陵項安世述

䷙ 大畜 乾下艮上

大畜　小畜

小畜初爻皆不受畜至終而畜道始成所以爲小畜也大畜初爻皆受其畜至終而畜道反通所以爲大畜也

彖

剛健乾也篤實艮也輝光艮乾互離也剛健以主之篤實以充之輝光以發之所畜愈富其德愈新此所謂大畜也此言畜之本體也九以剛在上五自下尚

之乾以健在內艮自上止之外能尚賢以畜人才內能止健以畜天德所畜若此可謂大正矣此所謂利貞也此言畜之致用也畜人畜物皆不爲大畜財畜兵皆不爲正畜之大正者不過畜賢畜德二事而已能畜人才則不私其祿矣自三至上爲頤能養賢以及萬民故曰不家食吉養賢也辭義在於養人或謂不食於家則反爲受養非其義也能畜天德則不陷於險矣六四六五爲艮之腓趾皆與乾應有涉險之具故曰利涉大川應乎天也尚賢而能養則非以虛文尚之故賢者可得而畜也止健而心與之應則非勉強以止之故天德可得而畜也畜有止聚二義物止則聚不止不聚也故畜兼二義焉

大象

前言往行則聖賢在上以象艮也畜德則聖賢在下以象乾也文在外故爲小畜識在心故爲大畜前言往行如山皆至善之所止也識而畜之如天其所成就豈有窮邪識漢書作志義同

六爻

大畜六爻以上下耦觀初九爲六四所畜者也初性純剛故戒之以有厲利止不可犯災四能制之於初故爲童牛之牿九二爲六五所畜者也二性剛則得中故能自脫其輹而无過尤五據利勢以制之故爲

豶豕之牙牿者闌角之木牙者繫豕之杙也九三與上九相合而不相畜者也九三健極而進故爲良馬逐言逐者明下二陽皆隨之也上九在上而導乾以上行故爲天之衢亨言亨明畜道之變也九三前有二陰尚當艱貞而防衛既越二陰而至於上九則乾道通行無復疑阻矣

輿衛

以說卦考之坤爲大輿爲衆則輿衛疑若坤象也而諸卦多於乾言輿小畜之三曰輿說輹大有之二曰大車以載大畜之二曰輿說輹三曰輿衛大壯之四曰壯于大輿之輹凡皆乾爻何哉蓋車之全體惟乾

足以當之輿者車中之箱坤止象其箱足以容物而已故坤爲大輿而乾爲大車大有之九二是也至於輿傍之輻其直指象乾輿下之輹其壯亦象乾輻以利輪之轉輹以利軸之轉皆主爲圓非坤象也輿之有衛亦不訓爲衆古書之稱衛者皆武衛也按考工記周人之輿有六等之備戈也人也殳也戟也矛也弓軫爲六蓋輿衛之強如此非乾何以當之此爻輿衛蓋總指三陽皆同載而上進者也然必皆冠以輿字者坤陰爲主故也小畜大畜大壯皆陰在上而畜陽者也大有柔得尊位大中而九二自下應之故雖專言車亦有積載之象

童牛　豶豕　良馬

初九在初故稱童牛乾之初爻自坤變也九二以剛居柔无勢故爲豶豕乾之中爻屬坎豕也九三純乾故爲良馬馬以健行爲良九三健之極也

告牙

告說文云牛角橫木也正引易童牛之告爲證牙埤雅云以杙繫豕也胡翼之易傳正用其說今按告以制牛則牙以制豕從可知矣二說宜用但告字從牛者別是一字說文云牛馬牢也周書牿牛馬是也則此告不當從牛

有喜　有慶

喜慶皆陰陽相得之辭卦中惟二陰三陰有應故四爲有喜而五爲有慶喜者據己言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃爲大善故四爲元吉五獨得吉而已

大畜時也无妄災也

凡陰皆受制於陽今以乾陽之尊而受畜於四五之二陰四爲大臣五爲人君故不得不聽其畜也如大畜者乃可以言時矣凡人之禍多因自取无妄之時无自取之道如无妄者乃可以言災矣

曰字　何字

九三互兌爲口曰者三語下也何者三問上也三方與羣陽自相告語防警輿衛以虞二陰之見止忽得上九合志之人容其上往故驚喜而問之也艮在上卦本爲門闕爲小徑以止物者忽爲衢道以通天陽之上行何其大也怪其輿本質相反是以何之

䷚ 頤 震下艮上

頤大過小過中孚

上經將終受以頤大過下經將終受以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆肖坎離蓋雷風山澤之氣出於坎離而坎離之氣出於乾坤此兩儀所以生四象四象所以生八卦也

頤小過

頤上止下動其象爲頤小過上動下止其象爲杵臼惟此二象最爲易曉

彖

頤之彖曰觀頤自求口實若非夫子賛辭明白則後儒必不分作養人養己兩條也賁之彖曰賁亨小利有攸往是上卦小利有攸往亦因賛辭方知亨是下卦也後人決不敢如此解之便如此解人必不服也由是推之今人欲以一說穿一卦者可不謂率然乎易之彖自取成卦之主與兩卦之體及中爻爲義大象自取卦象爲法爻辭自據逐爻論事其取義極有相遠處此章觀其所養指上九言之觀其自養指初九言之初上二陽即上下兩卦之主爻也

天地養萬物

萬物始乎震成乎艮天地養物之功終始於二卦之內四時八卦之用皆包於頤故卦氣始於中孚而終於頤此頤之時所以爲大也

山下有雷頤

雷在地中復靜中有動也雷出地奮豫動而出乎靜也天下雷行物與无妄雷之用也雷在天上大壯雷之體也雷風恒陽上陰下各居其所也風雷益陰上陽下互致其功也雲雷屯水氣方上將雨之候也雷雨作解水氣下矣既雨之時也電雷噬嗑電耀乎外雷震乎內將擊之雷也雷電皆至豐雷出電外擊物之雷也山下有雷頤聲未出山也山上有雷小過聲已出山也澤上有雷歸妹陽感陰而出也澤中有雷隨陰翕陽而入也

言語飲食

節飲食象山之止物謹言語象雷之藏聲

初九

頤以正爲吉初九得正而凶者初九爲動之主動則失正故也頤卦惟有二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足爲自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也朶頤在上而下垂上九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道象言亦不足貴者示其本貴也頤卦肖離離爲龜龜陽物而下伏故初九一爻得靈龜之本象上九以主爻稱我說見觀卦

顛頤　拂經　于丘

六二顛頤拂經于丘頤說者多不同當以四五參之四與二俱顛頤五與二俱拂經其說不容有異也頤之義以養正爲吉二四皆正有可養之道反陰虛而

无實不能以自養如人有食而自傾之故皆爲顛頤大過本末皆柔而顛其室鼎初以柔顛其趾則顛爲傾覆之義明矣然顛去己惡而受上之陽亦有致吉之理如鼎之顛趾是也故在六四一爻不害其爲吉也居尊位大中而養天下人道之常經也二五得位得中有可養之勢而不能自養反由養於不中无位之爻與常經相悖故皆爲拂經六三小象以悖道解拂拂之訓悖明矣然拂經而合於道亦君子之時中如豫之由於九四是也故在六五一爻不害其爲吉也二四俱顛獨四得吉者四去上近二去上遠故不受其施也二五俱拂五獨得吉者五性好止二性好

動不能貞於從上也雖與四陰聚而就養或捨其類動而去之則有拂貞之凶矣故曰六二征凶行失類也經者常法猶可拂也貞者正道不可拂也易中丘皆爲聚渙以三陰相聚爲有丘頤四陰皆聚於上上又艮體故爲干丘二動則成咸腓故爲征凶

六三

拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也三與上隔純坤坤爲十故曰十年勿用頤之六爻皆由上而養者也四五徒以與上同體猶能致吉三爲正應而反凶者不正而好動也五亦不正然性好止故能居貞而吉頤之不可不貞如此

六四

六四既吉矣又言无咎者以所養言之上來養己其施光大故爲吉以自養言之性靜而專意念深遠故爲无咎二四皆受上之施者也二動而征故凶四止而不動故无咎明自養之不可不謹也

逐逐

其欲逐逐說文作儠儠式六反遠也詳眈眈之義則儠爲宜眈眈深也儠儠遠也皆有沈厚專壹之義艮寅爲虎四靜而正故其象如此

六五　上九

六五上九二爻皆當以小象解之六五之居貞非自守也貞於從上也故曰居貞之吉順以從上也成王不疑周公孝昭委任霍光頤六五之貞也六五違上而自守則不能以養物矣上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也陰陽相得爲慶上九苟不得君而自用則厲且凶矣易中柔爻之貞皆訓從恒六五之貞婦用之爲從一夫用之爲從婦直以從爲訓也

六爻

鄭剛中氏曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

涉大川

六五柔弱待人而養非濟難之才上九養人故能濟大難成王昭帝非濟難之君能濟難者周公霍光也

頤肖離而反坎故上九利於涉川大過肖坎故上六過涉而凶也卦氣過蹇則爲頤亦有涉川之象

䷛ 大過 巽下兌上

過字

過者越而過之所謂過猶不及者是也故王弼訓爲相過王肅音爲戈蓋古義如此若訓爲過誤之過則失其讀矣觀小過爻辭弗過過祖皆是相過越之意雖過乎哀過乎恭過乎儉亦是越而過之非過誤也

彖

凡卦之彖辭兼備衆義不必穿爲一說也如大過二字自是泛言萬事大者過也凡大者皆是非一端也棟橈二字則以六爻之象言之中四爻強初上二爻皆弱有棟橈之象此則禍變之大者也利有攸往亨五字則以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而說不失人心故利於有行雖過大變而可以亨此則才略之大者也巽而說之下加行字者就大過言之也過字在序卦訓爲動爲行能以巽說而行於大難之中是以利有攸往也

利有攸往乃亨

先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也棟既橈矣不往則壓焉何亨之有

澤滅木大過

兌上巽下固爲澤滅木之正象然以六爻言之四陽在二陰之中亦有澤滅木之象焉故九二九五皆爲枯楊九三九四皆爲棟初六爲藉於地而上六爲滅其頂其象明矣二五皆濵於澤故稱楊焉楊澤木也當大過之時故稱枯焉過則木枯也二亦濵於澤者卦象兩兌反對也凡不反對之卦八皆就卦內自相

反對乾坤坎離頤大過中孚小過是也

衍象

大過自大壯變而成卦大壯爲上棟下宇故其變爲棟橈繫辭又以大過爲棺槨生則棟宇死則棺槨亦相變爲義也人藏於棺槨棺槨藏於土亦有澤滅木之象焉

獨立不懼遯世无悶

獨立不懼木之植也遯世无悶澤之說也江東鄭夬曰獨立不懼居大位任大事者也遯世无悶有大德无大位者也

白茅

初六一爻則彖所謂本弱者也當滅木之時畏禍而過於謹者也本弱象茅巽象白巽在地爻象藉凡祀神之物皆以白茅藉之於地故取義焉

九二　九三

全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之何哉蓋九二當剛過之時獨能居柔而用中又與柔比在六爻之中獨此一爻不爲過甚之事故无不利也卦體本以中太強而本末弱是以爲橈九三以剛居剛又處巽之極爲躁在六爻之中獨此一爻爲過於強故棟愈橈而不可輔也

九二　九五

二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初初本也故爲稊稊者木根新生之芽也初又巽之主爻爲木爲長爲高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也故爲華上又兌之主爻爲剛鹵爲毀折爲附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且決故无久生之理也

九三　九四

九三有應在上而象以爲无輔九四有應在下而象以爲不橈乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時不用常理獨以所比爲親初與二比而爲老夫女妻五與上比而爲老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔輔以比言則指四明矣四謂之不橈乎下橈者三也則指三明矣

棟橈棟隆

大過四陽二在下爲根五在上爲枝三四兩爻在本身爲棟就兩棟言之三過於強故橈四不過故隆四若從三則與之俱橈故三爲不可輔而四以有它爲吝言不可從三也九三庚亮之急也九四王導之寬也

无咎无譽

大過九五與坤六四同占者其操術同也坤六四之

至謹大過九五之中立在己皆可无咎然括囊无補於當世老婦不能以生育安足譽乎象言可醜正解无譽二字明居上位而中立者不可自以无咎爲能也以此坊民猶有以長樂老自譽者

過涉滅頂凶无咎

上六一爻則彖所謂末弱者也力不足以濟難而志存大義故過於勇如陳蕃李膺之事此亦大過人之行雖至於滅頂而不可咎也

老夫士夫

二高於初故二爲老而初爲女上高於五故上爲老而五爲士各就所比之爻自爲老少凡大過之取象

皆然

䷜習坎 坎下坎上

習字

重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫之卦同義也故離爲繼明震爲洊恐艮爲各不相與巽爲申命兌爲相習義皆與初卦不同乾最爲首不於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上便皆爲習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異故孔子於乾坤但以天行地勢爲言而於六子始有洊兩兼麗隨習之文也

坎字

坎彖自爲兩節其象爲水之多其義爲險之重自水流而不盈至往有功以水言也自天險不可升至大矣哉以險言也卦辭專取水爲義爻辭皆以險爲義

不盈

水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水无時而盈也

往有功也

姚小彭氏曰坎勞卦也凡坎用事則曰往有功需蹇解漸皆是安世按漸雖无坎而二三四有坎進者自初至五歷坎而後得位故曰進得位往有功也天下之事孰不以勞而成以逸而敗哉

常德行習敎事

德行常修則邪念不能入其中敎事洊習則衰俗不能亂其守此君子設險以治身也敎事謂禮樂詩書之敎

初二五

初六習坎入坎者已在重坎之下而又加以不正更入于窞故曰失道凶也九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六能不入坎然无應於上不能自拔猶在坎中故曰未

出中也九五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後可出九五獨處陰中而无應於下如水之力適與坎平較之九二稍能自見而已然未能流而出坎故曰中未大也大抵出險之道以有應爲功使九二上有六五之應則可以承天寵而懷萬邦矣使九五下有六二之應則可以建萬國而親諸侯矣又何險之足患哉

初六　上六

初六兩爻凶同而情異初六在重坎之下陷于險者也其失道也昏愚之所致也上六居重坎之上爲險者也其失道也故爲之也當險之初則陷于險者受

其凶及險之極則爲險者凶必及之矣既係用徽纆又寘於叢棘亦重險之義也他爻之險皆遇險而陷于其中上六之重險則人設之以治罪人者故曰係曰寘皆執治之辭也

二五

九二九五在全卦之中爲有孚爲心亨爲行有尚者兩剛相繼出於險中不可得而掩遏有不失其信而志於必亨之義以此而往宜其有功也若在各爻言之止爲各能自守不陷於坎中而已皆无出險之功故二爲求小得五爲祗既平而已五居大位故以未大識之其實二爻皆未能出中者也二以柔自居五

安其位雖有剛中之才皆无出險之志獨六二不安其位有志於尚往而才不足以立功此坎之六爻所以皆不能盡成卦之義也

六三

坎卦尚往利剛而不利柔剛能往柔不能往也獨六四一爻進而承剛得免於咎初六上六皆以失道致凶六三亦陰柔之人止言勿用止言无功而不言失道凶者初六入險最深上六處險之極皆无出險之道坐受其凶者也六三志剛而不安於位來之坎坎甚矣其有志於出險也惜其天質陰柔不足以往故戒之以勿用諭之以无功示與往有功者異爾若論其志正坎道之所尚也其何失之有

來之坎坎

之者往也坎坎者勞貌也詩之坎坎伐檀是也先儒以其有兩坎字便稱來往皆險非也此止言上下往來之勞下文始言險之多爾欲進而上則險而不可升欲居其位則枕而不能安欲退而下則又入於坎中之窞才不剛位不正時不利皆无所施此所以戒之以勿用也象曰終无功者言雖勞其心力多方圖之終无出險之效也味終字可見坎坎之爲勞矣

六四爻句

新安朱先生曰晁說之氏言古讀作樽酒簋一句貳用缶一句古文小象亦無貳字安世按簋缶牖咎於古韻爲協且陸德明釋文及李鼎祚所集先儒解皆與此合則晁說尤信

樽酒　用缶　自牖

姚小彭氏曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特尊觚而醴于與賓皆不在牖醴婦與敎成之祭皆席于牖間而敎成之祭復不用尊與觚是故用尊觚而在牖者惟醴婦爲然此所以象剛柔之際也酒止於特尊故稱樽酒醴以瓦觚盛之故稱用缶於象坎爲酒爲缶諸卦有坎者皆爲酒爾雅小罍謂之坎罍即缶也

剛柔際也

解之初六與九四相交則各當其位故曰剛柔之際義无咎也坎之六四與九五相交則成解之九四故亦曰剛柔際也

六四　上六

六四以禮爲險上六以刑爲險六四順道而承剛者也故以禮爲險以防其苟合尊以盛酒簋以盛食缶以盛醴席於戶牖之閒以納其結約之好昔之聖人所以制爲醴婦之儀若是其艱阻者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足以永終而无咎也上六失道而乘剛者也故以刑爲

險以防其犯上係以徽纆使不得動寘之叢棘使不得安下罪者一年而舍中罪二年而舍上罪三年而舍昔之聖人所以制爲圜土之法若是其峻極者所以困犯上之人而使之知君長之可畏也三歲者上三爻之終也起居動作皆不自得至於三歲之久其凶如此誰敢復犯乎九五爲君當以道爲險者也惜其道不大故无可言者

六爻

下卦在下而受險者故下三爻言出險之道上卦在上而治險者故上三爻言設險之道猶恨二五皆陷於險中故二不能盡出險之功五不能盡設險之道文王當如燬之時身不上而民不瘁可謂能盡出險之功矣周公制禮樂立政刑以起八百年之業无敢侮之者可謂能盡設險之道矣故曰險之時用大矣哉

離 離下離上

畜牝牛吉

牝柔而牛順皆坤象也坤之二五來麗於見龍飛龍之位麗乎中正也所惡於柔順者爲其麗於邪也如柔順若離之二五則无惡於柔順矣故曰畜牝牛吉坤以全體配乾而行故爲牝馬爲行地離以二五附乾而居故爲牝牛爲畜養

麗天麗土

日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離爲文又爲明

重明以麗乎正　柔麗乎中正

重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦爲重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正句中加以字如同人之文明以健賁之文明以止皆論上下兩卦之體也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也坤之二柔來麗乎乾之中五麗乎中二麗乎正中如人能附順乎大中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是

以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗乎邪則爲匪人矣安所得吉哉

乃化成天下

上卦爲重明之君下三爻皆麗乎正之人此爲明君能化成天下之象明矣

明兩作

日君象也不容有兩故明之兩作者則爲大人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

重明　繼明

繼明與重明不同重明猶重巽也明之又明猶新之又新也重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖也

初九

初九麗之初也相麗之初不可不謹邪正錯然並陳於前一舉足履之便有得失榮辱之機所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

六二

坤之六五黃裳元吉及索而成離乃以六二爲黃離元吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用柔中故爲元吉若離則乾之本體而坤來文之其義以明爲主乾之九二本自文明而坤之六二又以地道之光來居其位光明如此而以柔順中正將之故曰黃離元吉得中道也六五又加重明焉居剛在上而明熾於外此固知道者之所憂也安得爲元吉乎

九三

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶句法與不節若則嗟若同日既昃失不動而求樂則坐而待憂也九三動爲震震爲鼓爲聲互坎爲缶又爲擊缶之聲鼓缶而歌古樂也詩陳風用之古文嗟下无凶字

九四　六五

六五之出涕戚嗟說者皆以爲九四所迫非也九四突如其來豈爲六五哉爲九三既老前明將盡急於求繼爾九四逆子也突然而來迫天地之所不容也

故曰焚如死如棄如无所容也六五順子也以繼父爲悲以承業爲憂不以得位爲樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者有以知魏祚之不昌則四五之吉凶可知矣

上九

六五舜初繼堯讓德不嗣禹初繼舜稽首固辭之時也上九誅四凶征有苗之時也嗣位之主固當以憂畏爲先然亦不可以不振也有上窮而不服者則動而用其明去其首惡安其黨與則有正威定國之譽而无反側不安之咎矣嗣位之初不得已而用明於

外張皇六師无壞我高祖寡命而已若察見其黨則人皆不安咎孰大焉出征言王不言公者公初嗣位无得征伐之理征伐者王者之事也

折首

首者上窮之象離折其首則變而爲豐宜照天下所以爲有嘉也豐亦有折獄致刑之象

醜

醜有二義老婦士夫亦可醜也負且乘亦可醜也二醜爲羞辱離之獲匪其醜漸之離羣醜也二醜爲朋類

周易玩辭卷第六　後學　成德　校訂

周易玩辭卷第七

江陵 項安世 述

䷞ 咸 艮下兌上

脢字

查許國氏學於陸佃謂脢在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也安世按喉中之核亦不能自思則亦與脊肉同爲无思爾

上下經

上經首乾坤終坎離乾坤者男女之正體坎離者男女之正用也下經首咸恒終既濟未濟咸恒者體之合也既濟未濟者用之交也故上經爲男女下經爲夫婦

咸恒

咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟感與常而已往來无窮者感也相續不已者常也

止而說

動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以爲夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以爲取女吉也

彖

柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女示取女之吉也九三上六二爻艮兌二卦皆柔上剛下之象山澤相感六爻相應皆二氣感應之象恒卦亦雷風相與剛柔皆應而不爲感者雷風以聲與氣相輔而行非若山澤專以氣相感也

以虛受人

人知山之實而不知山之虛澤氣上升而山受之此其所謂虛也惟聖人知之故以虛受而法其象艮象下虛兌象上達

初六　上六

初上皆不言凶悔吝者當感之時柔在內者必應於外柔在外者必說於內皆其常理又所應皆正非妄感也故无凶悔諸儒謂滕口說爲鄙之非也若鄙之則爲吝矣事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也滕字虞翻本作騰蓋傳布之義書所謂播告之脩也但專恃口說亦不爲美故不得言吉

輔頰舌

咸上艮五皆以輔爲象聖人懼其无別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也頰舌二字當自爲句

六二　九三

九三隨人爲吝六二隨人雖凶而吉者三剛故吝而

不改二順故改而不害也三與上相感者也上性說三性執彼以口說我我執而隨之遂往而不可回故謂之吝二與五相感者也五爲脊肉於人无感而二以腓肉自動而求之失中喪正而无得於外安得不凶然二性本順非固執之人若還居其位中正復全則雖凶而可吉也三上自否變而成咸若往隨上則復爲否所以吝也二動則成大過不動則復爲咸所以雖凶而吉也

九四

感在心者也拇腓股皆非所當感脢輔頰舌皆不足以感故特加咸字以明之九四咸之所也故不假言

咸而言咸之道貞一而无悔者未感之初也憧憧往來各以其類而從其思者既感之後也未感之初未有利害既感之後能如其初之貞於至一而无欲以撓之則明通公溥萬物化生而天下和平矣如其未也雖三剛三柔上下往來皆以正應相從感則感矣終未得爲光大也

九四　九五

四與五皆在上體其尊相近故分主心脊之事五官之治皆主於心以九四當之五藏之絡皆係於背以九五當之四居上下之交有往來之象故爲思而在心五以剛居四之外故爲脢而在背心有思則有得失故必貞而後悔亡脢无所思故无悔志末者末即无也言无所志非淺末之末也

六爻

初以柔在下體之始故爲拇不爲趾者趾剛而止不受感也二以柔在下體之中故爲腓不爲脛者脛亦剛也三以剛在下體之上故爲股柔在下而從應固其所也柔在中則可以上下故有凶有吉剛在上而亦不能處則其志卑下无可言矣四在三陽之中爲心上在兌之上爲口五在心之上與口之下上不爲言下不爲思故靜而爲脢四在內而柔爲心三在外而剛爲脢脢即脊也下三爻皆感於人上三爻皆感人者也

亦不處也

九三小象亦不處也亦字亦上文也古者六爻小象自爲一篇故接六二之小象而亦之言腓之柔固不能自處而股之剛亦復如之則爲可吝也

䷟ 恒 巽下震上

彖

剛上柔下其分正也雷風相與其情通也巽而動剛柔皆應循理而行內外應之其事順也有是三者足以久矣此卦之所以爲恒也亨者以此而亨无咎者以此而无咎利貞者利固守此也故曰恒亨无咎利

貞久於其道也其道即上三者可久之道也久非其道則有咎矣行何由而亨利哉守常者多不通多失之過多不利於行故此彖歷言之猶損之无咎可貞利有攸往也

利貞

恒之彖以貞爲利而爻辭皆不利於貞者彖論卦德爻各言其位也卦得其道故當以貞守之爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也

利有攸往

聖人懼愎者之以執爲久也故曰恒亨无咎利貞久於其道也明所久在道非妄執也又懼暗者不知道

之所在也故曰天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也明道在不已所以能久也已者止也止則廢廢則不久矣書曰終始惟一時乃日新惟日新不已然後能終始惟一也日月得天而能久照天即道也四時變化而能久成變化即不已也日月得天以一日言四時變化以一歲言天形一日一周而日月因之以迭照故曰得天天氣一歲四變而四時因之以成歲故曰變化

久於其道　立不易方

久於其道道之所在則久焉非執一也立不易方方之所在則立焉非一方也道者理之會通也方者義之所在也非其道也非其義也頃刻不可居也奈何久立而不易乎股能立足能移今足反在上股反在下故爲立而不爲移

浚恒貞凶

初六既恒矣而曰貞何哉恒但爲長久之義而已貞則有心於固執者也久於其道固執可也久非其道其可執乎初六陰柔不正以浚爲恒固已近禍又加執焉凶之道也其何利之有六五居中在上以柔爲貞猶有吉凶之辨婦人執之則爲吉夫子執之則爲凶聖人之言恒其貴於合道如此

初六　上六

初六居巽之下以深入爲恒也上六居震之極以震動爲恒也在始而求深在上而好動皆凶之道也象辭加始字上字其義明矣在始求深如未信而諫未信而勞其民之類是也在上好動如秦皇漢武之類是也

九二　六五

九二以剛中爲常故悔亡六五以柔中爲恒在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉天子從婦則凶矣二居婦位而剛疑若有悔以能久中故其悔可亡

无所容也

无所容者謂動與靜皆不可也九三剛極而躁居上下之交非能常者也以妄而動必有羞辱承之或承之句法與或擊之同九三動則坎自外來矣承之猶應之也就使固守不動位亦不中常於不中亦爲可吝蓋无往而非招羞之道故曰无所容也

九三　九四

九三剛躁而不常九四以不中不正爲恒不常者固无所容常而非其道者亦无所獲故曰恒亨无咎利貞者久於其道也

六五

六五象辭蓋互文以協韻也若順言之則婦人從一而終故以柔貞爲吉夫子制命爲義故以從婦爲凶也

大无功也

師六三恒上六皆以大无功解凶字言敗績也

雷風相與　雷風恒

雷風相與者其情也雷主聲風主氣聲之與氣相從而不厭者也雷風恒者其方也聲常在外氣常在內二物者天下之至動者也而其不易如此而況於所當立者其可易乎是以君子象之

雷風恒　風雷益

常者不易益者易地而相資者也巽入也而在內震出也而在外二物各居其位故謂之常雷入而從風風出而從雷二物易位而相從故謂之益象於常言立不易方於益言則遷則改其義明矣

䷮遯 艮下乾上

剛當位而應

剛當位而應與時行也此解遯而亨也遯本无亨之理故加而字若曰既遯矣而又能亨者剛雖當位而能應柔隨時用權不與爲敵故有可亨之理也當位非謂居尊位也凡爻得正爲當位言以正自居而以權應柔得遯遯之義如陳仲弓不忤中人故能脫潁川於黨禍此所謂遯而亨也

小利貞

小者元字之反對也元爲大故此爲小小字自爲一德卦義以亨爲主故移在亨字之下遯而亨者聖賢隨時之木義也小利貞者聖賢救世之微機也陰方浸長世道未至盡亡尚有可小小扶持之處天若未喪亦有興利反正之理此郭林宗周旋郡國誘掖人才之意也孔子之荅陽貨即遯而亨也仕於季氏即小利貞也故曰遯之時義大矣哉自遯而上更進一陰則不利君子貞无復小利貞之望矣此徐孺子所謂非一木所枝之時也

天下有山

山爲高矣而天形自遠終不可得而親天非有心於遠之也故曰君子之遠小人不惡而嚴乾爲君父故嚴艮爲少男故小

初六　六二

以全卦言之六二爲浸長之陰逼陽者也以爻位言之以六居二柔順中正止於其位蓋君子之固志於下確然而不拔者也猶初六亦是初長之陰在爻位乃爲遯尾之君子也六爻惟二不言遯者初二皆在下之君子以初之危猶不必往二亦何以他遯爲哉固守中德而不可解即其遯矣二爲黃六爲牛艮止爲執革者固執之物也其取象如此以義言之當遯

而執亦有改革之義

六二　九五

六二之象曰固志也九五之象曰以正志也二爻皆在卦之中故皆爲心志之象

九三

九三牽係而不能速遯以有疾則厲以畜臣妾則吉蓋疾以纏緜爲困臣妾以係戀爲恩也疾且不可況可大事乎象曰係遯之厲有疾憊也恐讀者以係遯爲有疾故移厲字於上而釋之曰有疾憊若此則憊而難瘳也

九三　上九

九三最近於陰又當位而止故爲係遯有疾憊上九最遠於陰又不當位而健故爲肥遯有所係則疾无所疑則肥上與三正相反也

好遯　嘉遯

好遯嘉遯只是一意四之與初猶五之與二也四與初皆不得其正故其相應也謂之好言以情合也五與二皆中而正故其相應也謂之嘉言以禮合也然當遯之時好與嘉皆不當顧惟當遯去也四爲不正未必能遯故有君子小人之戒五能正者也故又以貞吉勉之象曰以正志也言當以貞固而正其志不可以嘉耦而係其志也

小人否

否如字言小人則不然也讀爲否泰之否者非若以小象當與上下文協韻則可否之否古音自協匪字也

无所疑也

坤六二无不利文言曰則不疑其所行也遯上九无不利象曰无所疑也小畜上九君子征凶象曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也是以君子超然不以其身處於嫌疑之地故无入而不自得焉遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

六爻

遯下三爻艮也艮主於止故爲不往爲固志爲係遯上三爻乾也乾主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯在下位而不往者抑下惠也在內而能固其志者季札子臧也當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也已爲嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而無憂者四皓兩生也

䷡ 大壯 乾下震上

大者壯也

壯有小大二義撫劒疾視曰彼惡敢當我哉此小者之壯也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道此大者之壯也聖人懼人之以很爲壯也故釋之曰大者壯也明所壯在大不在小也猶懼其未明也於其釋利貞也又申之曰大者正也明大壯即是大正故下文但言正大而天地之情可見不言觀其所壯也子犯言直爲壯孟子言大勇小勇其說皆出於此

利貞

壯有大小二義以正者爲大而正字亦有大小二義有以事理得中爲正者有以陰陽當位爲正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之

時義以事理爲大其所謂利貞者利守事理之正故曰大者正也明不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三爻辭明言征凶貞厲蓋二四於事理爲正故其正也利初與三以爻位爲正故其正也不利由此觀之則卦辭所利之貞在大而不在小明矣聖人猶恐其未明也又以小象釋之於九二之吉則曰九二貞吉以中也明正吉以中而不以位也於六五之无悔則曰位不當也亦明无悔在中不在位也初九以剛居剛其仗正力行爲可孚矣而象則曰其孚窮也言在他卦窮矣易之時義屢遷如此

剛以動故壯

剛則不爲物欲所撓故其動也壯使以血氣而動安得壯

消長

凡消長卦復姤臨遯泰否夬剝彖辭皆言消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以夬剝爲終不係於觀與大壯也大壯正卯之月四陽在下主宣萬物之華觀正酉之月二陽在上主堅萬物之實所繫者大故彖辭專言大觀大壯之理

以明陽德无往不大不以消長爲限也

大象

雷在天上行於天而不行於人動於剛健而不動於柔邪此其所以爲天下之至壯也君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已内知非禮屬乾外能勿履屬震知行如此非至壯者其孰能之

九三

既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛爲得正也大壯之時方以過剛爲戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也

故必如九二九四之以剛居柔而後義正而事吉也

羊

新安朱先生曰此卦體似兌故稱羊焉蓋以六爻合而爲三則是兌卦也

羝羊觸藩

九三上六皆在本卦之上三爲健之窮上爲動之窮故皆有觸藩羸角之象然三能用罔以化其健而爲坤上能用艱以止其動而爲艮則皆可免於羸蓋窮有變理也

君子罔也

君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭似難與小人同貶也又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也

九四

九四以剛居柔有能正之吉无過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔爲不進也進陽以去陰豈有可倦之理故象以尚往明之自四以往爲夬故爲藩決不羸四本坤之下爻動而成壯故爲壯于大輿之輹輹在輿下者也四爲成卦之爻故稱壯稱大

尚往

大壯至四猶曰尚往夬已至五猶曰利有攸往蓋剛不盡長柔不盡消則其事不竟故曰剛長乃終此除惡務本之法自治與治國皆當如此不可以小惡爲无傷而弗去也

喪羊于易

晁說之氏曰易古文疆埸字也今按埸在兩界之閒常有喪失牛羊之事故聖人取之以爲兩爻相易之象大壯之時其性太很故六爻皆惡當位而喜易位九三止於純剛故粗很用壯而羸其角上六止於純陰故愚很不詳而羸其角惟九四六五易位而處四

以剛居柔故藩決而悔亡五以柔居剛故羊喪而无悔四性剛未必能安於易位故先貞而後吉先悔而後亡五性柔能安於易位故爲喪爲易爲不當位而居然无悔也四之所決即九三所觸之藩五之所喪即上六不退之羊三以剛居剛故貞則有厲四以剛居柔故貞則有吉此又貞厲貞吉之辨也大壯四五易位而喪其很故无悔旅五上易位而喪其順故凶此又牛與羊之辨也

上六

上六居動之極質本陰暗而又好動不能詳審者也是以進退失據凡人處事以爲易則不詳以爲難則詳矣上六既以不詳而致咎則當務詳以免於咎故曰艱則吉咎不長也此雖敎戒之辭然上六亦自備此二義居動之極故有不詳之象動極則止故又有克艱之象聖人亦因其才之所可至而敎之爾

咎不長也

臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也大壯之上六亦无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆居卦之窮可以變通臨六三變則爲泰大壯上六變則爲大有故皆曰咎不長也

䷢ 晉 坤下離上

彖

晉蹐也古文晉作齊子西反康侯猶禮言寧侯也姚小彭氏曰康侯用錫馬蕃庶侯亨王之禮也錫猶納錫錫貢之錫亨禮四馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致亨升致命二也亨畢王勞之升成拜三也明出地上順而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶也柔進而上行得中而應乎剛此釋晝日三接也

馬日

行地莫如馬馬象下卦坤也晝者大明之時晝日象上卦離也臣以馬錫貢於上順之至也上以晝日接下明之至也爲下不順則不能進下順而上不明則不可進下順上明斯其所以晉也歟

柔進而上行

易彖辭言柔上行者皆謂六五噬嗑晉睽鼎是也今按噬嗑自否初進五晉自觀四進五鼎自遯二進五皆爲上行獨睽卦以大壯三上相易五未嘗動則於例不通虞翻以爲无妄之二進爲睽五亦未爲允然則當是離卦在上即謂之柔進而上行爾蓋三女之卦獨離柔在上爲得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得爲上行也

大象

大壯之象曰君子以非禮勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人爲壯以能察物爲明豈不遠哉明之出乎地非人進之自進而已明德之發乎身非人昭之自昭而已明德以象日自昭以象出地

下三爻

進也者君子之所難也初未爲衆所允則不可以急於進也有晉之者有摧之者吾一以正處之而无所遷就則常吉矣吾獨行正人未受命吾以裕待之而无所怨尤則无咎矣此君子將進之道也二既進而當位則憂患之原方起於此但常固守中正不改其

度則致吉之本也至誠上通君必福之不可他求左道以幸容悅此君子既進之道也至於三則已晉而在上晉道已成衆志皆信則異於罔孚矣凡悔盡亡則異於摧如愁如矣當是之時進而上行麗乎大明復何疑哉故曰衆允之志上行也然必至於三而後衆允則君子之進豈可以易言哉

王母

六五以柔居尊位故六二以王母稱之明事陰柔之君其初不得不愁必固守中正以感通之則君雖陰柔必福之矣周公之於成王用此爻也介者自守之象介即貞也福即吉也與詩之介爾景福不同故曰受茲介福明福自此生也

鼫鼠

紹熙癸丑余在館閣樓尚書鑰爲余言晉卦釋文云鼫鼠螻蛄也今俗稱土狗者是先儒多以毛氏詩頌鼠爲說誤矣余以許氏說文攷之信然且云五技鼠也能飛不能逾屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人今土狗之技盡與此合又按王弼注晉卦謂鼫鼠爲无所守則亦以五技目之也但不知何代何人誤改荀子勸學篇鼫字作鼫故後之學者遂不知有鼫鼠之名然余按蔡邕勸學篇亦云鼫鼠五能不成一技則荀子書在漢時固未

作鼫字也古易鼫字有一本作碩彼自以碩鼠解之可也若用彼說而解此字則爲不識字訓不可行矣

九四

晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者也三雖不正以其能順故得信其志而上行四雖已進乎上以其失柔順之道故如鼫鼠之窮而不得遂若固執而不悛危必至矣故三五皆不當位而獨於九四言之也

六三　六五

六三六五位皆不正本皆有悔者也三順而五明得君臣之道故皆悔亡五雖君位然以六居之在卦義

爲柔進而上行有人臣進而遇君之象自失得勿恤以下皆爲進者言之也君子之進得遇大明之君則不當復以失得爲憂但往而事之自然吉无不利象辭又曰往有慶也皆勉之以仕蓋明主可爲忠言不當復爲身計也此又因君之明而極言仕進之義三與五爻辭皆不稱晉然三之上行五之往吉非進而何

上九

晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非其道故爲技窮之鼠上已窮而猶進故爲晉其角角亦窮地也是道也皆不可以施於人維用以自攻其

私使常惕厲而不安則可以致吉而免咎然亦終非可久之道久則可吝矣此猶家人嗃嗃悔厲吉亦非治家之常道也

爻象分合例

臨之初曰志行正也二曰未順命也而晉之初爻合而用之乾之初曰下也二曰時舍也而井之初爻合而用之履之三曰眇能視跛能履而歸妹之二三分而用之既濟之初曰曳其輪濡其尾而未濟之初二亦分而用之凡此皆當參攷其義以知分合之由

䷣ 明夷 離下坤上

彖

晉之彖皆无元亨利貞等字句法全類爻辭明夷之彖以卦名與卦辭各當一事此皆新例也與諸卦彖辭不同

文王　箕子

文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在國家故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也蒙難者有濟世之功內難者止於正志而已

艱貞

內難艱也正其志貞也故曰利艱貞

大象

明而見傷本非善事然天地之間既有此象君子觀

之皆爲有用是道也用之以居人上聰明睿智守之以愚使小人有所容而君子得以自盡豈非君人之善道哉故曰風霆流行庶物露生无非教也嗚呼大象之辭非聖人其孰能脩之莅衆坤也用晦而明以坤養離也

晉明夷大象

明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人旨哉斯言非聖人其孰能脩之

下三爻

下三爻屬離皆明者也不在其位則去之在其位則救之終不可救則待之故初九者海濱之二老也六

二者伊尹祖伊之事也九三者湯與武王之事也六二守其常九三遇其變也

上三爻

上三爻屬坤皆闇者也六四闇而不中入逢其闇出行其權者也崇侯虎以之左者自卑以迎其君也坤爲腹左者坤之下爻也六五在闇而中晦於大難迹闇而心明者也箕子以之上六闇極不反禍及其身者也桀紂以之六五君位而主箕子者此卦主爲有明而見夷者設也紂不明之人故以上六當之言晦不言夷已則自晦非湯武夷之也

初九六二

垂其翼不言夷未傷也夷于左股加一夷字言已傷也說者以垂其翼爲傷翼非也斂翼而下飛者避禍之象也

用拯馬壯吉

左爲小右爲大股在下肱在上豐折右肱故不可大用有臣而无君也明之始夷也臣雖受傷未忍忘君思用救馬盡力而出之當戡黎征葛之時夏商之王苟能用伊尹祖伊之言幡然而改遵道而行則其興也勃焉何患其不吉哉明夷二動則爲泰何吉如之然而此非上六之所能也但爲六二者臣子之法當如是爾故曰六二之吉順以則也釋文拯字作承古文作拼亦音承其訓曰上舉蓋拯而出之也而後人遂以拯代之義雖是而字則非矣

明夷一　渙

明夷六二用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也安世按二爻雖柔皆自有坎馬正合順字諸家必欲外取剛爻謂六二以九三爲馬初六以九二爲馬豈未攷小象故歟渙之初六坎初爻也明夷自二至四爲坎六二亦初爻也坎爲亟心之馬故壯馬壯則能力行矣然必於柔爻言之者貴其順也當險難之時力行順事則可以反凶爲吉若力行剛克則愈凶矣爻辭意在用

字象辭意在順字明以六用壯可以得吉紂率其旅若林則以九用壯无得吉之理也明夷六二當位之臣忍傷以救國事合於爲臣之則故曰順以則也渙之初六在下无位避難而自救故止曰順也申豐盡室而行遽伯玉從近關出皆以順用壯而自救其身也救禍者莫若壯用壯者莫若順達而能順可以救世窮而能順可以救身

順以則也

則者道之常也言以六居二得正得中明於臣子之常道也明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五无去之之心皆中順之臣也上六失則者亦

謂其失人君之常道也

南狩

離明坤暗九三自離狩坤乃爲自夷狩南者未狩則爲明夷狩則爲南矣離既升坤則離在坤上非南而何詩曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也

不可疾貞

貞字自爲句爲明夷而南狩不得已而爲之匪棘其欲也有棘其欲之心則是富天下也故曰不可疾然而人之常情不急則懈故又以貞勉之今朕必往致天之罰貞也

周易玩辭卷第七　後學　成德　校訂

周易玩辭卷第八

江陵 項安世 述

䷤ 家人 離下巽上

利女貞

女貞者治家之本也女不正則家道亂矣故彖辭惟利女貞三字

嚴君

家人有嚴君焉即男女之正位乎內外者也二人者正則莫不正矣

大象

五行之氣熱極爲風人心之動化爲風心之狂疾亦謂之風凡風皆自火出者也故風火爲家人之象蓋萬物以火爲內天下以家爲內人之言行以心爲內言行風也有物有恒心主之也人禽草木皆火氣在內則生火氣在外則死故火至木上則君子疑命焉

通志堂尚云

六爻

初九始有家也六二婦也九三夫也一家之制備於下爻矣上卦則推而廣之六四卿大夫之家也九五天子之家也上九家道之終也

六二

六二既曰无攸遂矣又曰貞吉象恐後人誤以貞爲剛嚴故釋之曰六二之吉順以巽也明婦人之貞貞於順巽而已即上文无攸遂在中饋是也婦能守此而不變則爲家之吉矣

嗃嗃嘻嘻

嗃嗃嘻嘻只是一意非相反之辭也稱家人者一卦之主治家者也婦子爲其所治者也治家者過於嚴烈雖暴而多悔危而難安然於家道未有所失則不害其爲治也故吉若治家失道而強威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使爲婦爲子者嘻歎怨毒則終不可行故吝身不行道不行於妻子謂此類也嘻嘻二字在詩之噫嘻禮之嘻其甚矣左氏傳之譆譆出出陽虎從者曰嘻皆爲歎懼之辭未有訓爲笑樂者也九三重剛尚察而不得其中故其象如此若從或說以爲笑樂失節則其終不止於吝矣乃終亂之道也

通志堂尚云

六四

四在高位則既富矣若以驕亢處之則凶之道也故六四以順在位則能保其富而吉莫加焉體柔而居巽之下順之至也衛公子荊之居室其知此者乎

九五

王假有家王假有廟猶言王至於家王至於廟也古鼎彝之文皆以君在廟爲假于廟舜格于藝祖是也王在廟則尚敬故詩曰肅肅在廟王在家則尚和故

曰雖雖在宮家人之九五王之在家者也王者天下之至尊家者天下之至親以至尊而行至親之道能使君民相愛如家人則何憂之有故曰勿恤吉然而彖辭以嚴正爲言九五乃以相愛爲義彖以家人爲主言父母之治家人如治天下故其義主於嚴九五以君位爲主言人君之視天下如視家人故其義主於愛又二五正應二以順而從乎五五以巽而交乎二此正王與家人相荅之象也若治家之法則始於初九之閑終於上九之威言之備矣何必於二五言之

上九

有孚信之也威如畏之也內外信畏而无違言此治家長久之道故於卦之終言之然欲人之畏者必以孚爲本故象有反身之戒

上下二卦

家人上下二卦當對講初九剛而正故以禮法防其家六四柔而正故以柔順保其家初九與四相對也六二在內而順乎五九五在外而愛乎二此二與五相對也九三以暴行法而人怨嗟上九以身立法而人敬信此三與上相對也大抵下卦皆主於剛明雖六二之順以巽亦能貞於其事也上卦皆主於柔巽雖上九之威如亦知自反也

小象

家人六爻皆當據小象爲證其曰志未變則可見閑宇之義主於　初其曰順以巽則可見貞宇之義主於順始未失而終失則可見嗃嗃嘻嘻之爲一事以順在位爲言可見富家之義不主於財利以交相愛爲言可見王假之義不主於尊嚴以反身爲言可見威如之義不主於徒法此數者若无象辭則解者必皆失其本義矣

䷥ 睽 兌下離上

二女同居

火澤合而成卦不得謂之不同火上澤下不得謂之

不異故象曰同而異彖曰同居而不同行

柔進而上行得中而應乎剛

睽與鼎皆柔進而上行得中而應乎剛然在睽則爲小吉在鼎則爲元亨者爻位同而時事異也

時用

睽之時用所以爲大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆治是謂大治萬國分土而平之則凡土皆平是謂大平若混而无分衆而无責則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也

大象

睽非善事也然有當睽者同而異是也二女同居所

謂同也其志不同行所謂異也此亦人道之當然初不爲過其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也君子之睽如此豈不善哉同人於異之中而見其同睽於同之中而得其異同以接物異以保己惟君子全之同象允之說異象離之明

初悔亡　五悔亡

初以在下不與世事而悔亡五以柔進而上行得中而應乎剛是以悔亡辭雖同而義則異

初无咎　二无咎

初之无咎以避咎也免於惡人之見咎也二之无咎未失道也於君子之道无可咎也亦是辭同而義異

喪馬

馬者人所乘以出行也初无應於外而不得上行故爲喪馬

喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時處睽之道也見與迫斯可見之見同非往見之見也若往見則違勿逐之戒矣若二五正應乃可往見在初九則不可也四爲坎馬而孤有喪馬之象險而不正有惡人之象

初二三

初以正人无位而在下本自與人无應故雖在睽之時而不涉于悔二居中而有應但時方睽乖尚須委曲未可直前爾三有應而不正不中故相睽最甚以居睽之極故有復合之理也

初四

初以四爲惡人其見之也以辟其爲咎爾非望其有所行也四以初爲善士與之相遇誠交而氣合則化孤而同化厲而安已不作咎則人得上行矣故曰交孚无咎志行也四近君而初在下四不正而初正故其辭如此

二五

二以五爲主而委曲以入之巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非爲邪也五以二爲宗而親之二五以中道相應當睽之時其間也微而易合如膚之柔噬之則入矣二方委曲以求入五能往而應之則君臣交通豈獨无咎又將有慶矣二五陰陽正應故其辭如此

三上

三上爻辭最爲險怪蓋彼此皆不正相疑之深者也三爲上所疑者也故自見其與之曳其牛之掣其人之天且劓上疑三者也故見其爲豕負塗爲鬼一車然而二爻本是正應睽極則當合疑甚則當解故三則曰无初有終遇剛也謂遇上九在封終也上則曰

先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉謂遇六三陰陽和也此曰輿曰牛曰人彼曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也見牽輿之牛而以爲負塗之豕見載人之輿而以爲載鬼之車變輿言車明以陰爲陽言疑之甚其錯亂至於如此也上離體也三互離也故皆以見字爲言

位不當也

輿與牛載人者也故以位言之此指三也天且劓乘車之人也此指六也故以人言之以六乘三故曰位不當也天去髮之刑劓去鼻之刑髮屬心血主火鼻屬肺氣主金二以兌金值離火金火相克故髮鼻受

刑也掣曳者陷於坎而不能進天劓者挫於離而不得進也天字或作而謂去髮髮皆在首之刑義不相遠也

噬膚

睽五言噬者自二至上有噬嗑之象也

豕鬼塗弧

兌之六三自視則陰爻也故稱輿稱牛自上視之則五至三爲坎故稱豕稱塗稱鬼稱車稱寇坎爲弓矢先張之弧疑其坎也兌爲附決後脫之弧說其兌也

䷦ 蹇 艮下坎上

卦辭

西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變爲坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若終止於艮而不上往則永无出蹇之期故曰不利東北其道窮也二往見九五之大人則有平難之功故曰利見大人往有功也二三四五上諸爻皆當位則有粹然皆正之象故曰當位貞吉以正邦也以蹇之時而有得中之道有平難之功有正邦之化故曰蹇之時用大矣哉

見險而能止

險而止爲蒙止於外也見險而能止爲智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄

進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中經綸以濟難者也蹇者止乎險中崎嶇以涉難者也此屯與蹇之所以分也

利見大人

濟難者利建侯屯之初九自貴者也處難而求濟者利見大人蹇之上六從貴者也彖之利見大人謂六二也自二之五故爲往有功上六之利見大人則自爲本爻言之自上之五故爲來碩

知矣哉

能止者謂其識時之變而不妄進非止而不進也是以謂之智若遂止於險而不求出則是无能无知之

人爾故彖既以止爲智又以艮爲窮蓋懼其昏然而終止也三至五爲離從離向坎故有見險之象

蹇之用

凡行之跛躄而不進者曰蹇言之吃訥而不利者曰蹇由是推之蹇非不言不行也言之艱行之艱爾若不言不行則人不見其爲蹇矣蹇之所以稱用者如此

反身脩德

反身象艮之背脩德象坎之勞山上有湫止而不流水之蹇也行有不得反而自脩君子之蹇也

往蹇來譽

初六遠於險而先來有知幾之神合於彖辭之所謂智是以有譽宜待也鄭康成作宜待時也

六二九五

初三四上皆有往有來故辭皆一蹇而止二守中節專往向君而不回也故爲蹇蹇蹇蹇者不已之貌雖吃而猶言雖跛而猶行也五蹇之君也君陷於險故爲大蹇大蹇之時非六二之所能濟而在中相應其節當然有不容已者故曰終无尤也又曰以中節也

九三　上六

九三艮之主爻二陰之所依也其曰來反內喜之也猶言季子來歸喜之也九三爲內所依故曰內喜之也上六依內以濟故曰志在內也

六四　上六

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指陽言之六四以九三爲實以九居三非當位實乎六四則連之而已上九以九五爲貴以九居五非貴乎上九則從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字以明之

朋來

自二之五爲往故曰往得中也又曰往有功也自五觀二爲來故曰大蹇朋來彖指所往之處曰往得中也則爲往五明矣五指方來之朋曰以中節也則來

者爲二明矣

上六

蹇之五爻皆善而來有得吉者在蹇中也上六獨吉者蹇之極也蹇六爻皆不喜往往則入蹇也彖獨喜往者總一卦言之往有出之象上六將出而亦不喜往者坎在外也外則向坎故曰往蹇內則向艮與三相應故曰來碩艮之上爻爲碩剥之碩果是也

吉利

上六以來碩爲吉以見大人爲利碩指九三九三內卦之上爻故曰志在內也大人指九五九五六爻之最貴故曰以從貴也象恐學者以碩大爲一故分而

釋之也碩與大皆陽德但碩則有厚實之象故以屬艮大人則有尊貴之象故以屬五當蹇之終違險而從艮則致吉之道也上與五相易亦爲艮故亦有利焉

往來

上六之往猶初六之來也上六本无所往特以不來爲往爾初六本无所來特以不往爲來爾凡往皆坎凡來皆艮也蹇之六爻皆以來艮爲喜獨六二致其臣節雖坎无尤也

䷧解 坎下震上

解利西南

蹇二往五爲坤之中爻故曰蹇利西南往得中也解初往四爲坤之初爻坤爲衆故曰解利西南往得衆也是故蹇五稱朋來解四稱朋至蓋取諸此蜀人杜端曰解不言不利東北者解以東震北坎成卦非不利也

无所往　有攸往

往謂往外卦也來謂來內卦也當解之時不正者无所可往勢必來復於下六五退而居二乃得黃矢故曰其來復吉乃得中也正者若有所往事必夙成上六動而不指出而有獲故曰有攸往夙吉往有功也是故解利西南以初與四言之也无所往其來復吉以二與五言之也有攸往夙吉以三與上言之也

天地解　雷雨作解

天地閉則成冬天地解則成春雲雷結則成屯雷雨散則成解甲拆赦宥有開散之象故解之六爻皆以開散而相易爲象退則釋之罪不可釋則寬之過與罪屬坎坎爲法律爲徽纆赦與宥屬震震爲動出爲反生

初四

四居震足之下故爲拇而者汝也九之居四未當其位解汝之居而下居於初則當位矣四解則初至初六至四亦有當位之喜故曰解而拇朋至斯孚初六

陰柔不正本當有咎以與九四相交得正而後无咎故曰剛柔之際義无咎也

二五

九二去而居五則君子有解吉也六五來而居二則小人有孚而退也天方厭亂世難將解故小人皆以反正爲喜心與君子相孚不煩攻擊此所以爲解之時歟

三上

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无不孚者初四二五是也其无應者滯於不正而不能解故爲吝爲悖則六

三是也然六三雖无應而適值上爻之正與之相敵以正治不正射而去之而悖者亦解矣解之諸爻惟六三之辭最醜以其獨无解也惟上六之辭最美以其獨正也

九二貞吉　六三貞吝

解自三至五爲坎坎爲狐九二歷三爻而獲五故爲田獲三狐二出而獲五五退而就二皆中且正得黃矢矢因解而得黃矢既得之後不可復解却以貞守爲吉故曰九二貞吉得中道也六三未得中正而无應可解當解而反貞者也故曰貞吝然貞吝者猶愈於凶言貞則吝不貞則不吝其過猶在可解之域故

曰自我致戎又誰咎也言當自勉從上以解咎也從上則爲君子故可解執下則爲小人故可醜

九四斯孚　六五有孚

九四解其位與初六相易而初六欣然而從之故曰解而拇朋至斯孚九二解其位與六五相易而六五亦欣然而從之故曰君子維有解吉有孚于小人解之諸爻凡陽爻皆稱解凡陰爻皆稱孚蓋非君子不足以解難而小人苟不心服亦未足以言解明其責皆在君子也上六陰爻亦稱解者諸爻皆不正惟上六獨正正人而在高位非君子而何

䷨損 兌下艮上

彖

損者人情之所不樂非事理之常也損之而人情皆乎事理元吉則得損之宜者必如是而後爲无咎居則可以貞守動則利有攸往此上九所謂大得志也

曷之用

當損之時何必多用雖二簋之微亦可用於大享之禮也夫禮莫重於大享物莫微於二簋損至於大享而用二簋其損極矣此而可用孰不可者然而其所以可則有時矣故曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行一章之中凡三言時字明必有是時而後可以行是事故行之而有孚元吉无咎可貞

利有攸往也苟非其時雖一物不可闕也況可用二簋乎簋之象外圓內方損自泰變乾三爲圓於外坤上爲方於內以此兩爻成卦故有用二簋之象

懲忿窒慾

人之所當損者惟忿與慾九思之終曰忿思難見得思義是也少男多忿少女多慾懲者遏而絕之如澤之絕山窒者塞而不流如山之塞澤也

損下益上　損剛益柔

下不可損也取其道以補於上則可故曰損下益上其道上行明非取其財力剛不可損也減其太過以歸於中則可故曰損剛益柔有時明非樂於損剛也

損自泰變損九三以補上六九三者極盛過中之陽割之以補上六乃得其中此正可損之時也

初九　六四

古語止疾曰已故有名病已者六四有過柔之疾初九損剛以益之任已疾之事者也已疾者以速往爲善故曰已事遄往无咎然又當斟酌勿使過損蓋爲人太急亦有失己之咎故曰酌損之此爻當損下之初故慮之如此六四當受益之地而稱損者損己之疾所以受人之益也四能損柔受剛使得速施其益則有喜而无咎矣故曰損其疾使遄有喜无咎初之遄往志在於四故曰上合志也四能不吝其疾自損

以受之使合志之臣得效其忠豈非可喜之事哉故曰亦可喜也亦字亦初九也

九二　六五

損以有過與不及故損一益一以求中也若九二六五則既中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣二當此時守中則利上往則凶故爻曰利貞征凶弗損益之象曰中以爲志也六五本无待於補九二亦不補之而九三之陽忽補其上補自上來者神天之降祐龜筮之弗違蓋福祿之補非損下補上之補也故曰或益之又曰自上祐也

六三　上九

六三上九成卦之爻也六三損剛以補上是泰之三陽損其一也故曰三人行則損一人上九因六三之行而得其友既已得友則不可復損矣故曰弗損益之損因六三之損而得名故爻辭極論損之精義上九受損之補者也故爻辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而初二四五三上皆得成耦六三不損則三陰三陽皆成參雜極天地男女之義亦不過如此此損之有孚而大善者也上九不待於復損而固已无咎可貞利有攸往矣其所以能然者以得六三之臣損其家而來補於國此上之所以安坐而大得志也三以得上爲友上以得三爲臣三在下故

爲臣在內故爲家

䷩ 益 震下巽上

大象

以卦德言之見善則遷巽之隨也有過則改震之懼也以卦位言之震出者而在內巽入者而在外位之遷改也以卦象言之震足下動巽股隨之與恒之立不易方相反此又象之遷改也

損益

凡物以下爲本故損下則謂之損益下則謂之益而上之損益皆不與焉草木之根牆屋之基人之氣血皆然凡稱損益盈虛者皆以下言也山下有澤損山

二十六冊 版 36

非不實也上實而下虛故其卦爲損風雷益風非不散也外散而內盈故其卦爲益皆主下卦言之也山吸澤之氣亦損下也風助雷之威亦益下也

彖

以利言之損上益下則民情悅以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆木也自震向巽東流入海故利涉大川以卦德言之動而能巽則其進无疆以卦變言之天施陽於地則其生无方益自否變損天之九四以益地之初六也凡益之道與時偕行明非樞苗以助長也天地之裕萬物日進時行巽而不迫而其進自莫能禦也曷嘗干時而強進哉繫辭曰益長裕而不設即此義也

初九　六二

初九爲成益之主即損之上九也二卦因二爻而成故損之上九爲大得志而益之初九爲用大作特初九在下難於厚事不若損上九之易爾六二爲受益之主即損之六五也六五因上九而受益故爲自上祐六二因九四爲初九而受益故云自外來特六二在下宜於求福非若六五之安受其福也

初二三四

初九動於卦下而爲益之主故爲在下而作大事起田漁而揖遷七十里而征伐非盡善盡美不可當也六二以中正而受衆益故可用享帝享帝者吉禮之最盛此鳧鷖旣醉之事也六三居危疑之地而當受益之時故於凶事爲宜此伊周盛文之事也必有孚而後可以事君曹操處此則不可復入朝矣六四自損以益下與初互遷而成益故利用爲依遷國此公劉古公之事也迹若損民而志在益下觀盤庚三篇可見損益之實矣六二有外來之益故曰或益之六三守固有之益故曰益之

永貞吉　元吉

損之六五曰元吉以其履剛而在上也益之六二曰

永貞吉以其履柔而在下也初九在下而曰元吉亦以剛居剛爲成卦之主也九五本自元吉故曰勿問元吉初九待元吉而後无咎故曰元吉无咎猶損之彖辭也

中行告公

二之弗遠三四之告五之問皆主卜筮言之凡卜筮而得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也即龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公之朝王用圭以爲信古之封國者必錫以圭至其入覲則執而來以合於王之冒圭所謂輯瑞也凶事若伊周盛文之事非有誠心以事君者神其許之

乎故有孚中行而後告之公者命益之主人也三與四皆公位故稱公享帝者天子之事也故稱王二非王也故用兩吉字在二爲永貞吉在王則享帝吉也易不可以占險凶事遷國皆非常事三四皆不得中故必中行而後告之中行者向五而行泰九二爻辭可見凡稱中行者皆指五也三事尤大故於无咎之下別言有孚中行欲其誠心以向於中行也苟爲不然將不得事君矣其戒之之嚴如此

凶事

六三上九兩爻不正皆當有凶三在下當益故爲用凶事以益君上在上當損故爲自凶而莫益也

爲依

姚小彭氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛之遷也依齊衍其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也

有孚

九五與二皆以中正相應故五以有孚惠心而二亦以有孚惠我德孚皆其所自有非勉之之辭此堯舜遇民信之事也六三之有孚中行則勉之者也上亦可以孚五而不勉之者上巽極性躁非能下者也三動而進故可勉也

上九

益之下三爻皆受益者也上三爻皆自損以益人者也益人者人亦益之六四遷於初而初亦遷以依之九五孚於二而二亦孚以順之故諸爻无无益者獨上九一爻无益之者故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以爲六三故以自外來釋之言上動則坎來也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能爲益三與上以不正相交故不能爲益故繫辭謂上九爲无交而六三之益稱固有之明上亦不能益三也

周易玩辭卷第八　後學　成德　校訂

周易玩辭卷第九

江陵 項安世 述

䷪ 夬 乾下兌上

彖

凡卦五陽而一陰則一陰爲之主夬自乾上爻變故卦辭專主上爻諸家皆與孔氏不合今直以孔彖釋之孔子曰揚于王庭柔乘五剛也言上六揚于九五之側以臨衆陽此君側之惡人也曰孚號有厲其危乃光也言上恃五之孚叫號於上終必自危惡人之危乃君道之光也曰告自邑不利即戎所尚乃窮也言上若保其私邑以與陽戰則其勢愈危其所尚者

乃所以自窮也曰利有攸往剛長乃終也言上若去其私邑往而從剛使昔之五剛長而爲六則陽純陰絶其事乃終也凡上爻皆稱邑以其无民也升之虛邑泰之自邑晉之伐邑謙之征邑皆是物也非上爻則皆稱邑人訟比无妄是也

孚號　惕號　无號

姚小彭氏三號皆指上六今從之上六恃與五孚而以其兌口叫號於上此挾君以令下者也二與五正對聞其號而惕故曰惕號上雖號而三不應故曰无號方其孚號之時爲二者安得不惕其危乃可以致光遇惕固宜於勿恤則在我初无損也及其終也必勢窮力盡无所號之彼亦安能長久而不凶乎

光　終　長

其危乃光與中未光相應人君與小人比故爲未光小人危則君德明是以乃光光者陽德也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣終者上爻也陽長爲復故曰利有攸往剛長也陽長至終爲夬故曰利有攸往剛長乃終也此又與復之剛長相應也

戎

不利即戎與暮夜有戎相應二與五同德相輔五方蔽於上而與之孚上六乘其未光欲興戎以驚二故

爲暮夜有戎二但守中勿恤五必自光上必自窮其勢不能爲患也凡軍中夜驚法當以勿恤處之此亦善於決事者也

大象

祿惡積而喜決決則及下德惡決而喜積決則放逸而不爲我居矣是施祿者以決爲美而居德者以決爲忌居訓爲積居德猶積德也施祿象兌之缺居德象乾之純

初二三四

夬初至四皆大壯也加九五一爻而成夬故下四爻皆與大壯相似初之壯趾二之以中三之用壯四之

悔亡是也初位卑而勢遠遽前其趾欲除君側之惡在壯之時五方柔暗故行必凶此則劉蕡孟昭圖之事也在夬之時雖不至於凶亦可爲咎也二與初正相反在壯則能貞在夬則能懼其處健也可謂得中矣三有不中之失又有得正之美故在二卦皆兼君子小人言之今觀壯于頄有凶之丁加君子以別之則上言小人下言君子明矣九三與上六正應若聞其號呼不決於心遽然發於面勃然應之則有凶之理安知不如張奐之助王甫以誅陳蕃哉此即大壯之小人用壯也君子則不然其中夬夬剖決甚明雖在衆陽之中獨行遇應外若相濡中實有慍則於君

子之道終无所失如陳寔聽侯覽而弔張讓何咎之有此即大壯之君子用罔也九四一爻却與大壯不同大壯之四震體尚進進則成失故曰藩決不羸夬之四兌體悅陰而迫於二陽不能自決進退之間故曰臀无膚其行次且若聽二陽之牽而同其夬夫亦可合於大壯之悔亡故曰牽羊悔亡然羊非可牽之物也強狠之人方以不正爲悅誰能語之故曰聞言不信聰不明也夬以九五之正以與上比猶未爲光況九四之不正其能明乎四動成坎耳故有聰之理五與上易則成離故有光之理四必不能故曰不五將能之故曰未也

䷮ 萑陸

萑音丸山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌爲羊而在上卦有山羊之象羊之行路喜登高緣險而山羊爲尤甚九四其險者上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行於中路比之四上可以无咎然猶未離兌類故爲未光若往而成乾則爲在天之龍不爲在陸之羊其道光矣飛龍在天乾之大有故曰光也

夬夬

夬夬者重夬也以九居三以九居五皆爲重夬之象當夬者上六也三應之五比之嫌其不能夬也故皆

以夬夬明之三謂之遇雨五謂之萑陸皆與陰俱行者也君比於陰而能自決以保其中僅可免咎而已未可以爲光大也九三健極有凶之理故以无咎爲幸五居尊位大中而止於无咎爲可惜耳

䷫ 姤 巽下乾上

女壯

姤之一陰方長已言女壯聖人之意深矣猶坤之初六即言堅冰也其勢方興不至於盡滅諸陽不止也是以取女者忌之

勿用取女　天地相遇

既曰勿用取女不可與長又曰天地相遇品物咸章

何也曰勿取以戒四相遇以美五也小人方壯若引以爲配必至於滅剛匹嫡並后耦國貳政亂之本也故四雖正應不可以取初然與之同宇則相遇之道不可絶矣天高地下其分嚴矣而未嘗不相遇也君子之遠小人至矣而未嘗不相遇也故五居尊位而可以遇初遇與娶不同遇則接之如君之遇民臣之遇主其分未嘗廢也娶則齊之一與之齊不可復制矣故姤之六爻喜遇而不喜應遇則无咎應則有凶也

剛遇中正

剛遇中正天下大行也此接上文言之也天地相遇

于午則萬物相見故曰品物咸章君子遇中正之位則其道可行故曰天下大行以卦氣言之乾直四月遇午爲中正以爻位言之以九遇五爲中爲正遇中正之位即所謂有隕自天也行中正之道即所謂包瓜含章也陰雖有惡包之而不治陽雖有美含之而不發在遇之時所行如此可謂中正之道矣

大象

四方天下也施命以誥之有風也謂之有風則非必常有也四方之風不可預料與之相遇而後知其爲四方之風也誥命之行亦然有誥某國者有誥某人者詳略誅賞不可以一槩論也是故謂之遇

六爻

初與二遇故繫於金柅爲二所牽也三不與初遇故其行次且未得牽也二以近而遇初故包有魚四以遠而不遇故包无魚賓自外來而不相及指四言之也民在下而遠指初言之也九五遇天之命非我求之志之所存本不在此故曰有隕自天志不合命也舍宇去聲義與隨之志舍下也同鄭風舍命不渝毛氏曰舍處也上九遇時之窮非我之咎故爲姤其角吝无咎凡稱遇者皆非我取之故諸爻皆得无咎獨初與四負其正應必遂其孚而不安於所遇四欲起而求初初欲往而從四所以凶也四起則失位故爲

起凶初往則四見凶故爲有攸往見凶當陰長之時陽受其禍故二凶字皆主四言之

金柅

柅者絡絲之附也絡絲之柱以木石爲跗今其不動今以金爲之愈堅重矣絲爲柔道金柅所以牽之故曰柔道牽也

羸豕

羸豕之羸猶羸角之羸也羸即牽繫之義形雖牽繫志則躑躅此所謂女壯也易中羸字皆與罹通用羸其瓶亦然故鄭康成作纍宋衷作縲陸績作累然羸義自明不煩改字也

包

姤之三爻皆稱包凡稱包者皆以陽包陰也蒙之包蒙泰之包荒否之包承包羞包桑義亦同此包古苞苴字後人加草以別之故子夏傳與虞翻本皆作苞字

不利賓

初六方壯宜速止之不可使之及賓使及九四非陽道之利也此即有攸往見凶之意

臀无膚其行次且

益之六二即損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違姤之九三即夬之九四故皆曰臀无膚其行次且夬之九四志欲上同而後迫於三前阻於五姤之九三志欲下行而後迫於四前阻於二雖前後不同若以反對觀之其實一也其厲如此而无大咎者三與初非比非應本不相及也

九五

杞高而直乾之象也瓜在下而柔蔓巽之象也九五爲乾之主而包巽在內此以杞包瓜也以位言之則爲以上包下以德言之則爲以君子而包小人夫能包其下而遇人以寬能舍其剛而遇已以中无心於得尊位而遇天命之自降此所以爲遇之九五也故常謂九五之有隕自天舜禹之所遇也上九之姤其角孔孟之所遇也初六秦民之遇沛公也其繫之堅矣九二沛公之得秦民也民已主漢義不及楚矣九三項羽之爭秦也无以繫民而強爭之其能有遇乎九四子嬰之无民也无民而欲起則足以速亡而已

䷬ 萃 坤下兌上

萃亨

按釋文馬鄭陸虞本並无亨字獨王肅本有之王弼遂用其說而孔子彖辭初不及此字也

王假有廟

王至于廟中則諸侯百官之衆九州之物人心之精神无不萃者此萃之最盛者也

用大牲吉

在損之時則曰曷之用二簋可用享二簋應有時在萃之時則曰用大牲吉利有攸往順天命也易之隨時如此

致孝享也

古語謂享之豐者爲致孝詩曰苾芬孝祀論語以致孝對菲飲食蓋以厚對薄也此以萃享親故曰致孝享也

彖

王假有廟九五也五爲王上爲宗廟利見大人利貞六二也二五皆正二見五爲大人用大牲吉九四也

故九四爲大吉利有攸往初六六三也故二爻皆往无咎

天地萬物之情　天地之心　天地之情

天地萬物之所以感所以久所以聚必有情焉萬變相生感也萬古若一久也會萬歸一聚也知斯三者而天地萬物之理畢矣天地之心主於生物而聚之以正大人能以天地之心爲心則无往而不爲仁以天地之情爲情則无往而不爲義矣是以聖人表之以示萬世焉

地上有水　澤上於地

水與澤相近而不同水火以氣言氣者造化之本也故坎離主之山澤以形言形者造化之末也故艮兌主之水之氣可以在地上水之形不可以在地上必置防以聚之以待不時之用乃有聚於地上之理故爲除器防戎之象兌金在上爲治戎器以兌金臨坤衆爲戒不虞坤中有虞則爲坎坤无虞也坎爲心坤爲腹憂在心不在腹也

澤上於地　澤上於天

澤上於天爲夬天非貯澤之所也則決而已矣澤上於地爲萃地則可聚矣除戎器則衆工萃焉戒不虞則衆民萃焉聚之衆者莫若戎器與戎事也

初六　九四

九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂爲成卦之主无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益之初九在下而任厚事亦必元吉而後可以无咎也然自初六言之則異於是其不專於初可謂有孚不終其泛納三陰可謂乃亂乃萃爲初九者法當怨慕我若號咷而悲彼雖相聚而笑皆不當恤但往從之正應相求不爲過也當萃之時可以能萃爲美上六无應而齎咨猶且无咎初六有應而號咷又何咎哉大抵萃聚之道陽以薄爲貴陰以專爲美四之志亂乃得元吉五中不變反爲未光皆貴其薄也初六求四雖號无咎六二從五以引爲吉皆美其專也

六二　九五

六二與九五正應下爲上所引故吉以中相引故无咎然而萃聚之時爲禮當厚必如二五之交信在其中而後外可略也故孚乃利用禴凡此皆爲臣道言之也乃若君道則異於是九五居至尊之位爲萃之主固當立賢無方而其所萃乃有定位雖曰正應相從守中不變未爲有咎然此豈光大之道哉必能不係其孚而用元永貞之德以顯比於天下乃可以亡私挾之悔矣六二之孚與九五之孚二字相應古語謂所親信爲孚春秋傳曰夷伯者何季氏之孚也

六三　上六

六三之嗟如與上六之齎咨涕洟相應六三志欲求萃而方值上六之咨嗟兩俱无應无所利也不若往比於四與之相萃雖非正應不免小吝然三本无應非捨應而妄從又四爲卦主衆所當萃以三附四可成互巽上巽下順何咎之有齎咨兌口之歎也涕洟兌澤之流也上六以无應之故至於齎咨涕洟若可羞矣而聖人不以爲咎者蓋以當萃之時孤特无與雖在上位豈得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃然則爲上計奈何曰不安於上而萃於五五上交爲晉則五光而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有可變之理也

九四 上六

九四位不當而受三陰之萃上六當位而无所萃此所謂順天命也非人之所能爲也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎也此則聖人之深意也歟

中未變也

萃自觀來四上相變成萃五在其中獨未嘗變是以六二不失其應故曰中未變也

䷭ 升 巽下坤上

萃升

升自臨變六三降而爲初九升者皆自初始初六爲成卦之爻故曰允升大吉萃自觀變上九降而爲四凡萃者皆自四始九四爲成卦之爻故曰大吉无咎萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五爲大人升以一爲大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤言上三陰勿以陽升爲憂陽來朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

大亨

初六以柔升而遇三陰在上之時下卦以巽入而值上三爻之順九二剛中而得六五之應升之卦德有此三者所以大亨而无阻也

南征 禴享

南征者言二之升五也坤之中爻爲離南方之卦也明夷之九三以坤在上爲南狩春秋傳晉與楚戰筮之遇復亦以坤在上爲南征禴夏祭也即南征之義萃之六二坤之中爻也既濟之六二離之中爻也故皆稱禴既濟九五爻辭正指六二言之

志行也

下之升於上者其志在於出暗而求明也升則明不升則暗矣征者升也南者明也故曰南征吉志行也言九二之志在於上行也九二升至六五乃得離明之位故六五曰大得志也正與此志字相應志者九二之志非六五之志也

大象

順德坤也積小以高大巽也坤爲順巽爲高物之高必以積其所積必以順非順不可積非積不能高也木之始生伏於地中積而不已其高干雲其大蔽日未有見其忤者順而至之也

下三爻

下三爻皆方升之人上三爻皆受其升者凡陽之升皆非陰之所樂惟九二與六五以中相孚乃能不以外物相責望乃者難辭也以九二之孚而僅得无咎其難可知矣九三雖與上六正應然亦乘其空虛消盡之時而入之始无所疑使當其富實之時能无疑

乎惟初六一爻與六四合志而相允且不獨四也凡上三陰皆與之合故其升也上皆允之所以在六爻之中獨爲大吉也觀此可見升道之難太玄以干上準之知此義矣

上三爻

隨上六兌爲西故曰西山在周之西境也升六四坤爲國周國於岐故曰岐山指國內之地言之也亨古文享字說具隨卦由初視四其勢遠絕故如升山自下干上疑若不順然致其誠意以感通之乃順以事上非干上也故有福而无咎此舜尚見帝之時也既已至四其勢平矣故二之升五正如升階二五相交而正故曰貞吉此堯遜舜之時也既已至五无所復升惟有默升此道而已故曰冥升九三自已向申盈變爲虛上六從申入亥虛變爲冥此乾居西北之時也故曰貞自物言之消而不息謂之不富自道言之貞復爲元坤之上六乾實居之何不利之有故曰利不息之貞

晉衆允悔亡　升允升大吉

晉至於六三然後衆允而悔亡升之初六即允升而大吉者升坤在上下升而上允之則其升也可以大吉而无疑晉坤在下爲衆已進而衆允之則其進也免於媢嫉之悔而已

孚乃利用禴

萃與升相反而孚乃利用禴皆在下卦之中爻何哉蓋禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上故其義皆同然有小異者萃之六二自下萃上上喜而引之固已吉而无咎矣而又於其時義當用大牲惟二之事五可以不用故於无咎之下別明此義也升之九二自下升上非上之所樂必如二五之孚有喜而无忌乃可用情於五而无咎也苟上下之間未能以情相與而強干之豈所謂巽而順乎故此句在无咎之上爲本爻之主義也孚者五用情於二禴者二用情於五也

王用亨於岐山

此象須詳玩乃明初六卦主爲王巽爲潔齋六四地在上爲山王潔齋以升山故曰亨于岐山王指初山指四也

䷮ 困 坎下兌上

彖

困自否變上九降二而爲二陰所揜所以成困故曰困剛揜也以成卦言也雖當坎險不失兌說故曰亨以重卦言也貞大人吉无咎方在困之時以剛得中能以貞勝以九二言也否之六三升上成兌兌口在上而居窮地尚口乃窮以上六言也

不失其所亨

當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顏子曾子之困也大人之吉无咎舜文王周公孔子之困也惟大人爲能困汙隆而起變化故否之時君子避難而大人不害其爲亨與吉也

貞大人吉无咎

師貞丈人吉无咎謂九二也困貞大人吉无咎亦謂九二也聖人恐人謂困之大人不指九二故不言剛中正但言剛中明非九五也卦辭特寘貞字於大人之上明能堅固元剛以勝天下之變如師之御衆克敵是以謂之貞非以居位得正爲貞也此即大傳所謂貞夫一者也師貞於法律故稱丈人困則貞於道故稱大人

致命遂志

澤无水則悴君子无時則躓時命在天者也委而致之非我所能與也志於仁志於道在我者也雖困而必遂焉非命所能制也致命象險遂志象說

下三爻

初六在坎之下故爲入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎之中故爲困於酒食即需之九五需于酒食也六三在坎之上進則困於九四之石退則據于九二之蒺藜動而入巽則爲大過之棺椁不復與上六相見三者无一可居此即坎六三來之坎坎險且枕也

臀困于株木

此卦爻辭以困爲首字者謂本爻也困上加別字者皆指應爻言之初六加臀謂九四也凡兌之初爻皆稱臀夫之九四姤之九三皆兌之正反也初六與九四爲正應欲藉以拯困而九四巽木方顛爲兌金所毀折故爲臀困于株木之象初六柔暗深入坎下而不得陽明之助是以不覿不明必待其終也初六之三歲即九四之有終也凡卦以三爻爲終三爻既終即與四遇故雖不覿而不言凶

九二

九二在下未得行道而酒食以自娛此所謂困也朱紱方來君道將應此所謂亨也利用亨祀誠以感神中以達上此所謂貞大人吉也循此而行萬一不利雖凶亦无可咎此所謂无咎也九二成卦之主故爻辭與卦辭相通凶如孔子之畏文王之囚縱使不免亦何咎之有

不見其妻凶

按繫辭謂六三將死故不得見其妻非謂妻死而不見也小象所以謂之不祥諸儒以崔杼一時之占遂誤其說特未攷繫辭爾六三坎體爲夫上九兌體爲妻坎爲宮謂宅兆也

九四

困上加來徐徐一句小象解之曰志在下明此句指初六也下兩句小象不解安世按困于金車者四兌爲金人所乘爲車以九乘四不得其正不可以有行也故爲困于金車吝象所謂雖不當位即解此句也有終者終與初遇象所謂有與也即解此句也三與四皆不當位三凶而四有終者三乘剛而在險之極故凶四居柔而主說故始雖徐徐終則有與但以不當位爲吝而已

九五

困上加劓刖二字指九二也二方見揜於二陰之中上爲三所劓下爲初所刖故曰劓刖五有賢臣而未得其用故曰困于赤紱言臣道未應也乃徐有說猶九四之徐徐而有終也初在卦之始以得上卦爲有終二在坎之中以得兌爲有說二稱享祀享主天祀主人下自中而達上也五稱祭祀祭地而祀天言上下皆受其福也二五本非正應特以中相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也

紱

程子易傳曰以紱言者義主於行也蓋困塞不行以得行爲亨故六爻多以行取義初言臀二五言蔽膝四言車皆行具也色之赤黃者爲朱朱君紱也赤臣紱也二五无應而以中相應故以君臣言之至三上无應則直謂之不見其妻云

志在下也　志未得也

志皆所謂應四志在初而未得故來徐徐五志在二而未得故乃徐有說

上六

六三非所當牽而牽之故爲困于葛藟九五非所當乘而乘之故爲困于臲卼此小象所謂未當也所處如此徒用兌口欒人以動而生悔爲辭不肯決然捨去則又可悔之甚也有讀當作又說在豫六三此彖

所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭艱險而不居行而去之吉孰加焉上六徒動而不去則成訟故自謂動悔若去而之初則爲漸之吉吉在於必行而不在於徒動故曰吉行也

䷯ 井 巽下坎上

彖

改邑不改井言其體也九五之剛中似之无喪无得往來井井言其用也水木之上下不窮似之汔至亦未繘井言下入之時也九三之不食似之羸其瓶言上出之時也九二之甕敝漏似之上二句屬井下二句屬汲者故凡井之得失備於此矣或曰彖文當云巽乎木而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也今按巽乎水作巽乎木范諤昌言說也

无喪无得往來井井

往者自往井未嘗喪來者自來井未嘗得人有往來井一而已

未有功也　是以凶也

幾至而未至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶緪斷瓶碎无可爲矣

木上有水

說者謂運以轆轤舉以桔槔爲木上有水或以木爲井幹此皆汲者之事非井之本象也凡大象皆據自然无用人爲者草木之液自下而升上出其杪往來而不息者自然之井也勞民勸相下養其上上助其下相養而不窮者人事之井也

勞民勸相

勞民者坎也勸相者巽也干畝其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以勞之也曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜勸相之也皆養而不窮之象晁公武氏曰勸之以言相之以力

初二

初與二爻辭皆具兩象初在最下而上无應既如井中之泥水而人不食然泥猶有禽也又如舊井之无水而禽不居則并禽无之矣故象曰下曰時舍二亦在下之中而上无應既如井旁泉穴止能下射泥中之鮒又如敝漏之甕不能載水以上出故象以无與解之明二爻皆无應但初无水二有水爲巽爾水屬陽故卦內陽爻皆爲水陰爻皆不爲水谷者井中之泉穴已離於泥而未至於渫者也渫且不食而況於谷乎況於井泥乎三爻皆在下故也謂之時舍明非初之罪時止在此爾至三而渫至四而甃即此井也井未嘗變變者時也

三四五上

三四在井之中而皆得其正陽爲渫泉陰爲甃上皆井之事也五與上在井之上而皆得其正陽爲寒冽而見食陰爲井口而勿幕皆井之功也三在下故不食五在上故食甃與收皆陰也四未及物故自脩上已及物故勿幕

九三　上九

九三陽而能正故爲井渫未得中位故爲不食上與之有應故爲之心惻上比於五其助可以汲三故可用汲五在坎中自三至五爲離願其爲離不願其爲坎也故爲求王明求王明者非爲私也將以兼善天下也故爲並受其福上九在上當井口之成勿幕足

矣又曰有孚元吉者推賢揚善出於惻怛之誠心則井渫見汲而天下並受其福矣在上者必如是而後爲大成故曰元吉在上大成也收者井口之名也今俗閉謂之收口

无禽

初之禽即二之鮒也常處泥中得水則活故舊井无之沙隨程迥曰字書鮒作蚹蝸牛也汙渠中多有之今按巽爲蟲則蝸牛近是

九三小象

上六之心惻非爲私應也行者皆惻吾安得不惻此以明好賢之公心也九三之求王明非爲富貴也將使上下皆受其福此以明慕君之本心也象之發明爻意大率如此

行惻　有孚

上六之有孚即九三之心惻也人之相與苟非中心惻怛何以見其有孚外雖相與而中无惻怛之念者多矣第五倫所謂一夜十起退而安寢者是也九三爻言心惻象言行惻者奇寶橫道而不收則行路之人皆歎息之矣泥在上而爲之應者能不動心乎故象以行言之所以深明其當然也

泥甃

泥與甃皆陰也初六不正而在下故不能自脩而爲

泥六四正而在上故能自脩而爲甃甃所以禦泥而護泉者也有閑邪存誠之功故爲脩井之象

中正也

井卦三陰皆爲土初之井泥四之井甃上之井收是也三陽皆爲水二之射漏三之井渫五之寒冽是也二中而不正其水旁射而入於泥三正而不中故其水雖清而不食五既正又中是以清且食也

周易玩辭卷第九

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十

江陵 項安世 述

䷰ 革 離下兌上

彖

革自大壯變六五降而爲二九二升而爲五二五相變故謂之革此其所以爲湯武之事也二五既革皆得其正然後天下信之故爲己日乃孚爲大亨以正爲革而當其悔乃亡也事理明白於下人心說從於上我无掩蔽彼无疑阻革必如是而後爲當

己日乃孚

其未革也己日乃革之其既革也己日乃孚在初九則不可以有爲在九三則革言三就而後有孚革之難如此可不謹歟

水火相息

此以水火明澤火之異非以水解澤也舊以息與革合說誤矣水男火女故可以相息水以木生火火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理離火至秋爲澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則爲既濟分則爲未濟皆相得之象也二女相值皆无相得之情相畜則爲革相違則爲睽皆不相得之象也

澤中有火

水在澤下謂之无水言當有而伏與无同也火在澤下謂之有火言非其地不當有也火旺於離遇兌而伏澤己在上火己在下寒當革暑陰當革陽无可疑者然而方伏之時火氣猶盛人見爲有不知其將革也革之所從來久矣故曰己日乃孚又曰己日乃革之天之道也

治曆明時

澤中有火天之革也治曆明時人之革也凡改世者必治曆改歲者亦必治曆治一世之曆者可以明三正五運之相革治一歲之曆者可以明十二歲六十甲子之相革兌爲巫史治曆之象也離爲日中明時之象也鄭夫曰澤中有火燼故根也治曆明時變前正也此說甚美然焚萊之事終是人爲六十四卦无人爲之象也

六爻次序

革之六爻自初至終其時序皆可推致初九在事之初居卦之下才雖可爲而時與位皆未可革故曰鞏用黃牛不可以有爲也此伊尹耕莘二老居海濱之爻也六二已過初而得中有中正之君與之相應可以有爲矣故曰己日乃革之行有嘉也此伊尹就湯二老歸周之爻也九三居下卦之終世道將革而強很自用罔有悛心若是者動凶靜危无一利者將爲

人所革者也衆言三就以爲當革則其勢必革斷可信矣尚何所逃哉故曰革言三就又何之矣此桀紂之爻也至九四則時已革而成悅矣夫革之而民悅則革之湯武是也故曰改命之吉信志也此南巢牧野之事也九五以天下文明之德來居萬物咸覩之位其文炳然革不足以言之未占有孚孚不足以言之此湯之有事於四方若卜筮罔不是孚武王之垂拱而天下治也至於上六則革之終說之極也夫革之效至於使君子蔚然而成章小人回心而向道則王道成矣當是時也爲武帝之紛更諸事則凶爲成康之持盈守成則吉故曰征凶居吉此則周成康漢文景之爻也

六爻變義

革自大壯來初九不變在大壯爲壯于趾爲征凶故其在革亦不可以有爲六二本九二所變在大壯則爲九二貞吉以不變言也在革則爲征吉爲行有嘉以變言也九三不變在大壯爲貞厲爲觸藩羸角故其在革亦爲貞厲爲征凶九四不變在大壯爲悔亡爲尚往故其在革亦爲悔亡爲改命吉九五本六五所變在大壯爲喪羊至革則爲虎變上六爻雖不變而其體變矣在大壯爲羝羊至革則爲豹變明二爻皆自羊變而成也自大壯之革上卦復兌象當爲羊而反變爲虎豹者革之九五自大壯九二乾爻來也乾兌屬金皆有虎象而兌爲陰金乾爲陽金故專兌則爲羊兌雜乾則爲虎就虎類言之陽者爲虎陰者爲豹虎大而豹小也故九五爲虎上六爲豹觀朱子發尾火虎箕水豹之說可見其辨矣上六本不變因五之變而成革故曰小人革面順以從君也

鞏用黃牛之革

黃中也牛順也中順者六二之德也其言於初九何也初九用六二之德也故曰鞏鞏者外來內也方事之初未可革也而初九以剛居之故爲之設戒但當束以六二之德而不可以自用也六二自大壯六五來大壯六五即遯六二之反對其辭故曰執之用黃牛之革也以自守則曰執以制他人則曰鞏明以遯二制革初也革主變更此皮革也亦得借用者居初而用二亦革己從人之義也

有孚

己日乃孚革之常數也未占有孚大人之盛德不可以常數言也革言三就有孚因三就而知其有孚也有孚改命吉因有孚而知其可革也

革面

小人革面非謂面革而心不革也若其心不革何以謂之有孚面者向也古語面皆謂向如牆面王面南

面皆是當是時也小人易向而遵王之道矣故曰小人革面順以從君也君子本與君同向因是而追琢成章爾小人本不同向故以革面言之

大人君子

九五革之主故曰大人以君德言之也上六革之效故曰君子小人以臣民言之也

䷱ 鼎 巽下離上

元亨

屯隨臨无妄升革之元亨皆爲大亨獨大有蠱鼎爲元亨者應大中之運建萬事之統受惟新之命皆有大始正本之義也大從亨言之皆事之成效元主事本言之不以元附亨也卦辭有吉字者誤也

鼎象也

鼎象者不必取卦畫以象形蓋言以鼎名卦非實鼎也特取之以爲象耳凡卦名之用物者皆然特於鼎發之者其爲天下國家之重器恐學者止以此器論之則其義局矣然止就其器推之亨以亨上帝大亨以養聖賢亦國家之重禮聖人之盛德也況以其象推之其庸有既乎以二卦言之巽入乎下則鼎之足腹也聰明於上則鼎之耳鉉也此可以象其形矣以二五言之柔進而上行即水氣之上蒸也柔得中而應乎剛即火氣之下得也此可以象其用矣鼎能如此則足以成烹飪之功爲祭祀之首君能如此則足以調一天下爲萬國之首皆元亨也故曰鼎象也其此之謂歟凡祭祀之禮以羹定爲行事之始

以木巽火　木上有火

以木入火則象鼎之烹飪也木上有火自取其氣之上蒸先儒於木上有火亦以烹飪釋之非也凡羹與大象无同用者

大烹

大烹非尊大之也大猶廣也多也天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶後之詩人思得廣厦以大庇天下之志也

木上有火

鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則爲滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則爲華實象鼎氣之上蒸也君子觀井之象則當務民於下以豐其液觀鼎之象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命也中心无爲以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位以象離離爲聽政之位凝命以象巽巽爲命

初六　九四

初與四皆在本卦之下故初爲趾四爲足兩爻皆不正故初爲顛趾四爲折足然初未有實則顛趾有時而爲利爲其可以出否也如人未有子則賤妾有時而可親爲其子之貴也故无咎四已有實而折其足則餗翻而形汙矣欲不凶得乎夫居公位而載鼎實大事也不正之人誠何足以當之故曰信如何也此兩爻明人有小累有時而可用而國之大任不可以妄居也

九二

九二以剛居中鼎有實矣未實之初鼎尚可顛既實之後當謹其所之不可妄動初雖與我比而成偶然其人有顛趾之疾不可近也二能守其實以從黃耳之正應使顛趾之人不得相近則可免於覆實之尤矣

鼎耳革　鼎黃耳

三四皆在中爻而取象不同四居上卦之下故爲足三居下卦之上故爲耳六五中虛得爲耳之道者也故能受九二之金鉉以爲實九三以剛自塞則耳道革矣故雖有上九之玉鉉而行不得通雖有雉膏之美而人不得以爲食也雉膏指上卦離爲雉肉之甘美者爲膏六五疑於柔懼其變也故利貞九三過於剛欲其變也故以方兩爲吉九三動成坎兩則與上相應雖有自虧之悔終有得應之吉鼎六爻獨九三上九不相應與諸爻相反故謂之革革者鼎之反也此兩爻明中虛則能用賢不虛則雖有聖賢不能用也

中以爲實

中者五之黃耳實者二之金鉉其言中以爲實者明五本无實特用其中以爲受實之地此即彖之得中而應乎剛也九二自稱之實指鼎中之餗也此稱二爲實復指爲鉉者在腹言之爲實在耳言之爲鉉皆以剛居中之象也

金鉉　玉鉉

金鉉實用之物也玉鉉爲文而已二五君臣相交以治鼎事故以實言之上九鼎實已成无所復治故曰玉鉉在上明設而不用也飾以寶玉陳之廟庭而已上九居離之極當文盛之時如功成治定无所復爲但當制禮樂以文太平此所以大吉无不利也井之六五寒泉已食井事已成上六居井口亦无所爲故曰元吉在上大成也鼎之烹物以剛柔得節爲成故不言成而言節加剛柔二字又見二五之功至此而就也井鼎之實皆利於上行故上爻之吉皆同井陰在上故猶戒其幕鼎剛在上其德如玉无可戒也

剛柔節也

凡烹飪之事以剛柔得節爲功文王世子曰食上必在視寒煖之節寒煖即剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊即節也水火冬夏皆剛柔之號也凡易中節字皆謂數度之宜非若俗閒以裁減爲節也

䷲ 震 震下震上

卦辭

震有二義有自畏而震者有震而使人畏者二者皆足以致亨也震亨二字蓋總言之此下却分出二義震來虩虩笑言啞啞此以自震而致亨者也震驚百里不喪匕鬯此以能震人而致亨者也彖中雖脫不喪匕鬯一句只如此讀義亦无欠也

驚懼

驚者未必懼也故爲遠者言之懼則既驚而又懼焉故爲邇者言之國君立子以嫡无嫡以長无長以賢皆取其威重而民震之也晉之公子雍楚之王子比皆以德位素輕民无震焉故不足以爲祭主也古國不過百里震驚百里猶威震其國也宗廟社稷皆沿百里言之

出可以守宗廟社稷

出即帝出乎震之出先儒謂君出而太子守者非也恐懼脩省所謂洊也人能恐懼則既震矣又脩省焉洊在其中矣

震兌

君子之所震恐懼脩省而已非皇遽失守也君子之所說朋友講習而已非佞媚苟親也或震或說无非切身爲己之學

六爻總義

震以一陽爲主下卦之震者初九也上卦之震者九四也初九之震在己爲恐懼二乘之爲厲三稍遠則其聲蘇蘇而漸緩矣九四之震陷於坎中雖在己爲未光五乘之亦爲厲上稍遠遂索索而无聲矣

初九 九四

初九爲下震之主當震來虩虩笑言啞啞之象九四爲上震之主當震驚百里不喪匕鬯之象初九因二來而成震自震者也故曰震來九四我往而成震出而震人者也故不言來然而初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其福與卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥无驚遠懼邇之威故不能如卦辭之光大也

後有則也

則者其常度也初因二四之變其則所以震懼震復爲

臨二四各還其則則初得其正應矣笑言啞啞者始相失而後相遇歡欲之極聲氣之和也卦辭統論一卦始終皆在其中矣爻辭自初爻言之故加後吉二字明吉在成震之後也

初上

震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩虩其恐甚矣故其笑言啞啞樂亦稱之上則不然其於震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故其於中也矍矍然若有求而未得亦不如初之樂也笑言者心之聲也視聽者心之則也不得於中而求於外則凶故爲征凶若能因此自震不以其躬之遠於震者爲

安而以其鄰之迫於震者爲法能畏懼驚戒以從事於中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得也五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六之法之也上動而征則與三爲婚不征則與三无應故有言有言小故也而免於征凶所補大矣故无咎

六二　六五

重震自臨變九二往四而成上卦六四來二而成下卦二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二之所謂來者自取之也故二之自省在其所懷之資爲有所喪昔之九二今爲六二矣故曰喪貝言喪其資也躋于九陵升于四也五之所謂往來者二往而四來五无與焉故五之自省在其身爲无所喪二雖喪資仍得中位故戒以勿逐逐之則資與位俱喪矣五雖无喪不當但已必有事焉所以示脩省之義也勿逐者守其中也有事者行其中也六二爲正中六五爲大中故曰其事在中大无喪也

九陵　七日

易之數九者變七者不變二躋于四則臨變成震故曰九自二至四互艮故曰陵二勿逐則不變故曰七動則二歷三四爲九不動則二與五對爲七

億

億度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之脩省也兩爻皆在中主心故具恐懼脩省之義

乘剛也

屯六二之難乘剛也豫六五貞疾乘剛也噬嗑六二噬膚滅鼻乘剛也困六三據于蒺藜乘剛也震六二震來厲乘剛也小象稱乘剛者五卦除困六三一爻乘坎其餘四卦皆震之第二爻也蓋初爻以陽動於下爲成震之主如雷之作威怒方興凡乘之者皆不得其安也歸妹卦辭言柔乘剛亦六五乘震九四言之

危行也

安行者安分而行不可危也危行者危懼而行不得安也六二遇初震猶危況五之重震乎五雖失正難安而以中爲大當危懼之時欲其皆不失正難矣惟安[redacted]從事於中勿喪其大者而已故曰其事在中大无喪也

六三　上六

六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也三則曰位不當也明三之當行也上則曰中未得也明上之當反而不當行也六三去下震遠而居位不正行則入於上震可以知懼而又以六居四可以得正妄行則有眚如六三之行爲不妄矣故曰

震行无眚上六居位本正但未得中爾反而從五則可以得中又近震可以知懼行而出外則去中愈遠愈无所震又與其正而并失之故曰征凶

䷳ 艮下艮上

艮其止

卦辭爲艮其背柔爲艮其止晁說之氏曰彖亦當爲艮其背自王弼以前无艮其止之說今按古文背字爲北有訛爲止字之理

上下敵應不相與也

上下敵應八純卦皆然而獨於艮用爲卦義者他卦象雖相敵情自相與惟艮則上下二卦陰陽各正其性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也

時止則止時行則行

新安朱先生曰艮其背不獲其身止於止也行其庭不見其人止於行也安世按彖辭揭艮其背於上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行於人之庭則不見其人蓋或止或行皆无所覩也

不獲其身　不見其人

姚小彭氏曰言輔不言口言身不言面言賁不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也賁字從肉不從夕字書作膑

大象

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字又見艮上艮下之象

六爻

艮之六爻當以彖解之彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明言艮非冥然而止也隨時制行各止其所其義至明而不可亂也初六當可止之

所止之斯止矣然其德疑於不正故曰利永貞又曰未失正也六二居腓非可止之所乃不肯退聽而強止之終不可得而止也故曰其心不快九三居上下之交亦非可止之所乃肆其剛而強止焉限分而爲上下夤裂而爲左右心居其間无所依託此分崩離析之時禍將及君之象故曰危薰心也腰膂皆有力之處故以純剛者象之六四在輔之下腰膂之上正當艮其背之地在諸爻之中獨得其所止故合於卦辭之无咎象恐人誤以身爲正面故以躬解之傴背爲躬躬者見背而不見面也六五與二皆制於上爻者也然二在下體爲腓腓之行止一聽於股故无自

止之理五在上體爲輔輔之開闔得自專之非上咢之所能制故亦爲可止之地自背視之得見其兩輔之不動則知其言之必有序矣故二不快而五悔亡五與二相類五不正而二正疑其有悔也五能以中補正故曰悔亡上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉聖人於三謂之限於上謂之終終則時之所當止限則人之所強止故吾謂六爻當以彖辭解之者此之謂也

其心不快

初雖不正而可止故聖人以未失正許之二雖正矣而不可止故聖人閔其心之不快止非其所其害如此此淵明之所以恥於心之爲形役也不拯其隨是不能令也其心不快是又不受命也故象以未退聽釋之

六四　上九

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之

以中正也

姚小彭氏云凡六居五當作以正中也亦於韻爲叶

敦艮

上九於六爻當爲首不言首而言敦者爻義在重艮不在首也姚氏曰爾雅謂丘再成爲敦所以明兼山之象也審如是則象莫明於敦矣又何首之云乎

咸艮

咸艮二卦取象相類咸主心故言拇言股言心言頰舌皆在前者也艮主背故言趾言限言躬言輔皆在後者也惟咸之二五獨取艮之腓脢者兩爻皆安居其位有艮之象焉二艮之中爻五伏艮之中爻也艮四爲背故五爲輔咸四爲心故五爲背肉上爲輔又上兌爲口則輔宜在上也

彖

彖本用解卦辭而說者多訛其義今辨之漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也此六句解漸女歸吉四字其位剛得中也止而巽動不窮也此四句解利貞二字上段言漸之進也以位言之則有得位之功以德言之則有正邦之效有是二者所以爲漸女歸吉也下段因上段之文而推衍之所謂進得位者九五是也以剛居中得天下之正位君子之所守如此所謂貞也所謂進以正者兩卦之德是也艮止於內則不妄進巽以行之則不驟進自然所向皆利而不至於窮君子之所行如此所謂利

也先釋貞字後釋利字者明利之主於貞也正則質直而好義也巽則察言而觀色慮以下人也動不窮則在家必達在邦必達也凡女之進士之進皆當如此

大象

漸之居賢德即夫之居德也古書居皆訓積如書之化居易之居業皆是也漢人猶言居積積德者忌決而喜漸漸則增決則散矣居賢德以象艮之止善俗以象巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗也

六爻取象

初在艮之麓而爲干者水涯爲干上有互坎也二高於初故爲磐石漢郊祀志作般孟康云水傍堆也堆固高於涯矣三又在上故爲陸陸在水中則塘上路也知然者三正在坎中也四在巽木之初當爲根以在上卦故爲桷三四皆人爻陸在人下桷在人上也五爲陵上爲逵皆對下卦言之五對二爲高故爲陵陵高於堆者也上對三爲高故爲逵九逵之逵高於水中之陸也人立於九逵之逵而望飛鴻之羽其勢又高巽爲高而在上卦之上故其象如此

下三爻

漸之下三爻言始進也上三爻言進而有得也鴻水

鳥也初始離水而至于干其進不速猶在水土之濱窮迫之地小憂小故時時有之然而寧止於此而不進則於大義固无失也二已離干而至于磐去水土而得石有飲食之樂矣則又止而不進非徒安於自養義不可以輕進也兩爻皆柔而能止故得漸進之義如此三爲艮主自應能止然以純剛之質當漸進之時乃在互坎之中正得山上有水之象聖人懼其進而犯難也故有勸戒之辭焉征孕皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三征則離艮而入巽故有離其羣醜之悲孕生者下首今乃上進故失生育之道凡行上爲逆下爲順剛止於外下蔽二陰與之相保共

禦寇賊則順道也羣醜謂儕類也詩吉日從其羣醜

上三爻

上三爻去下之止而入上之巽矣故皆言所得之位四始離下擇木而栖之遽得其桷而人不忌之者以柔居柔爲順之至而又能巽所以進而得安也五居尊位大中得其所願漸之遂志者也既居正室雖三歲无子而一卦之中无與比者不假有子而自不可勝妾以子貴婦以位貴以正進者其效固如此也豕辭自漸之進也衍而上之極於其位剛得中也蓋至此而後得所願矣上九漸道之成著于九逵之衢國人望之以爲儀表此蓋元老舊臣筋力已衰而在賓

師之位者譬如望飛鴻之羽於九逵之逵但見其次序之不可亂亦足以儀刑衆庶使諸大夫國人有所矜式不待見之行事也

小子厲有言

小子對丈夫言之小子居之則危厲而難安士窮則困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固大丈夫之所安也元穉初時亦不肯苟合特以資本不洪故不能堪困躓之厄受衆多之口遂改途而妄進矣艮爲少男故以此戒之

九三孕　九五不孕

九三言征凶禦寇者在坎中也坎爲難征則有兵難孕則有產難設險守國則利禦寇九五不孕者互離也坎爲血卦而中實故孕離爲大腹而中虛故不孕又已出坎三爻之外則无產難矣故爲三歲不孕凡稱歲者皆指陽卦同人指乾豐指震漸困坎皆指坎既未二卦指離言之則稱三年也

干逵

胡安定以上九之陸爲逵是也此卦爻辭協韻當然然不必謂之雲逵逵自是九逵之道鴻之漸于逵者非降而在逵也飛而過之如六鷁之過宋都通道大逵衆所共仰之地也爻辭恐人眞以爲鴻有立於逵者故繼之以其羽可用爲儀其象明矣若曰雲逵是

猶以爲鴻眞在逵也

咸漸

玉山徐煥曰漸以男下女故吉向使巽先艮動不待男之先下而巽入之則爲蠱矣安世謂損之反咸亦猶是也

䷵歸妹兌下震上

卦名

歸妹不必曲說但嫁皆女之少時故古之言嫁者例曰歸妹易帝乙歸妹詩俔天之妹是也男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家帝常呼后爲妹蓋相沿久矣

咸恒漸歸妹

咸恒漸歸妹夫婦之道備矣漸止而巽將嫁之時女待男之禮也恒巽而動既嫁之後婦從夫之義也歸妹說以動男女初婚之情也咸止而說夫婦終身之好也然獨此卦名歸妹者震東兌西夫婦之正位也

天地之大義　人之終始

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也是故昏禮不賀人之序也言故者終而新者始也萬物興亦言舊廢而新興也

征凶无攸利

以卦德言之凡說而動皆不正之事自歸妹之外皆不可行故曰征凶无攸利以卦象言之以長男之年慕少女之色未有不爲身之災家之醜者亦征凶无攸利也凡此皆一卦之大義而彖以爻位推之則二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故爲征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故爲无攸利

征凶　征吉

六三自全卦言之爲征凶原其始之妄動也自初九言之爲征吉要其終之反歸也泰四動爲三而成歸妹故凶歸妹三反歸四而成泰故吉

大象

澤中有雷卯入於酉猶男入而從女此夜居於內之時也故隨爲向晦入息之象澤上有雷酉復從卯猶女出而從男此物終復始之時也故歸妹爲永終知敝之象夫物生而必終有以永之則不終事久而必敝有以知之則不敝故雖長男必娶少女所以續終而承敝也君子觀歸妹之象則知物物事事无不然者其可不知所以永之乎震爲反生能永終矣兌爲毀折能知敝矣坤之代有終即此永終之義

跛眇

跛眇皆謂六三泰之三四相易而成歸妹初九當以六四爲婦四者五之娣也故歸妹以娣以恒也以四歸初固其恒理也今四降爲三雖與初同體却不相承故如兩足而跛其一言其非正配也三征而反于四正與初相承然後爲吉故曰跛能履吉相承也三之所謂反歸以娣者此也九二當以六五爲婦三雖與二相比亦非正配故如兩目而眇其一也爲九二者但當守幽人之貞以俟正配然後不失其常故曰利幽人之貞未變常也履與歸妹下卦皆兌履之九二幽人貞吉六三眇能視跛能履故歸妹亦取以爲象初在下故言跛二當互離故言視若其義則皆欲其必待正配而不妄娶也

歸妹以須　歸妹愆期

須者賤妾之名也六三本泰之四於五爲娣於初爲正應今乃降而居三求附於初遂成娣妾不得與君子相當若能自反於四以娣而歸初則足以與之相當矣故曰歸妹以須未當也四本應初因與三相變遂成愆期然其志蓋有待也遲者待也待三之反則有時而得所歸矣故曰愆期之志有待而行也三者女之自失者也四者女之自重者也

不如其娣之袂良

泰之六五女君也六四娣也五居中而以貴行方切自重四降爲三遽往就下而招二焉袂所以招人非女君之所肯爲也故曰其君之袂不如其娣之袂良然而妾終不可以當夫媵終不可以踰嫡二五之相當如日月之相望待其時至則正配自合而吉在其中矣小象下兩句解上兩句法與需上六同

上六

上與三爲夫婦而三變爲四上遂无夫而謂之女四亦无妻而謂之士女无陽以爲實士无陰以爲血此象死而失耦及生而相棄者皆天下之窮民也故无攸利在君臣之際則李德裕之喪武宗周世宗之失王朴是也大抵歸妹之諸爻止因三四易位遂皆失其正應獨二五之應无恙然二爲三所招五爲三所先亦幾於失應矣賴兩爻皆中二能守貞五能待望故五僅得吉而免於征凶二僅得利而免於无攸利也

周易玩辭卷第十

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十一

江陵項安世述

䷶ 豐 離下震上

王假之

凡物皆有豐惟王之豐爲足以極其至也故曰王假之尚大也孔子曰嚴父莫大於配天孟子曰尊親莫大乎以天下養易曰崇高莫大乎富貴老氏曰王亦大皆此意也

勿憂

旣豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則无疆惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭

通志堂 王尔楙

何疑陳平唐太宗之殺劉洎李君羨皆旣豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德如日之中照臨下土豈有陰慝敢干其閒哉如此則不必憂矣雖然日月爲高矣猶有昃食之虞天地爲大矣猶有盈虛之變人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理而因以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而昃亦非人之所能爲也

宜日中

大抵豐卦皆以明爲主故下三爻皆自明而无咎上三爻皆暗以能求明爲吉不能求爲凶此所以宜日中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸長也

人乎鬼神乎

人者形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其閒者從可知矣

噬豐賁旅

動而明人者爲立法旣明而後動者爲斷刑明以止

通志堂 王茂林

者爲雖明而不敢速止而明者爲雖慎而不敢留立法者雷電始作而未至斷刑者雷電至矣聲光並至所以爲大折獄用明象電致刑用威象雷

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆爲相資之象初九九四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字皆言同也然雖同无咎但不可過爾同則明動適平過則偏於用明其敝也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二以五爲蔀在上而暗也六五以二爲章在下而明也二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽二之不往非忘君也積誠以感之則其蔀可

發而去也故曰有孚發若吉九三極明可用而上六以柔暗自高故九三當豐而見沛當晝而見沫有左而右廢皆可小用而不可大用之象其凶皆在上六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐之極外極其大而內極其暗自外言之如屋之翬飛上干天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不明者非九三不與之乃上六柔暗自高而不下求也故曰自藏又以見九三之无咎也若不言自藏則人必眞以其家爲无人而歸責於九三矣

配主　夷主

初以四爲配四以初爲夷上下異辭也自下並上曰配如妻之配乎夫人帝之配乎天帝也自上並下曰夷如丘之夷而入乎川日之夷而入乎地也

旬

離納己震納庚自己逆數至庚爲旬自離初至震四也過庚復己則爲離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五爲蔀爲斗故不可往往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行行則遇明而得吉象恐人誤以二爻同釋亦以四之蔀斗歸責於六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當位也曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不往也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

蔀者蒙覆之物大則全无所覩旆者旌旛之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居平旦之前自旆昧言之皆有小明非若蔀斗之甚也旆與昧皆王弼本今從之九家易作沛沫二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沫則其昏甚於蔀斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因六二之來而得之爾

䷷旅 艮下離上

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦辭重用卦名者別出一義不緣上文也如震來虩虩蓋言自震震驚百里乃震人也頤之貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大

用旅貞吉者旅於正則吉不正則凶乃處旅之道也

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅也以柔行順小亨也本爻之美止於譽命可見其小矣止而麗乎明此以重卦釋貞吉之義知止則自處者正麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才可以小亨如六五足矣至旅之時義則甚大非孔孟不足以盡之也聖人懼人但以卦才小旅故賛其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者旅之義

山上有火

山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄明象火慎象山不留獄象火之過山

斯其所取災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行道也小人之旅以求利也二者皆非明不濟若止於瑣瑣則胥失之矣瑣瑣細小貌也

志窮　心未快

初六柔止於下其志卑汙故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利爲足故曰心未快此二爻亦宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六童僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者也在二爲得在三爲喪者二以陰得陽故爲得三以陽得陰故爲喪也

童僕貞

貞字當自爲句不可以連於童僕也旅以貞爲吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六居二中正柔順可以合於卦辭之貞貞於此則終无尤也如九居三重剛不中以此爲貞適以自危而已

九三　六五

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而觀之九本居五乃捨之而去使變爲離火故爲焚其次捨二陽之健而下與二陰同止无左右之助故爲以旅與下喪其童僕六自王而上至五成離而九去之故爲射雉得之而亡其一矢離爲雉剛爻爲矢言三爻皆剛去其一也十剛去之疑若无譽而終有譽命者雖失一剛而能上及二剛所得多也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德爲譽中位爲命外卦爲終此即

彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所處順而麗乎明亦可以得利矣資者本有之財斧者致用之利二止于內故懷資而已四麗乎外故兼得其利然而得利者不若得中得正之爲快也君子所樂中正而已利不與焉是以我心不快也

其心　我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指其位言之也旅九四力雖可爲而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

上六

鳥者離之象巢者附麗之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大耋之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑　先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性悅故多喜也

喪牛于易

大壯九四與六五易位而失其壯很故曰喪羊于易无悔旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛于易凶六五失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡失而得離之中位故爲射雉上九喪牛而得離之上窮故爲焚巢五上皆在一卦之終六五爲文明之火故終以譽命上九爲失性之火故終莫之聞言无譽也

䷸ 巽 巽下巽上

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯變六二升而爲四以比於五故爲小者得亨爲利有攸往利見大人也晁公武氏曰兌巽成卦皆主於柔然兌內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外剛其質柔也故小亨

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦體言之重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六　九二

巽疑卦也初與二皆以不正自疑史巫主占問之人用史巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之

二巳得中中大於正本自无咎不必紛紛也先儒多以紛若爲致吉之道以象辭攷之紛若本不應吉紛若之所以吉者以得中也巽自遯變初本在下故其疑淺二本在四忽降而下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉何咎之有升降患不得中既得中矣又何疑焉

九三　六四

九三重剛而不中志本強躁又居下體之終其志極矣迫於二四兩爻之相易不得已而巽故爲頻蹙爲羞吝六四重柔安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以悔亡不獨悔亡又有成卦之功使

遯之上三爻好遯嘉遯肥遯而在田野者皆變而爲入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗巽爲利市三倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二巳中矣猶以不正自疑紛紛而不能決也惟九五中而又正其吉无疑故凡巽之疑悔至是盡亡又曰无不利者決其无疑也又曰无初有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆爲疑設也巽之時惟此爻爲美其多疑猶如此可見巽卦无大亨之用也故曰九五之吉位正中也言其吉獨此一位爾九五制命之主故又於爻義之外統論重巽之義庚更也續也事巳而更爲之以續前事也先事之三日初疑二紛三吝皆未保其吉也後事之三日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之以上九窮巽而不反別有凶義故於五言之其實後庚三日總言上三爻也上之窮而不反亦以其无下三爻之疑是以不可回爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此二爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆爲巽在牀下言失位也二雖失位而得中中大於正所以吉而无咎上既失位愈巽極而不反故爲喪資失斧之人

而猶固守其窮凶之道者也以上兩句解下兩句不煩推說而義自明矣凡爻以德爲資其本質也以位爲斧其利用也上既失位并其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奉天之後姑息之時也

武人　資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽究爲躁故稱武人焉巽爲利市三倍故稱資斧焉履之三居下體之終爲五陽之主故用其究以爲大君巽初未究故利用其究以自治而巳旅四得其所處故爲得其利巽上无位故其利喪焉

䷹兌下兌上

巽兌

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以爲入兌不下流所以爲澤巽自遯來以六四爲主遯變爲入故爲悔亡兌自大壯來以六三爲主壯變爲說故爲來兌凶

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外爲利利者萬物之所說也剛在內爲貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人皆通所謂亨也彖不言亨者亨者說之效故極言之

順天應人

革與兌皆言順天應人者順天理之正應人心之公則革无私意說无邪心矣革者天下之大利說者天下之美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌曰亨利貞蓋謂此也兌自二至上互革

民勸矣哉

民忘其勞民忘其死即所謂勸也

大象

朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行之相觀以善也

六爻

兌以六三爲主凡諸爻稱兌者皆謂二也初九與之同體爲和兌九二與之相比爲孚兌六三來而成兌爲來兌九四當三五往來之衝爲商兌上六與三相應爲引兌九五不稱兌而稱剝者卦中獨此一爻與三非同非比非應捨三而去自與上比也陰來比陽爲兌陽往比陰爲剝其戒深矣陽爻曰和曰孚曰介皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭也

孚

陽爲實中實爲孚二五皆以陽在中故二爲孚兌五爲孚于剝雖所用不同其孚一也

初九 九二

初二皆與凶人相說而不害爲吉者初正而二中也初與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛實在內而得中其志可信決无朋邪之理惟與邪比其悔亦亡故小象曰信志也自二至上爲革故悔亡信志初至五爲中孚故无疑三至上爲大過故凶此又互象之著明者也

商兌未寧

商兌未寧指三與五也商者交易往來之名三爲五

而得厲五爲三而得凶兩爻相易皆未寧也彼皆商兌而未寧四乃介疾而有喜然則動而求說者未必不爲禍靜而受疾者未必不爲福也聖人之訓深矣

介疾有喜

介閒也兩者之閒人所守以爲限別也故物之有兩者謂之介有守者謂之介有別者亦謂之介一在兩中故可謂之介介丘是也一能制兩亦可謂之介大介是也豫之六二能以中正自別不與禍交故爲介于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故爲介福兌以三五兩爻相易成卦九四介於其閒守其不正之位而不肯動故爲介疾介福者介者之福

也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比及降爲三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾之愈者爲有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使遄有喜皆指疾愈爲言也凡陰陽相得者爲有慶故象曰九四之喜有慶也明九四之所守本應有疾因陰陽相得故得愈也

孚于剥位正當也

九五居兌而言剥者以卦氣當之也兌爲正秋下二爻七月爲否中二爻八月爲觀上二爻九月爲剥九五當剥之時而說比小人是助剥也故以是戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剥位也履夬二卦皆成於乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當夬位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象亦曰位正當也言巽體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易中小象言位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

萃之六二引吉下爲上所引也兌之上六引兌上爲下所引也六三爲說之主而上六爲其所引故曰引兌雖所居得正可以无凶然爲下所引而說亦不足

觀矣故不稱吉明其未光也

䷺ 渙 坎下巽上

彖

渙亨指九二故曰剛來而不窮王假有廟指九五故曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位乎外而上同也否之六三得位乎四而上同於九五卦中惟四五兩爻爲正四爲成卦之主五爲王位蓋以正臣上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之禮无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言之也渙之彖曰王乃在中以內心言之也觀其彖辭則聖人之意見矣

大象

天下之至散而不可摶者惟風與水而已二物之相遭天下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能與天神接以是立廟故能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不能與神通矣享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急於自拔離而去之則變爲无妄而无與於當世之渙故獨不言渙二自四來奔而否始爲渙故加渙字自九二始三出險上而有應於外身與險相離矣然未能及人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上同而渙事始成爲卦之主故稱元吉五居王位當既渙之後无所復爲但當施發散之令以釋天下之疑離事爲之煩以享王位之逸而已上乃處渙之極與坎三有應能渙而遠之不罹其害皆乘木有功者也坎爲血有傷害之象初六爻辭詳具明夷六二爻中

渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙焉自上而降爲奔俯而即安爲机四本不中降而得中俯而安也故爲渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃復在險中疑若有悔然在險得安猶未失其所願故爲悔亡即所謂剛來而不窮也二以震木爲机

渙其躬

自三至五坎散而成艮艮爲躬故曰渙其躬三居險之極疑若可悔以與上相應故得連外卦以免其身故曰渙其躬志在外也

渙其羣　渙有丘

六四本否之六二升而爲四下離三陰之羣而上爲成渙之主巽以出險正以居上渙之最善者也故曰渙其羣元吉然而雖在渙散之中自有丘聚之理非羣陰所知也方渙其羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事既成初得吉而三免悔衆陰聚而依焉然後知六四之有功也渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙以別之四在二爲坤坤爲衆故曰羣四升而上同五爲艮艮爲山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙宜若有咎也然臣道當勞君道當逸臣以有事於險爲渙君以无心於事爲渙自君言之雖端居不爲亦无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗渙之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故亦出兩渙字巽之五先庚三日後庚三日故爲大號位正中也故爲王居爲正位

王乃在中　王居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事蓋渙之極致惟此二時爲能當之然廟中爲尤至故於卦辭言之爻之所主者位故稱居焉

渙其血

上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血遠去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊據小象言遠害也則逖義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗　血

散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗與血皆指坎言之二居險中爲汗汗心液也三居險極爲血血外傷也後人因汗字又生出而不反之說非此爻本義也

周易玩辭卷第十一

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十二

江陵 項安世 述

䷻ 節 兌下坎上

節艮

節者止也艮者止也皆非止之使不進也特謂事理之宜止當如此爾艮之彖曰動靜不失其時其道光明節之象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所謂止矣

渙節

否者塞也自否變者爲渙泰者通也自泰變者爲節此變象之著明者也

說以行險

險者人之所難說以行之則人不以爲苦聖人之制節也如此此其所以通也

當位以節中正以通

鄭剛中氏曰无位者不能制節制節而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也安世按節自泰來泰分九三以爲五分六五以爲三五獨當位得中得正故節卦以九五爲主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不足則困矣制數度坎之法律也議德行兌之講習也

初九 九二

初在兌下兌爲戶而主言二爲互震震爲門而在動兌者闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闢戶之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與九五相當故其節在於謹密九二與五正對五動而二不動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也極猶準則也義與節通此所謂議德行也失時之節遂至於凶者張禹李勣謹密不言而覆漢唐之祚凶孰大焉

六三 六四

六三能與九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成嗟節與嗟皆自己爲之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨亨自上爲之非己所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三不爲節遂至於嗟者三兌主說說以行險則成節不說則成嗟嗟與說相反者也

九五 上六

九五得中爲甘甘者五行之中味也上六窮上爲苦苦者炎上之味也節亨指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道窮也九五自泰之三往而得位遂爲諸爻之主故曰往有尚上六

苦節之極貞而不變以此施於當世其道則凶乃若其心則信正而行不以爲苦故曰悔亡古之苦節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九又誰咎也以爲褒辭解六三又誰咎也以爲貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人安世謂三辭皆无褒貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由己皆无所歸咎也雖與他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇敬慎不敗也則解之自我致戎又誰咎也亦教以自反非必貶辭也

䷼ 中孚 兌下巽上

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之爲麗坎之爲陷皆亦類此

彖

柔在內而剛得中以三四二五之四爻言中也說而巽孚以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎天以四五兩爻言四爲人五爲天皆以正相比也五上皆天爻也故上亦有登天之象應乎天與登乎天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚也

豚魚天下至陰之物而皆有陽性故二物皆屬坎以其爲陰中之陽也中孚直坎之中氣雖窮陰之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物則吉二物至微而中氣在焉孚之无所不體如此故曰信及豚魚也巽兌二卦各得坎之半體巽得下體故豚主風氣而喜下入兌得上體故魚爲澤物而喜上行豚與雞類性皆主風故巽自坎之豚而爲雞魚與羊類目皆不瞑故兌自坎之魚而爲羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚猶小過肖坎而乃爲飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此乃應乎天也過而用此則與時行也匹夫之諒賊生

以害理非中孚以利貞也干譽之說害政而違道非說以利貞也陳仲子之過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決也則又緩之然後盡於人心故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也今夫大澤之上雖无事必有風風非自外至也水之積也厚故動而爲風中苟有之未有不動者也故聖人以是爲中孚之象而君子以其議獄之心體之兌爲口舌爲附決有議獄之象巽爲進退爲不果有緩死之象王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而

職聽二旬而職聽三旬而職聽三月而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以比相孚孚在其中无待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而三以同體自來相和二有好爵樂與三同此所謂以善養人故中心說而誠服之也此六爻之最美者也二得中位故爲好爵靡之猶共之也三內主也四外主也二陰之勢等而三之志剛求四也急故稱敵四之志柔不與三競故稱匹稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四方與五以正相孚如日月之正中而相望自然下亡其匹而絕其類无復顧三之理矣中孚以中正相孚三皆无之是以至此九五所以與四相攣而不可解者以兩爻之位皆正當也若九二六三之相和則但以其中而已故小象於二言中於五言正然五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三應於外其道光明正得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭極其義而演之五爲大君而內與四比則所孚狹矣特以其皆正故僅得免咎而已上九巽極而躁不正不中以巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天內不足而求孚於外聲

聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之於古其商浩房琯之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵則不必更言凶咎也

馬匹亡

六四稱馬者皆互震也在風之下澤之上澤中遇風正馬亡其匹之地也三變爲羊故或很或說四變爲

雜雜不可連故絶類而上也

䷽小過 艮下震上

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事爲利於義爲正而後可通若徒志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之道也故曰利貞自可小事以下彖辭解之自明有飛鳥之象焉亦所以解飛鳥遺之音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉字

彖象

彖曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而過乎大者其人則小其變則大也故彖辭深寓小大逆順之戒然而天地之閒旣有小過之象則君子之身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不踰閑小德一出焉一入焉亦可以爲小過矣如晏子之過儉子皐之過哀正考父之過恭雖過於常理皆小節之過非大變也此與卦義名同而實異凡大象多然以蒙暎明夷攷之可見其例曰行曰喪曰用皆見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也

山上有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言也雷過山而小聞以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然去卯不遠亦未爲大過也

初六　上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極

其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離之凶初六微賤之人而欲犯上勢不可動方動而已凶故曰不可如何也上六高貴之人旣極而凶如鳥飛不已至於離觸網羅而後見凶故曰已亢也二爻凶同而其事異二五亦當鳥翅而不言飛鳥者惟初上二爻動則成離離爲飛鳥故也

六二　六五

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽亦无致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃升而居上二本與五爲應故往而求之今乃過三與四而見六五焉非所期也故爲過祖與君

而遇妣與臣之象臣不可言遇其君故變文曰不及其君言不相值也其實則遇之矣雖然五上自過三四而二在其下未嘗過也故无咎至六五則其過明矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰爲唱也其事難言故曰已上也言其過上已甚此彖辭所謂上逆也五互允故爲西郊澤在上故爲雲公者陰之尊稱六二稱之爲臣意亦類此卦體象坎坎爲穴二陽在於穴中五自上而臨之故又有公弋取彼在穴之象自陰言之西郊爲我故以陽爲彼也此爻下而取物則可以有獲上而登天則不能成雨此所謂可小事不可大事不宜上宜下大吉正小過之本義也小過象坎以五爲主爻中孚象離以二爲主爻故二爻各得本卦之義

九三　九四

九三九四此二爻方爲陰所過非能過人者也故皆曰弗遇九三在艮之上有防止之義既不能過則當止而防之若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是也九四自知不能過之而與之相遇見危能戒以柔自晦而不敢往足以免凶矣然冠履易位舛逆已甚柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代宗之於李輔國皆始柔而終剛非

永貞也若永貞於柔則爲周赧漢獻矣故曰勿用永貞永貞者臣道也九四君也又爲動之主豈能鬱鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已相過若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛可與有爲也

六五　上六

六五雖過其君能與之過猶未失中則霍光之時也上六一切過之而不與之過由是天惡其盈而降之災人忿其亢而成其眚此其爲凶蓋天人之所同棄非常辭之所謂凶也故於凶之下證之曰是謂災眚此則霍禹霍山之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不爲小過而爲頤四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不爲大過而爲中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過陽多則大者過陰多則小者過未至於陷故謂之過過猶輕於陷也頤肖離之牝中孚肖離之中虛皆胎養之事故卦氣皆直北方及純而旺則麗於南方矣

既濟未濟

既濟自泰變六五降而爲二以六二爲主爻未濟自否變六二升而爲五以六五爲主爻故二彖皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之其命亂也未濟之飲酒即否之後喜也柔爲小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自爲卦之四德但遯卦小字義與利貞相關故彖連下文解之既濟小字義與亨字相關故彖連上文解之此非聖人不能作也六二以柔爲卦之主陰爲小故稱小焉夫相濟者不

必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又爲於其小而濟之使不至於甚皆爲小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

彖曰初吉柔得中也則初吉謂六二矣終止則亂其道窮也則終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之中也故謂之既濟若終止於柔而无剛以濟之則其道又窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此

剛柔正而位當也

六二之所以爲利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟爲利當位爲貞卦體固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失彖義矣

思患豫防

或以爲既濟之後思而防之此乃設戒非觀象也未濟以水下火上爲辨物居方正與彖合豈於既濟而不然乎天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水思火之爲患而儲水以防之使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子制行立教行政舉事必

皆有以濟之防末流之生患也周秦之強弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道窮而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故爲用中之主五居已濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失正用其才皆足以有濟三以剛行之四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

初上

以卦時言之二爲初上爲終以卦象言之初爲尾上

爲首自下上者至首而終則首亦終也六二爲濟之始而初獨後之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡雖於濟稍遲然无大害故於義爲无咎也上六居濟之終而復陷於險如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本泰之六五帝乙所歸之妹也六五爲婦九二爲茀柔以剛蔽也今婦降居二而九去居五故爲喪其茀然兩爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以二交五其數爲七故曰七日得象曰以中道也言兩爻雖變而中道未嘗變也茀車之蔽也王弼以爲婦人首飾者蓋董遇易茀字作髢弼之所注必本此也

三四

九三以全剛而濟既歷三爻始能上出亦已憊矣是豈可輕用哉高宗用之以濟大難而復王室不得已也小人用之好大喜功連兵不解其禍大矣故曰小人勿用言小人占得此爻不可用也六四以全柔而處坎雖已上濟猶終日戒懼者疑二剛也繻子夏傳作襦短衣也袽絮緼也夫一襦足矣而又有衣焉以表其外有袽焉以實其內可以无慮矣六四處二剛之中五在外爲衣三在內爲袽其備甚周而猶未免於戒者以柔處險心危慮深不能不有疑於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二剛同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五互震爲東鄰泰二互兌爲西鄰五非時主雖有殺牛之富不足以致福五坤爲牛坎刑殺之故爲殺牛二爲卦主得時主祭爲禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明泰之五所以降爲濟之二也二離爲夏夏祭曰禴故爲得時五在泰雖尊降而居三

自東降而爲西自大饗降而爲禴祭近於失尊然在既濟之時則當以二爲主必降而居二始足以成既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

䷿ 未濟 坎下離上

卦辭

既濟未濟皆以柔爲主既濟自六二而達於上六則濟之事已終故爲既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出中以至於上則其事猶未終也故爲未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也其曰雖不當位亦指六五言之雖六

爻皆不當位義但取五而已曰小曰狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於賛易也

大象

火在上爲辨物水在下爲居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思當防況未濟乎水火交則有難未交則未有難然難將生矣辨之不早辨居之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

初六　九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼之未濟之諸爻皆未濟者也故初爲濡尾二爲曳輪以兩卦參之則初當爲尾九當爲輪矣六五升而不能終濟使下有濡尾者此於全體自爲可吝非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而爲二此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與初六不同故不爲吝而爲吉若能貞而守之則未濟者自是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未有中而不正者故曰中以行正也姚大老曰協韻正當作直二其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於賛易也

六三

未濟之時方以謀濟爲急未可以有行也六三志剛而未得位如人未濟岸而遽欲出行其溺必矣故以征則凶爲六三計姑用其剛乘以出坎則事之宜也故曰利涉大川三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四　既濟九三

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶爲利涉況

九四乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任天下之大役以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九四則所居者柔比九三爲有悔必貞以勝之然後能任其事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字亦勉之之辭九四之動爲互震也九三出離之上亦爲三年至上則飲酒策勲故言有賞于大國九三之象曰憊也則以三年言之九四曰志行則以解貞吉悔亡言其志必行而不屈然後得吉而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主

二十六冊 四庫全書 版

國家亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離雖爲光而人君之光非一人之所能獨成乃因與賢臣有孚以致此光故其光也吉而非強明自任之光也故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意按管輅曰日中爲光朝日爲暉夫中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉爲揮散非也輝者光中之氣詩曰庭燎有輝周禮眡祲以十暈爲十輝皆謂光中之氣五離中虛故爲光二坎中實故爲光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉九二九四六五是也九二剛中不假言悔六五柔中故言无悔九四不中故曰貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉　有孚吉

六五兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂九二也小象甚明上九之兩有孚亦以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟自二始濟則初雖濡尾不害其爲既濟也故无咎未濟正坐濡尾不能續終所以爲未濟也既濟之終有亂之理故上六以濡首爲時事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首爲人事之失也六五以九二爲孚則上九之孚者六三也濟以孚爲美然而所以用此孚者不可忽也六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入於險矣患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂亦不知節者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將

平方欲相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等時而作事如此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未濟之終與民同患之意愈切其辭皆懼所謂仁之至智之盡也

未濟　否

未濟非不濟也特未濟爾天地以形言形无可交之理故曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰火在水上未濟

周易玩辭卷第十二

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十三

江陵項安世述

繫辭上

天尊地卑章第一

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是故觀乎二儀之判而奇耦之畫已定矣觀乎卑高之勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六之性已斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生矣觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見矣彼伏羲氏者特述而著之耳言易者至變化而備易簡之大業也故自此以下極言變化之迹在天成象則

雷霆風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者焉易簡是也故自此以下極言易簡之理易簡者易之至德也凡物之屬乎奇畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎耦畫者皆能成一奇之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之於易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天地之理明聖人作易之本復以在人之理明聖人體易之用也

知大始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬事見矣故萬物之始惟乾爲能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絕矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾

坤貴賤剛柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有繫辭而後見易之有吉凶有卦象而後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析爲四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无入而不利矣孔子作大傳二篇專爲此事故學者以繫辭名之則當時傳授之意從可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以與下文合似不必爾

彖言乎象章第三

此章亦論繫辭也自彖者言乎象至无咎善補過皆解繫辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法也彖辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者然後能用力於其微焉至

於吉凶則得失之大者讀其辭者皆可辨也此而不悟聖人亦末如之何矣貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不盡心乎

齊小大

列貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者存乎卦演上文之彖言乎象也凡彖辭之例專取主爻爲言陰爻爲小陽爻爲大或小或大雖若不齊而當其時位者能爲一卦之主而用事焉則无小大之閒也是故謂之齊然存乎卦者反在存乎位之下者位之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位之中取一位以爲卦主也

易與天地準章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作與天地準故此書之用能彌綸理天地之道此二句者一章之主意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以觀於天文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天地準也自與天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四故者言易之所能與天地準也自範圍天地之化而不過至神无方而易无體此三而者言彌綸之功也

三知

故者以事言也說者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之蘊盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰觀於天見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制爲奇耦之畫以準其象使萬物之情皆以類而從而天文地理遂與人事物情相通而爲一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一无朕之中要畫之所以終三變六扐之餘復歸於至一无朕之始而死生之說可得而知矣氣聚而爲物奇耦之畫所以爲有象魂遊而爲變九六之化所以爲无迹而鬼神之情狀可得

而知矣

四故

奇耦之象正與天地相似其畫一具而能於天下之理无所違奇耦之變通於萬物之情故知雖崇而不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流

旁行而不流當連從不通爲一節

樂時位之推移而知其卒歸於有數也故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物之心故能无往而不用其變夫能具其理故能通其變能通其變故能極其數能極其數故能利其用凡易之所能備於此四者也

三而

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也蓋易有奇耦之二畫所以匡括天地之變化而天地不能越乎其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至此所謂道也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之定方而奇耦之變亦與之周流而无定體此所謂易與天地準也此一節正以明始初二句之意而極言之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出一入明奇耦之迭用也陰陽者氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以爲仁智者見其終於萬而以爲智木石飛走愚夫愚婦皆在其中而不知其所以然是三者之見愚智雖不同而皆未足以言易也自易之顯者觀之有法象之著明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无方體之可測則道之一陰也謂之智可也一顯一藏鼓動萬物而不已則仁與智又皆屬於陽枯莖蓍策藏顯俱出於无心則仁與智又皆屬於陰惟其神妙

如此不可形容故贊之曰盛德大業至矣哉以言其德則變化日出而无窮此陽之顯也以言其業則天地之閒備矣此陰之藏也合而言之顯藏顯如循環之无端則易之一辭足以兼之矣觀其畫一奇以開萬象則奇也者誠天下之至健德之所以能日新也及其配一耦以成萬形則耦也者誠天下之至順業之所以能富有也極奇耦之數至於萬有一千五百二十以見天下之賾則謂之占即奇之象也通奇耦之變至於千五百三十六卦以效天下之動則謂之事即耦之法也究而言之或顯或藏莫知其方則神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无體之

意也

效法

古語法皆謂形也形即刑字故刑法通稱皆言其成形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形或稱成象效法或稱法象或稱觀象觀法大率皆以形對象故法字但可訓爲形字不可訓爲模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不止即直與闢也靜而正即專與翕也天地之閒備矣即大生廣生也易之爲道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而无不閉動而用一則其行直而无不開此

乾所以爲萬物之父坤即兩也兩閉者爲翕言與乾俱閉也兩開者爲闢言與乾俱開也此坤所以爲萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也易之所以廣大者以其能變通也所以變通者陰陽二物而已所以爲陰陽者至易而不難知至簡而不難能也陽者一之而已豈非天下之至易乎陰者兩之而已豈非天下之至簡乎天地之閒至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易之爲書具此四者豈不謂之備乎

遠則不禦通則靜而正

其占也无有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其未占也寂然不動无思无爲此所謂靜而正也其形則靜其德則正靜者坤之閉也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則踐而行之則坤之成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人有此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上

文言成之者性也至存存上一存字方言人爲之功爾第五章仁爲陽知爲陰此章却以知爲陽禮爲陰

聖人見天下之賾章第八

上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者自繫辭入第四章以下復論易道至此章復論人之學易者自繫辭入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明也聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之名象其物宜而幽者於是乎可親而不可惡矣事物之動至難處也聖人察其事機之會與其變動之宜而爲之處事之法隨時之理使之曲得其當而又著其吉凶之效以告之而動者於是乎有定則而不可

亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當於理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣成其變化其字指易也言人學易之變化而至於有成也故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也末章亦有此一段其下文亦歸於人之德行正與此同自此以下引爻辭七章皆敎人擬議之方姚大老曰自天祐之一爻亦當在此章之末脫簡在後爾

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言用心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以敎害負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚說移自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能閒也此言君子之行其臭如蘭雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合爲一節置在大衍之首今從之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

成變化行鬼神皆主五數言之也分而言之天數備於五地數備於五合而言之天地相得一生一成其合亦爲五耦分而計之天之數爲五者五地之數爲五者六合而計之天地之數爲十者五其奇數又爲五分合錯綜无非五者蓋生數之所變成數之所化四時之代謝萬物之死生未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易之妙旨也夫五與十天地之極數也極則當動一蓍纔動則五與十亡而四與九見矣於此最見易道之神此章置在大衍之首極爲有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變而爲一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲蓍之四十有九自然之數非人

所爲者非也若自然之數則止用四十八而已蓍之三揲本皆不四則八自足以爲三少三多之變因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初而耦當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆无當於三少三多亦无當於七八九六也而必四十九必掛一必不五則九則其出於聖人之所爲也明矣但聖人之爲之也必以天地爲本異乎鑿者之爲之爾五歲再閏再扐以象再閏可也然則何以見其爲五歲乎曰自象兩至再閏是也象兩一也象三二也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三

揲爲三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦直一歲也

凡三百六十當朞之日

天地之數五十有五而蓍數用四十九去其六也朞三百六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也萬物皆起於一而成於五一與五无往而不在其中故不必言一與五乾知大始者一也坤作成物者五也一二三四五皆一之所生也六七八九十皆五之所成也

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策言之以總括一章之事也易之策數萬物備焉而經營之者不出於四其初左右乎數之以四其次得三少三多及一少一多亦止於四其終即三少三多之餘以四除之得九與六積萬一千五百二十策一少一多之餘以四除之得七與八亦積萬一千五百二十策二篇之策皆四之所成也是故八卦爲四者二六十四卦爲四者四故曰四營而成易此言揲蓍之法也三揲之餘然後畫卦以小變言之每一揲具五小變以三揲合十五小變爲十有八變而畫一爻以大變

言之每一揲爲一大變合十八揲爲十八大變而畫一卦八卦與六十四卦皆十八變之所成也是故上經三十卦反對爲十八卦下經三十四卦反對亦爲十八卦故曰十有八變而成卦此言求卦之法也自八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成至可與佑神矣

易之成書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經之八故推衍之法取諸八卦而備作彖辭者止用八卦之義以成六十四卦之義作象辭者止用八卦之象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之

情古今萬世之變无不合者故曰八卦而小成言其義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言其用之周也此古者易家之占法今其存於說卦者尚可攷也是故天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之命故曰顯道神德行可與酬酢可與佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是以君子將有爲也至天下之至精言所占之事也自參伍以變至天下之至變言占之法也自易无思也

至天下之至神言占之理也凡占之法有變有數每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象時象閏象再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而閒之綜謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能如人之有思亦不能如人之有爲皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有爲以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微

人所易忽惟明於變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也或指精變深幾爲四者精主占而言深即占之辭變主變而言幾即變之象亦不出於四事也

夫易何爲章第十一

新安朱先生以夫易何爲至所以斷也合爲一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其閒節目有四第一節統言易中有著卦爻之三德第二

節言始立蓍之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人制作之本今條而析之

蓍卦爻之德

此一節先設問荅次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆蓍卦爻之所能也是故蓍用七故其德圓卦用八故其德方爻用九故其義易蓍開於无卦之先所以爲神卦定於有象之後所以爲知爻決之先者也所以爲貢聖人以

此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其言德則智之成務也此所謂聰明叡智也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也故自此以下始言建立卜筮之人

立蓍之人

此一節以是以發辭惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立蓍策以開斯民占決之用聖人又以卜筮之法所以齋心而戒事問之於神而貢之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦之法

此一節以是故發辭闔戶謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闢戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於蓍策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槀而內外靜作之務皆

資之以利其用王公皁隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神之也自此以下復推原制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本故此一節以三是故爲發語之端其一曰是故易有太極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉

凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇耦之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴爲天子富有天下者也山巫野祝皆能占也而具神知之全可以爲天下之利者聖人也折筮刻算毀瓦灼雞皆可占也而有探索鉤致之神有決疑成務之智可以供聖人之用者蓍龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神

物即蓍龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發揮以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者言易之所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧長民方以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨无所謂關氏者至本朝阮逸始僞作洞極經見於后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成體變通以盡利言人用易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者

皆體易之妙用也下文自乾坤易之蘊至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五盡爲綱領

立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之象所以擬健順動入陷麗止說之意也設六十四卦所以具憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之以彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三盡者作易者之事也用易者觀其變而玩其占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞

之赴心術血氣與之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤耦象也易之妙盡藏於此奇耦之象立而變易之道已行於其中无奇耦則无可變易无變易則奇耦爲死象矣自奇耦未形以上則謂之太極不可以陰陽名也自奇耦既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則爲入中爻化則爲麗末爻化則爲說坤本順也初爻化則爲動中爻化則爲陷末爻化則爲止凡六十四卦之象皆示人以化而裁之也此化而

裁之謂之變也當其變也順而推之則通違而執之則窮故乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而无咎凡三百八十四爻之辭皆教人以推而行之矣故曰推而行之謂之通也定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五謂皆以演說變通盡利之意也

六存演盡神

天下之賾具於奇耦之象矣而聖人又演之以爲卦則理之未明者皆可以開其人而使之見也天下之動具於三百八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當爲者皆可以鼓其人而使之趨也即象之變可以裁其所遇之時即爻之動可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之功用如何耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備即易之无思无爲寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚即易之不疾而速不行而至也靜與易俱入動與易俱出鼓之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之黙與不言爲神成之與信爲明德爲神行爲明故曰神

而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以偏觀故體之者其不偏亦如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

周易玩辭卷第十三

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十四

江陵　項安世　述

繫辭下

八卦成列章第一

自八卦成列至生乎動者也皆言爻象之變動天道之所以流行也自剛柔者立本者也至貞夫一者也皆言人之處變動人極之所以立也彼以其動此以其貞天人之道二者而已自夫乾確然至情見乎辭再言爻象之變動曰吉與凶而已自天地之大德曰生至禁民爲非曰義再言人道之所以立曰仁與義而已大抵上繫之文多言聖人作易之事下繫之文多言聖人用易之事此下十三卦皆以古人之事實之

乾確然至情見乎辭

乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事也爻象吉凶功業聖人即上文所謂變在其中動在其中也此變通趣時之事也爻象動於蓍策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象爲內吉凶爲外是故欲知事物之會通觀乎爻象之變足矣欲知聖人憂民之意觀乎吉凶之辭足矣

八卦成列至生乎動者也

象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有互不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人之動有吉有凶有悔有吝而不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近恐讀者之不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言之動主人言之也

剛柔立本至貞夫一者也

剛柔即奇耦也易以剛柔立象聖人以仁義立道易之變化不出於剛柔聖人之趣時不出於仁義故吉凶萬變而至一之本不動一者何剛柔仁義是也外剛柔仁義而言變通是爲吉凶所動非樂天趣時者也天地所以爲法象之大日月所以爲陰陽之宗人道所以爲變動吉凶之主亘萬古而長存者一而已矣一之動爲剛一之靜爲柔外一而言剛柔外剛柔而言變通皆說道也下繫之貞夫一即上繫之太極也下繫之剛柔即上繫之兩儀也兩儀即太極非兩儀之外復有太極剛柔即一非剛柔之外復有一也一之始動爲乾易之奇畫是也一之復靜爲坤易之耦畫是也故曰乾示人易坤示人簡又曰爻也者效此者也象也者像此者也明乾坤即奇耦奇耦即一

曰生曰仁

天地之盈虛皆主於生聖人之慈斷皆主於仁故易之變通一動一靜而皆名之曰動聖人之仁即天地之生易之動也彖曰大哉乾元上繫曰乾知太始又曰繼之者善也皆此意也接太極而動者乾而已受乾而生各有定形者坤也繼道而出者仁而已依仁而行各有定理者義也故動足以包靜而動之本又出於一仁足以包義而仁之本又出於一蓋凡上繫之言極其廣大而下繫之言極其精要若此之類可以槩見也

曰位曰仁曰財曰義

聖人之大寶曰位即崇高莫大乎富貴也曰仁曰財

曰義即備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以爲心明義以立政然後可以保烝民之生配天地之大故自此以下以包羲氏神農氏黃帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也

理財正辭禁民爲非曰義

財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟脩所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之當名辨物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明得失外內使知懼也易之事業亦盡於此矣者矣而其德意之所發則主於仁民而已義者仁之見於條理者也故名之曰義

包羲氏章第二

自仰則觀象於天至以類萬物之情其例皆在說卦篇中可以類推也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也

十三卦

離之兩目爲網罟之象益之上入下動爲耒耨之象噬嗑之明以動爲日中爲市之象渙之木在水上爲舟楫之象隨之上說下動爲服牛乘馬之象小過之上動下止爲杵臼之象此六卦之義皆明而易見其餘七卦象頗未明今以義推之乾坤相變爲六十四卦此變通之象也豫內坤爲闔戶外震爲動木此重門擊柝之象也睽三四五互坎爲弓兌爲上弦離爲兵而麗於上此弓矢之象也大壯以二陰覆四陽爲棟宇覆人之象大過以二陰包四陽爲棺椁包人之象棺椁棟宇皆二木也大過內外卦反對皆爲木故有內棺外椁之象自大過變爲大壯并二本於五上

二爻故有上棟下宇之象夬以乾金爲言於內兌金爲決於外書以刀記言契以刀決之故爲書契之象

象彖爻

象即卦也卦著全卦之象彖言上下兩卦之材爻貢六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包羲觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事也至此乃言尚辭尚變尚占之事而易之四道備矣

陽卦多陰章第三

陽爲君陰爲民陽卦多陰二民也陰卦多陽二君也陽畫奇亦一君也陰畫以二奇爲耦亦二君也上兩何也並爲問目下文總以君民一說荅之

十卦十一爻章第四

十卦以咸九四爲主意大抵論感應之一心屈信之一形往來之一氣出入之一機也精義入也乃所以利其出利用出也乃所以安其入自此以下困解噬嗑鼎否皆言利用之事豫復損益皆言精義之事困不利而解利噬嗑初九福而上六禍鼎凶而否吉自一人一事而至於天下之用皆盡於此矣豫言知幾之早復言省過之速損言心之當一益言道之當豫精義入神之功亦盡於此矣

窮神知化

至於神然後能窮神之所由起至於化然後能知化之所由推知化猶知大始之知非萬物生於其手者不能知萬物之始也非萬物生於其身者不能知萬物之機也孔子言知天命子思言知天地之化育皆至乎其地者也凡傍觀仰視遙度臆料者皆未足以言知也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

自日往月來至屈信相感而利生焉言物理之同歸而殊塗也自尺蠖之屈至以崇德也言物情之一致而百慮也自過此以往至德之盛也言天下何思何慮也日月同於生明而往來之道則殊寒暑同於成

歲而往來之時則殊其殊者一屈一信也其同者成順致利也往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此三句以解上六句也此所謂同歸而殊塗也自物言之尺蠖之屈乃用此以求信也龍蛇之蟄乃用此以存其身也自人言之心之精者即其用之利用之利者即其德之崇上段猶以彼此相成此段即屈爲信即信爲屈愈入於約矣此所謂一致而百慮也然日月寒暑天道之自然者固可以言何思何慮矣其在人事則精義所以利其用利用所以崇其德其致慮也如尺蠖之求信未可以言无思也其入神也如龍蛇之存身未可以言无慮也蓋猶有致有崇有求

有存也必至於過此以往而入於窮神知化之鄉未之或知而安於德盛仁熟之境乃可以言何思何慮此夫子從心之時孟子聖神之境也

諂瀆

諂者本以求福而禍常基於諂梁實之客是也瀆者本以交驩而怨常起於瀆賓灌之交是也易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此眞所謂知幾者矣欲進此道惟存察之密疆界素明者能之此所以必歸之於介如石者歟

其殆庶幾乎

殆者將也庶幾者近辭也論語曰其庶乎其幾也詩曰庶幾有臧式飲庶幾皆近辭也此段先立本說言君子以有四知故爲萬夫之望然後却以顏子之事爲將近之以實其說也夫知彰者衆矣惟君子於微而知其彰知剛者衆矣惟君子於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以至此欲進此者當自顏子始毫釐絲忽之過一萌於方寸之閒可謂微矣而吾固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之豈容其彰且剛哉此何止萬夫之望眞萬世之望也此章內十一爻雖各爲一段而意皆相貫此爻尤與上爻文意相關

化醇　化生

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成其類故曰化生

民不與也

危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與取與之與也

易以語　懼以語

以易對懼則義可見矣直者其語易曲者其語懼乾之所以易者以其直也

乾坤易之門章第五

此章專論易之彖辭易不過乾坤二畫乾坤即陰陽剛柔也六陰九陽以象其德故可以通神明所有之德奇剛耦柔以定其體故可以體天地所具之物神明即天神地明也神明以德言天地以形言凡易之辭其稱名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意則爲世衰道微與民同患不得已而盡言之爾此斷辭之所以作也斷辭即彖辭也彰往察來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言彖之功也其所命之事名極其當故玩其名即可以知其事其所取之物象極其辨故觀其象即可以明其意其吉凶利害之言極其正故誦其言即可以決其效因民之疑而來問也以是告之則足以濟其可否之決而定其吉凶之應矣

三陳九卦章第六

此章亦論彖辭凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀彖者之法也獨取九卦者擇其切於憂患者言之以見作易之意專爲與民同患也

初陳

此一節釋卦名之義如彖之曰同人曰大有之類也履德之基復德之本井德之地三者頗難分今略釋之基猶築室之基貴其實也人以踐履爲實有實行然後德可積而崇也故曰履德之基也本者物之所從生也復者陽之始生乾之元善之端人心發見之

初也故曰復德之本也地體本靜而其生不窮井道似焉故曰井德之地也困足以驗己之實德故爲德之辨巽能曲制事宜故爲德之制此兩句義稍晦故亦釋之

再陳

此一節釋卦之兩體如彖之險而止險而健之類也履和而至即兌說而乾健也說故和健故能至徒和而不健者不能至也復以一陽在五陰之下可謂微矣而能動而自復不爲衆陰之所迷說雖小而辨於物恒非執一而廢百也日月之往來四時之變化代明並育而不相厭此其所以能久也風之所至物无不舉而人不見其迹巽以行事者亦然故雖稱而隱稱即稱舉稱揚之義此九句皆以兩字相反成文若作稱物之稱則與上八句悖矣

三陳

此一節推卦之用如彖之聖人以順動聖人以神道設教之類也井以辨義此句未明亦當以彖辭解之改邑不改井則能居其所也往來井井則能遷以及人也居則不改遷則不窮處己及人各極其當則可謂能辨於義矣三陳之中皆有辨字其一曰困德之辯辯於己也其二曰後小而辯於物辯於人也其三曰井以辯義人己之閒兩極其辯也

易不可遠章第七

此章專論易之爻辭易之爲書也不可遠其爲道也屢遷此二句一章之大旨也自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也書指所繫之辭辭出於聖人人所當玩而行也故不可遠道指六爻言之六爻之變不可勝窮也故屢遷惟其屢遷也故虛而无常不可爲典要惟其不可遠也故有度有方有典有常而不可虛是故循其出入往來行止久遠之度則作內作外之事皆在所當戒辨其凶咎災眚傷嗟惕厲之所從來則有人无人之時皆在所當敬蓋所命之辭隨道而立周旋曲折皆

有定向苟非誠敬幸理之人不能信受而曲從也方其幸之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

原始要終章第八

此章亦論爻辭凡畫卦之法必始於初爻終於上爻然後成一卦之體至論其所畫之爻則或陰或陽隨其時物之宜未始有定體也初方出門禍福未定故其辭多擬議上已覩其成禍福判矣故其辭多決定若夫雜貴賤之物具陰陽之德而辨其德與位之當否則備於二三四五也物指位言之下章爻有等故

曰物正解此物字居猶舉也言本末之與中爻雖各不同然攷其存亡吉凶則六爻舉可知也何必以中爻爲限哉使智者觀之則止用卦辭亦可得其大半又何必以六爻爲限哉此下再論中爻之例功者德也物者位也譽懼功凶者其是非也此四者皆以位爲重也然柔不利遠而利中剛无遠近中偏之閒柔在貴而危剛在貴而勝則又以德爲重也雜物撰德之法亦略見於此矣

廣大悉備章第九

此章專論六爻者非他三才之道也言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傅會六爻也三才之道自各有兩不得而不六此即說卦所言陰陽剛柔仁義也爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與二四上陰陽相閒也文不當者九居陰位六居陽位也此即說卦所言分陰分陽迭用柔剛也

末世盛德章第十

此章專論辭而以危懼爲主慢易爲戒即易不可遠章之意也彖辭爻辭皆成於周故論彖辭則言衰世言中古論爻辭則言殷周皆指文王周公言之

知險知阻章第十一

自夫乾天下之至健也至成天下之亹亹者皆言乾坤之知能自變化云爲至聖人成能皆言聖人之知

能自此以下至章末皆以象變與占辭推演聖人之知能也能研諸侯之慮王弼略例作能研諸慮

乾坤之知能

乾即奇也一於剛故至健坤即偶也一於柔故至順一於剛故常易直而无所思一於柔故常簡靜而无所爲易與險相反惟中心易直者爲能照天下巇險之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡靜者爲能察天下煩壅之機即所謂成天下之務也阻者塡壅隘塞之狀險惡不同此二者奇耦之所知也惟其知之明如此故能道占者之心而使之說能因占者之慮而爲之研說其心故能定其吉凶之期

研其慮故能成其亹亹之事亹亹者方來而未已之意言事之日生日至者也吉凶者言行之報也亹亹者言行之積也此二者奇耦之所能也易之三百八十四爻不出於奇耦二物而已

聖人之知能

云爲即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云爲自此以下四句即上繫之四道也云爲即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化云爲則知動之微見吉之先有擬議之功无諂瀆之禍故曰吉事有祥即中庸所謂至誠之道可以前知見乎蓍龜形乎動靜也此以辭與變體之於身也即

乾之知險也精於觀象則可以知制器之理如上文十三卦之聖人是也精於占卜則可以知方來之事如上文无遠近幽深遂知來物者是也此以占與象措之於事也即坤之知阻也此二者聖人之知也天地有自然之奇耦而不與聖人同憂聖人象其奇耦而致其用以成作易之能事此聖人之能作於上者也即乾之始物也明與人謀而成其事業幽與鬼謀而定其吉凶雖百姓日用而不知者亦皆與聖人以爲能此聖人之能著於下者也即坤之成物也此二者聖人之能也

以象變占辭推演聖人之知能

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻彖以情言謂繫辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利蓋其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者爲利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本彖矣故有在彖爲主爻而在本爻則爲凶者如震之九四震驚百里可爲祭主而在本爻則爲泥而未光

之類是也故曰吉凶以情遷言視彖之本辭則爲遷易也自此以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情由是觀之禍莫多於相近人莫難於相近也此四相者言爻之情也下六辭者爻之辭也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情自四情言之可以見聖人之知險知阻矣自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮矣故曰此以象變占辭推演聖人之知能也

乾坤　八卦

凡繫辭之稱乾坤即奇耦二畫也乾純於奇坤純於耦故例以乾坤稱之凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八卦更相上下變爲六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也有八卦則有六十四卦夫人而能重之也何必文王哉

吉凶　悔吝　利害

利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居

皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故末章總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

六辭

六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也守謂其所依據吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷爲誣善離喜麗爲失守人情大約不出於六者蓋仁者默勇者譁能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣

上繫　下繫

上繫鋪敘易道之廣大而終於德行之成自博而約也下繫指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也

周易玩辭卷第十四

後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十五

江陵項安世述

說卦

幽贊神明章第一

生蓍

生蓍謂刱立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也凡蓍必藏於廟中人即而筮焉示受命於神也

倚數

始終中之三數皆乾之所爲也坤則隨其所至兩之而已乾有一畫坤兩之爲一耦乾有二畫坤兩之爲二耦乾有三畫坤兩之爲三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也故曰地道无成而代有終也又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆參天兩地之意也倚者依之以立數也三奇爲陽畫兩其三以爲陰畫三畫爲初卦兩其三以爲重卦此畫數之參兩也參三以爲老陽兩三以爲老陰二兩一參以爲少陽二參一兩以爲少陰此策數之參兩也凡數皆自參兩而出

立卦生爻

坤一變爲震再變爲坎三變爲艮乾一變爲巽再變爲離三變爲兌凡卦皆因二氣之變而言也陽氣不可見則畫爲剛爻以發之陰氣不可見則畫爲柔爻以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用柔剛意亦同此

道德理義性命

道即天之命德即人之性義即地之理也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此兩句反復互言也易之奇耦在天之命則爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜則爲剛柔之理和順於道德而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也按上文既言蓍數卦爻則此二句須當於爻辭彖辭言之歟

性命之理章第二

此論易之爻也分而言之理與性命爲三合而言之仁義之性即陰陽之命陰陽之命即剛柔之理故總而稱之曰性命之理天地人三也陰陽剛柔仁義皆兩之也言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才六畫成卦則三兩相比六位成章則一陰一陽相閒也

天地定位章第三

此論易之象也易之象有二有先天之象有後天之

象此一章自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自數往者順至坤以藏之言先天之逆象也下一章自帝出乎震至曰成言乎艮言後天之時位猶上文之順象也自萬物出乎震至既成萬物言後天之化氣猶上文之逆象也

天地定位至八卦相錯

先天之法據太極始分之初因兩儀以生八卦也八卦既成按而數之天地定位乾正南坤正北也山澤通氣艮西北兌東南也雷風相薄震東北巽西南也水火不相射離正東坎正西也天地以上下直對水火以東南橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫夫人而能數之也然易主知來非逆數不足以知來故此下却言逆數之事

數往者順知來者逆至坤以藏之

數往者順以指上文即卦以藏往也知來者逆以指下文即著以知來也是故易逆數也此一句以起下文八句也上文即據八卦已成之後對而數之天上地下日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽方風盛於陰方其序順而理明故曰數往者順下文則據八卦始畫之初畫乾於左畫坤於右左方之畫從下數上自震離兌而至於乾則下文之雷日兌乾也右方之畫從上數下自巽坎艮而至於坤則下文之風雨艮坤也左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外別爲逆象也方畫而逆既成而順此之逆象即上文之順象凡揲蓍之法亦以左右相逆而成象也此八句半言造化半用卦名者示引造化以釋卦名也

定位通氣

八卦雖八實則陰陽二字而已言其位之上下則爲天地言其氣之蓄洩則爲山澤言其聲勢之發則爲雷風言其情性之眞則爲水火是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也

帝出乎震章第四

後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明而世之言後天者或未之思也

帝出乎震至故曰成言乎艮

自帝出至成言皆以人事喻之故不言天道而言帝也天道始開上騰下降如夙興臨朝皆絜齊而後相見既相見而後各役其力以致其養小大並作不能自休皆所以自養也故曰役又曰養養道既成人樂其樂而利其利故曰說言說極而衰死生將分故戰此日將入之時也既戰而憊力竭氣歸故曰勞又曰歸此夜寐之時也勞主憊竭而言悅謂興作也興作之勞則致役者當之既寐而休勞者復蘇竭者復作終與始之所相會也故曰成言此將旦之時也

絜齊

味絜齊之義似當音齋然古之齋者亦以齊不齊爲義則不必改音也

坤也者地也兌正秋也

坤王季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西皆取義之便亦以例餘卦也

陰陽相薄也

陰自午至亥積爲純坤而乾之純陽治焉乾坤同位是以相薄也雷風相薄義亦同此震與巽皆治於木位也

說言成言

古語謂交惡者爲有違言交好者爲有成言春秋楚遣黑肱成言於晉晉遣向戌成言於楚此章說言成言即此類也秋時人有所收物有所成小大熙熙故於是乎有說言艮當終始之會如兩國之交故於是乎有成言兌爲口舌艮有伏兌皆得用言字此章文義與彖者言乎象爻者言乎變之例不同彼解彖字爻字此非解說字成字不可以言字屬下文也

神也者妙萬物至既成萬物也

上陳八卦辨其分治之迹此引八物明其氣化之神惟艮獨不言山者崔憬曰山於終始萬物之義不若艮字之明也不言乾坤者乾主變坤主化言能變化則乾坤備矣此虞翻說也

說萬物潤萬物

澤不爲潤而爲說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也季夏爲土而兌承之故澤者土之餘氣也潤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之傳曰車甚澤光可以鑑則澤者光說之名爾

水火相逮雷風不相悖山澤通氣

動橈燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時无極之眞二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王爲无體伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與

不相射相薄與不相悖皆互言也

然後能變化既成萬物也

先天之首以天地山澤雷風水火爲序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

乾健也章第五

此論易之占也自此以下皆以陰陽純卦及初中終爻爲序蓋以變卦之說言之又非上文先天後天之序也此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

乾健也至兌說也

此以八德擬八卦也所謂神明之德萬物之情皆萃於此八字矣乾純剛也故稱乎健坤純柔也故稱乎順陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗而出在陽上則說而見於口舌之閒皆小人之德也

健順

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉順遇健則麗焉陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說止說者其志也

乾爲馬至兌爲羊

此以八物擬八卦也健者爲馬順者爲牛善動者爲龍善伏者爲雞質躁而外汚者爲豕質野而外明者爲雉前剛而止物者爲狗內很而外說者爲羊

馬牛

造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足安世按天文馬於辰爲午於宿爲星直一陰

之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬬

馬

言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣艮之健全在上故爲狗而不爲馬

龍

震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰爲龍宿直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也翼爲蛇軫爲蚓者翼軫主巳亦震之餘氣也

雞

酉爲雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金主於酉而生於巳也九家易曰風精爲雞正巽之畜也

豕

坎正北方之卦也亥爲豕於宿直室正水畜也故主坎坎爲隱伏豕所居也易之豕象皆取諸豕所以探索隱伏也

雉

離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有喙有翼而无尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火畜也獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏

野走而能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽爲多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈爲一雉此雉之陰也書稱雉爲夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義歟

狗

戌爲狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅故虎之生子爲狗也子夏曰斗主狗斗止而動艮之象也九家易曰艮主斗故犬三月而生斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬鬬以水沃而解

羊

未爲羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也又坤之三陰巽爲初爻直巳離爲中爻直午坤爲純卦直申則兌爲上爻正當承未之氣也羊屬土故土之怪爲羵羊土生金故有角而能觸

乾爲首至兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰

屬坤足主下六經爲震手主上六經爲艮耳輪陷內爲坎目睛射外爲離巽下開爲股兌上開爲口朱子發曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也

耳目

人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮爲手

李椿年侍郎自號逍遥子作周易傳曰一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽曉昏會於艮時故艮

二十六册 四庫

時在人其象爲手余以醫書攷之信然按十二經之脉其始從中焦注手之太陰肺脉手之陽明肺之府大腸脉陽明注足之陽明胃之府胃脉足之太陰脾脉太陰注手之少陰心脉手之太陽心之府小腸脉太陽注足之太陽腎之府膀光脉足之少陰腎脉少陰注手之厥陰心包脉手之少陽心包之府三焦脉少陽注足之少陽肝之府膽脉足之厥陰肝脉厥陰復注手之太陰常以平旦爲紀平旦爲寅艮之位在焉則李氏之說信矣

乾天也至謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽爲父純陰爲母陰陽在初者爲長男長女在中者爲中男中女在末者爲少男少女男之初也陽精在下中交於陰末則陽上升而男道絕矣女之初也陰血在下中交於陽末則陰上行而女道絕矣

乾爲天爲圜章第六

上章合八卦爲一而分德物身家以爲四類此章復合四類爲一而分八卦以爲八門所以反覆推廣象類使之明備以資占者之決也

乾

乾自天道言之則在巳極陽之月也自地道言之則在亥極剛之地也極陽故爲大赤火之盛色也極剛故爲寒冰水之勁氣也乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圜足以盡之故以二象爲首句也在國則君在家則父皆物之元也玉言其純粹精也金言其剛而能變也其上極而貞則爲木果此乾在亥之時也故爲末句艮爲果蓏亦是意也爲良馬則馬之德莫加焉爲駁馬倨牙食虎豹則馬之力莫加焉爲老馬則智之最高者也爲瘠馬則筋骨之至峻者也凡乾之象皆取其健而爲首者言之閩人鄭少梅東卿曰圜者數之本果者木之本也

乾逸象爲龍爲衣爲直爲言

此荀爽九家逸象也他卦倣此爲龍震之健也爲直巽之躁也爲言兌之決也震之龍巽之繩直兌之口舌皆以乾爻故也乾爲衣上服也坤爲裳下服也

坤

朱子發曰蘇葛苧曰布余謂古者泉貨爲布能隨百物之貴賤而賦之坤之象也金能熟百物乾生而坤熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也陶人制物之形者謂之均亦此義也對天言之則坤爲地就地之色言之則坤爲黑黑者幽陰之色也不言黃者黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正爲赤坤正爲黑故先天圖乾南而坤北也自萬物言之坤皆爲母就牛言之又爲子母者爲少爲牝爲孕育爲隨順兼數義也輿主於方柄主於執皆與乾圜相反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文

乾一故坤衆乾馬老瘠故坤牛牸犢明少且肥皆相反也地之黑者其稼亦肥

坤逸象爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛曰牝曰迷曰方曰囊曰裳曰黃皆見本卦繇辭帛即文也又乾爲蠶精而出於震至巽離而爲絲至坤而成帛也酒主陽漿主陰故坤爲漿坎震爲酒皆乾之陽也

爲漿

震

爲雷爲龍爲決躁爲善鳴爲作足爲健皆動之象也爲大塗爲長子爲蕃鮮皆出震之象也爲花蘂爲蒼

筤竹爲萑葦皆蕃鮮之物也蒼筤青也震之本色也玄黃天地之色也乾坤初交而生震故具父母之氣爲馬與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣爲於足則白在後左於顙則白在前首左足者震之本象也巽之生在其後故爲後足白首者乾之象也乾之初爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其上故爲顙白也作足者前後各一蹄舉也今人謂之虛立皆一陽在下之象也反生者死而復生一歲再熟之稻也一陽動於下有來復之象焉蒼筤萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象也其究爲健者乾之始也爲蕃鮮者坤之生也震爲乾坤之長子故其色玄黃以其受氣之初言之也其究爲健爲蕃鮮以其成功言之也

龍字專字

震爲龍虞翻謂當爲馳蒼色也朱子發謂當爲豳東方尾星也其說皆不可從震爲專李鼎祚云本作專延叔堅說爲專大布也安世按釋文引王肅干寶說皆以專爲花蘂則宇之爲專久矣古文花宇爲華爲琴爲敷皆音蘂

震逸象爲王爲鵠爲鼓

爲王者帝出乎震也與長子同鵠古鶴字爲鵠爲鼓皆聲之遠聞者也與雷同鵠色正白與馬的同

巽

木曰曲直巽入之象也木根巽入於地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同象也爲繩直爲工爲長爲高爲近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者皆巽積而不自知市人之謀利者亦巽入而人不知也爲進退爲不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決爲白爲寡髮爲廣顙爲多白眼者巽者之色也禽物至巽而甲盡脫故爲絜而齊繩直其齊白其絜也宣髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣爲寡然寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者變坎上爻水不

上潤故不成血盛之髮也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也宣髮者肺之風白眼者肝之風也震究爲健巽究爲不順者君子之剛其極爲健小人之柔其極爲躁此陰陽之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣

巽逸象爲揚爲鶴

巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之鶴水鳥能知風雨者詩曰鶴鳴于垤朱子發曰震爲鶴鶴陽禽也巽爲鶴鶴陰禽也

坎

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪爲通爲盜皆事之勞者也矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而曳人之加憂心病耳痛皆勞象也陽陷於陰中水行於地中可謂曲而勞矣月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象月行於夜亦盜之象也陽萌於地中爲赤及其純也則爲乾之大赤美當馬之中者爲脊及其純也則爲乾之良馬輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在蹄故爲薄爲曳仰不爲乾之首俯不爲震之蹄而獨當脊輿心故爲美脊爲亟心在內則心爲中在外則脊爲中也木屬巽天一之水常行於木之心故爲堅多心

坎逸象爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲孤爲蒺藜爲桎梏

宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也五聲之宮亦陽在中也律者法也水能平準故爲法十二律亦法度之所從出也爲棟近於律爲可近於通水之氣隨萬物之大小皆能可其中而足焉而水之形則能相地勢之高卑而爲之平此可與棟之分也叢棘孤蒺藜桎梏皆物之險而能陷者也棟字疑當爲棟棟在屋中有陽之象焉大過肖坎故爲棟逸象多出於繇辭之文此字恐取於大過也

離

火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹鼈蠃蚌龜皆離之形也甲冑中虛戈兵上銳虛其形銳其性也鼈蠃抱黃內坤也蠃蚌龜之殼能開能閉外乾也坎爲血卦水之潤也離爲乾卦火之燥也陸德明訓科爲空則中空而上槁也空者其形槁者其性也橫渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝榦之閒爲科上也坎離者乾坤之精氣也乾爲首故坎爲下首坤爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

離逸象爲牝牛

子謂荀氏九家逸象多取於繇辭者若離之牝牛豈

不信哉

艮

大而爲山微而爲小石皆堅而止者也爲徑路爲門闕二物皆有行有止成始成終之義也在物爲果蓏在人爲閽寺皆氣之止於外者也爲指義與堅多節同虞翻謂狗當爲拘亦多節之類也爲狗爲鼠爲黔喙之屬皆剛之在前者也黔玄色也亦陽在前也程迥謂黔東北方之色青黑雜也乾純陽故但爲木果艮一陽二陰故爲木之果又爲草之蓏震爲藪爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象爲切坎陽在中故爲堅多心艮陽

在外故爲堅多節離中虛故爲科上槁皆得巽木之一端者也

艮遯象爲鼻爲虎爲狐

艮爲山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮爲狗虎之子亦爲狗坎爲狐取其心之險也艮爲狐取其喙之黔也

兌

羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓爲女使然則妾也羊也少女也皆女之末者也爲巫與口舌同陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以口舌爲官者也毀折附決與剛鹵同剛鹵之地不能生物兌爲金爲秋皆決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以爲鹵而已矣物之相附者至秋而盡決陰在陽中爲附二陽下而一陰上則附者決矣此自離而兌之序也然震之本志已爲決躁但至離而附故未決耳至兌則毀折之矣雖欲復附得乎夫之象類兌故亦爲決

剛鹵

兌爲澤澤者水草之所鍾最能說物者也乃爲剛鹵而无生物之功何哉蓋身之潤者爲汗汗出則涼物之潤者爲澤澤見則枯今天地之鹵者非不潤也暫燥而乾已而復潤天下之潤者其久焉然而不能以

生物則以其潤氣之在外也故惟藏於中者足以爲水爲血爲月而爲滋潤流通之本而其見於外者其上則甘而爲露而露之凝也爲霜其下則鹹而爲鹵而鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具也是故情之悅者不若其心之憂坎足以開天一之源而兌爲天下之賤女聖人之意深矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興焉此天地之仁也然予以爲此亦末作之象也凡兌之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金寶者利之末也

兌遯象爲常爲輔頰

爲輔頰即口舌之類也爲常朱子發以爲當屬坤脫

簡在此然予按晁以道古易常即古文裳字若然則今坤之逸象既有裳矣兌之爲常意者其爲商之誤歟輔頰字出咸卦商字出兌卦

卦象異同

乾爲父坤爲母震爲長子巽爲長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不再出巽爲躁卦坎爲血卦離爲乾卦而五卦皆不稱卦震究爲健爲蕃鮮巽究爲躁而六卦皆不稱究蓋互相例也

周易玩辭卷第十五　後學　成德　校訂

周易玩辭卷第十六

江陵 項安世 述

序卦

上經三十卦

易之稱上下經者未有攷也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

屯者盈也屯者物之始生也

屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪緼雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

需者飲食之道也

需不訓飲食也人之所需飲食爲急故以需爲飲食之道也需乾下坎上陽爲穀實而水氣上蒸亦有釀酒囊食之象焉

物畜然後有禮故受之以履

履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履爲有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉晁以道曰王弼略例所引有履者禮也一句但誤以爲雜卦爾

以喜隨人者必有事蠱者事也

蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不憂无故則无所修飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒於嬉毀於隨者此之謂也方其隨也自以爲无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

臨者大也　豐者大也

臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之若豐者大也則豐眞訓大矣是以六十四卦之中有二大兩不相妨焉

比必有所畜　有无妄然後可畜

因比而畜以情相畜者也故謂之小畜有无妄而畜以道相畜者也故謂之大畜鄭康成本云有无妄物然後可畜

物畜然後有禮　物畜然後可養

小畜者畜之初有夫婦父子君臣上下禮義方有所錯也大畜者畜之終天地之閒物莫不備故養道足此周之禮樂庶事備之時也

需者飲食之道也　頤者養也

需當物生之初如兒之須乳苗之須溉其養之之道微矣故曰飲食之道也頤當物生之極萬物交致其食如天地之養萬物聖人之養萬民如是而後可以

謂之養故曰養也

不養則不可動　震者動也

物極則老不可復動如衰老之人得養而後能動動氣雖存本末弱矣此所以爲大過也此動字與上文言字相應言者止也已止而動者欲滅之明此大過之所以入於坎也若震之動則陽之始出明之始生其力方壯乃可動之時也故先動而後止

受之以坎離

天地之精氣化生萬物其始也盈滿於天地之間及其終也養之極動之過則復歸於坎離之中月魄下降爲坎日魂上升爲離故受之以坎離者各還其本

賦之初也此即乾之元亨利而復歸於貞也

序不言咸

王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

下經三十四卦

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟末濟言夫婦之道也

男女夫婦父子君臣上下禮義

男女配合而有夫婦夫婦化生而有父子父子衆則有主有屬故有君臣君臣立則人治詳於是以時刻之相先而定長幼以等級之相臨而分貴賤而上下生矣上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文是以謂之禮其辨之必有理是以謂之義然則禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行於其閒爾故男女夫婦父子君臣上下皆謂之有而禮義謂之錯明乎此可以知禮義之本矣

物不可以終遯故受之以大壯

壯與遯相反遯於義爲退則大壯似於進矣然而大壯不得爲進而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯之義似進而未進似止而非止蓄材待事養銳積力以止爲進者也故序卦不訓謂其難以字訓而可以意

曉也孟子曰我善養吾浩然之氣其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之閒其大壯之事乎

晉者進也　漸者進也

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義爲盡於此也

蹇難也

凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但爲其所阻難而不得前爾非患難之難也故居

屯者必以經綸濟之而遇寒者則待其解緩而後前其難易固不侔矣

決必有遇

決者相分別也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有遇

姤者遇也

陽之長也人以爲君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以爲小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故彖與雜卦皆曰柔遇剛也小人得君亦其運之遭爾彼豈與行之物哉

聚而上者謂之升

升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上爲升爾此序卦之所以爲有功於發明也

物相遇而後聚　比必有所畜

物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以衆言之也比而有所畜者係而止之也故謂之畜自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

進必有所傷　進必有所歸

晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故其進也必有所傷漸之義不急於進其進以漸故得其所歸也

與人同者物必歸焉故受之以大有　得其所歸者必大故受之以豐

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之也

窮大者必失其居

秦隋是也

入而後說之　說而後散之

人之情相拒則怒相入則說故入而後說之也憂則氣結說則氣散故說而後散之也

節而信之　有其信者必行之

有其節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之也

大過受以坎　小過受以既濟

大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

既濟未濟

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此即咸感之後

繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無敝故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也以此觀之可以知既濟未濟之象矣

序卦演義

上經始於乾坤自重　屯蒙以震艮合坎
需訟以坎合乾　師比以坎合坤
小畜履以巽兌合乾　泰否乾坤自合
同人大有以離合乾　謙豫以震艮合坤
隨蠱震艮巽兌自合　臨觀以巽兌合坤
噬嗑賁以震艮合離　无妄大畜以震艮合乾

震艮爲頤　巽兌爲大過
終之以坎離自重　下經咸恒震艮巽兌自合
遯大壯以震艮合乾　晉明夷以離合坤
家人睽以巽兌合離　蹇解以震艮合坎
損益震艮巽兌自合　夬姤以兌巽合乾
萃升以兌巽合坤　困井以兌巽合坎
革鼎以兌巽合離　震艮自重
漸歸妹震艮巽兌自合　豐旅以震艮合離
巽兌自重　渙節以巽兌合坎
巽兌爲中孚　震艮爲小過
終之以既未濟坎離自合

凡易之序始於乾坤終於坎離而震艮巽兌錯綜於其中故上下經之終皆先列不相反對之卦四而後以坎離終之其不相反對者即震與艮合巽與兌合之卦也明四卦之變畢而後坎離之用終也乾坤相合於上經之內而坎離相合於下經之終明乾坤爲體坎離爲用也震艮之與巽兌相合於上經者一相合於下經者三乾坤之與坎離相合於上經者三相合於下經者一明乾坤坎離爲上經之主震艮巽兌爲下經之主也上經无坤合離（有乾合坎坤合坎乾合離凡三色）下經无乾合坎明下无純陽上无純陰也震艮之合坎離者半在上經（屯蒙合坎噬嗑賁合離）半在下經而巽兌之合坎離者

（困井渙節合坎家人睽革鼎合離）皆在下經明陽多在上陰多在下也巽兌之合坤者一上（臨觀）一下（萃升）其合乾者亦一上（小畜履）一下（夬姤）而震艮之合坤者二（謙豫剝復）皆在上經其合乾者亦一上（无妄大畜）一下（遯大壯）亦明陽之多在上陰之多在下也坤一得在上者以臨爲陽長之卦也乾一在下者以遯爲陰長之卦也凡陽長三卦復臨泰皆在上經陰長三卦姤遯否皆在下經否以與泰反對故得在上經也易始於乾坤終於坎離乾坤者形氣之成坎離者精血之運運則雖終而无窮此終始之大義上經首天地下經首夫婦意亦猶此大過小過震艮兌巽之肖坎者也頤中孚震艮兌巽之肖離者也故上下經之

終各以二卦附坎離者明震艮兌巽之體亦未嘗外於坎離也

雜卦

序卦雜卦

有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之後終以未濟之意也易之用无所不通京房揚雄之以卦氣直日其序復與雜卦不同邵康節之以四象畫卦其序復與卦氣不同然則歸藏連山之序必與周易不同无足疑矣然卦氣起中孚先天陽起乾兌陰起巽坎歸藏初坤連山尚艮其說尚可攷也獨

通志堂 楊殿英

雜卦則未有知其說者閩人鄭東卿少梅曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序卦所述以爲二章也雜卦雖合爲一章无上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜之也豈无說而苟然者哉是必有如卦氣先天之說而易師失其傳矣鄭夬易云雜卦解伏羲六十四卦以其始於乾而終於夬也

乾剛坤柔

乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後能成功比之九五內不誡邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

臨與觀求

臨二陽方進我出而與人也觀二陽將去人望而求我也孔孟之周流憂世思濟斯民其臨之義乎反魯

通志堂 楊殿英

居齊人矜式之其觀之義乎

屯象

屯之初九已出乎震而未離乎下盤桓居貞而後動不使有失策也齊威公之次於陘晉文公之表裏山河其慮深矣不可得而危也此高光之關中河內也蒙之九二藏於坎中不求於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而揜也諸葛孔明王景略之事是也此二卦者皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

艮止也　節止也　大壯則止

雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起止自東方而至於東北者也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遏而止之使不散也此人止之非若大壯之自止也

損益

損益盛衰之始也此句發明損益之義最爲親切泰之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦哉爲國者能使害日衰利日盛其爲泰和也孰禦哉

大畜无妄

以乾之剛而受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉可以言災矣

萃升

萃則坤衆在內故聚升則坤衆往外矣故不來精氣聚則爲物魂氣上升則散而不來矣

謙豫

自以爲少故謙自以爲多故豫少故輕多故怠怠或爲怡蓋以怡時災來於韻爲協爾然怠字何嘗不協平上去入之分自沈約始贊易時固未分也豫怠二字本是古語

噬嗑賁

物消曰食色滅曰无噬者合則強物消矣賁者施則眞色滅矣故以食與色相對也

兌巽

屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨蠱

隨以无故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏无難也

剝復

剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉明夷

進至於日之當天天下之進極矣傷至於體之受誅天下之傷極矣

井困

以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此

凡三十卦正與上經之數相當

咸恒

天下之速莫速於感咸速也此語最有味

渙節

渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節以澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極至於困也

解蹇

解蹇亦皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也難字說見序卦

睽家人

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也

否泰

否泰之相反亦在內外之閒皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也

大壯遯

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止也

大有同人

大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革鼎

革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦以離爲主也

小過中孚

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常二義正相反對皆主陰言之

豐旅

卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離作易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦

孤乎

坎離

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而爲氣則離中之陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日爲陰月爲陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜履

小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不可久處也小畜六四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大畜得朋故皆爲大而不爲寡

需訟

需訟皆主乾言之止於坎下故不進違坎而去故不親

大過頤

頤與正皆主陽言之陰陷陽爲顛陽養陰爲正大過十月卦陽始絶也頤十一月卦陽復生也

漸歸妹

漸歸妹皆主女而言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣過是而不已則出位而妧惡之大者也故曰歸妹征凶无攸利

既濟未濟

既濟未濟皆主男而言水能留火故定水不能留火故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也

女終男窮

終與窮不同終者事之成文子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也

姤夬

姤夬皆主陰而言陰以遭遇爲喜故以附決爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當

末章八卦不對說

雜卦末章自大過而下八卦皆不對說以爲錯簡邪則於韻皆叶以爲非錯簡邪則姤夬二卦之辭又若本相對者此其義之不可曉者也虞翻謂大過死象而兩體姤夫故自大過而下次以姤而終於夬言君子之決小人也其說亦有理嘗試因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絶世之上下俱昏此陰滅陽之時也故爲棺椁之象而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也

八卦之序

大過者亂之極也亂之原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也（卦氣頤在大雪之後冬至之前）既濟者君子之善處小人也（三陽三陰各當其位）歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女爲言至夬而明言之曰君子小人然則聖人之意

斷可識矣

八卦之象

六十四卦爲八者八雜卦自乾坤至需訟爲八者七矣而末章特餘一八以寓反復无窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗攷之頤大過者震艮巽兌之正也長男少男長女少女歸妹漸者震兌艮巽之交也長男少女少男長女未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男姤坤消乾也夬乾消坤也父母此八卦者正具八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也

周易玩辭卷第十六

咸淳乙丑被　命典舉以花朝日點畢於禮部

貢院　鄱陽馬廷鸞

後學　成德　校訂

易說以玩辭名蓋識其居開所作也繫辭曰君子居則觀其象而玩其辭　平菴項公昔忤權臣擯斥十年杜門却埽足迹不涉限耽思經史專意著述成書數編此其一焉建兵端既開邊事告急公被　命而起獨當一面外禦憑陵內固根本成就卓然皆是書之功也則知　公動而玩占措諸事業應變不窮蓋動靜不失其時者矣豈直曰玩其辭而已哉嘉定辛未歲閏二月中澣江陵後學樂章書

大清嘉慶辛未
昌浦香城室祝氏

志筌書卷之一

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

統論

聖人觀身心於易易無體是爲大象形所由生易無思是爲太極心所由起無體者身之本無思者心之源大象伊何形影未兆而非夢者是也太極伊何喜怒未發而在中者是也此以未始出吾宗故居形數之先制形數而非制於形數斯謂之常以無古今無去來上無初下無終涉萬變而此不變者也聖人方其與人爲徒則有身心於是獨觀其始以歸其宗故觀身於艮而得不獲其身之理觀心於復而得退藏於

密之道身心復本而即廣居正位以栝而養以虛而應無非順至理之自然故不識不知順帝之則去智與故循天之理其應而寂也亦猶響答虛形燭影其淵靜夷易而略無難者後之學者不知不習之道由地道之光惟黃中通理則正位居體乃溺於楊墨之有取而畔援歆羨之心勝於是景仰其高明慕悅其功美循其步趨而從之跡則是矣其所詣則殊也皆原於不明而泪於有取有取則隨所見見則不離兩端兩端而有取則必倚於一偏兩端而偏亞則傾而非中庸故不立中庸不可能唯兩端偏重之見熄則至焉中庸之爲常蓋以身心之本也聖人體之以應萬變動而時中斯無往而不立應已而寂不離本宗以衍身心之本始不墮禍福之倚伏不明則取故慕其仁樂其義而學斯在外矣凡後學之失悉由於取楊墨之徒啓之以陷後學辨而出之亦不宜略聖道平易直詣本宗所以易簡而天下之理得理得而成位乎其中成位自成則無功而超詣矣

宅心

易有太極是生兩儀兩儀蘊太極於中是爲天地之心而天地之心實無定體大包六合細入秋毫本無限量與太虛等虛包萬有而無畛所可證者感應而已故雖見其心於復乃無心之心唯見其情於感而感應獨存焉有感斯應悉緣象

類感之以其道則正感之非其道則惑蓋以本自無心特隨感而應惟影響耳是以文武適正則致天之福幽厲反是則天之方虐是則天地之心必待聖人而後立爲人上而思所以福天下豈他道哉慎所以宅心而已心之所居位正則體正體正則天地正是以陰陽寒暑七政四時靡不悉歸於正而天下和平災害不生禍亂不作質其本源由宅心正位而已正位之居喜怒哀樂未發之先也是謂大中唯兩端無偏重則至焉聖人之所以爲聖人如斯而已

中庸

神自正位出應所感唯燭理接事而已燭理則爲智接事則

爲行智所以知此者也知之斯能行之知之過則其行之斯有獨高而不可以跂及者此賢智之名所以立也夫道不可以不知既知矣則宜冥之以不知始安於正位而無我此理不論乃專以知爲事則其德反離而貳矣不知愚也知之智也皆一偏之名也夫畜而不知者萬物也由而不知者衆人也用而不知者百姓也是皆以不知爲患也此所以爲愚而所謂智者則又無所不知而不悉多知之爲敗夫知以知不知爲尚不爾則至宜不知處而反知焉祇所以爲病是以多知爲患也此所以爲智智者過而愚者不及過與不及等耳皆非中庸也嘗謂賢者過之爲趨高也其患在欲羨於外慕

舍其田而芸人之田也趨高以有蔽於外道若何而可明智者過之爲其鑿也其患在居畔而援取邊境之人其名爲竊也穿鑿以有窒於內道若何而可行蓋智慮外通故常思出其位外通則內塞而多窒黃中中通是以美在其中中通則周徹而無礙唯黃中通理則正位居體得主有常茲謂中庸賢智居在一偏既不至中庸則反與愚不肖同科以既非正位居體則體皆裂其大全而麗一曲均墮於形數何足尚哉然中庸不可能也始以兩端有偏重引之出而麗於不正惟無兩端偏重之蔽而一視焉斯無繫而復正位故不期於中庸而自中庸矣以其不可能無所致力也其機在於外有繫而中不止特齊其兩端而均無取焉自不繫而止其所斯中庸矣

傳道

大道之傳自堯舜以來前後相承若出一人聖道大備無不該貫而有至要者足以總括無外故孔子於終篇發明其旨其言曰堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬允執其中舜亦以命禹是堯舜以來相傳者允執厥中也抑嘗即書考舜之命禹於允執厥中之前則曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中此堯舜以來相傳之實也嘗謂人心者變慮之心也有思而有爲道心者妙慮之心也無思而無爲有思有爲則其

慮宜深惟頻復始厲而無咎故惟危無思無爲則其藏宜密以復小而辨於物故惟微夷則微而於夷處則安居偏則危而於偏處則宜覺即其反而則惟一矣於此精之又精則兩端不迷不見等差始一貫而會於大中中在喜怒哀樂未發之先位乎皇極之時也此時無我不待致力精者非他特即偏而覺覺則自不迷復始則默而成之不言而信存乎德行偏而能覺反復其道神德行於向背之頃斯與道心脗合而會於大中是謂成位乎其中雖然此猶藉人功也迨燭盡兩端本異名而同實迄無可偏重者自不傾而麗有方矣非至精不能與於此後之不明其本而以私見取之若子莫之執

中此聖道之所以差也有取則所學者外雖中亦偏既非成
位乎其中於是反有一偏之蔽要之道不可取惟不主一偏
而兩端一貫焉自然復正位而中矣

治亂

堯舜之心天地之心也天地由太極以生堯舜由大中以立
大中者人心道心合而為一者是也虛以立一以行卷之不
盈握舒之彌六合是為妙用卷舒自如故無思無為寂然不
動者是其體變動不居周流六虛者是其用此其所以建立
三極而範圍天地變理陰陽也此道相傳自二帝與三代之
聲前後一律文武重光之際宅心無貳故其騂致則由庚作

而陰陽得其道理崇邱作而萬物極其高大魚麗詠其盛多
華黍歌其蓄積三登相仍以底太平皆原於以天地之心理
天地故其成効如此自周公為成王作康誥敘商耇成人之
宅心其可考證者本於建用皇極而成王有重光奠麗陳教
則彝之訓爾後茲道漸不聞於在上之人而先王之澤竭故
自成康以後漸以陵遲繼以五霸之假楊墨之取出而亂之
遂失本宗此道湮沒不復見矣天之未喪斯文孔子集大成
而終於獲麟孟子學孔子而終於無有乎爾道不行於上教
但垂於後而已直待黃石傳而漢興河汾盛而唐顯治安之
術必由此道之行也噫大中之道由人心道心合而不貳以
致妙用故人而復本是其常出而致用是其應有本以立有
用以行而妙用之功全既失茲道專用人心背本逐末不復
知反而道心屏蔽隱沒不可見矣人心適偏當危不安迷其
所歸易常以妄是為夢幻以夢幻之心應天地之本心其不
合也較然非徒不合而亦隨之以變陰陽何由而和妖孽何
由而熄禍亂何由而止周自成康以後治安不能十之一而
亂離常至於十九民窮於兵革糜爛而莫之救使憂世之士
不悟其所以然則已悟則豈不深痛之哉

大人

大人無已者養其大體而不徇區區之小已也不徇區區之

小已斯合併而為公焉太虛無際藏諸方寸之間其分而為
天地運而為日月變而為四時列而為鬼神脗然自會未嘗
有二也故與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶天地之德天地之心也合天地之德由見天
地之心也以天地之心為心則合乎天地之德矣與日月合
其明者審乎明之相推而生也坤道之光變乾為離而乾亦
變坤為坎故日常用坤之光而月常歸坤之明體之者亦必
用其光而復歸其明焉光明於是乎緝熙而與日月無異則
合其明而見天地之心矣四時之運皆天行也見象而見天
地之心則消息盈虛動以天行則與四時合其序矣神之所

爲由此而出也故鬼神無私惠迪則吉從逆則凶惟影響耳無私之德契乎冥漠則與鬼神合其吉凶矣動必符於幽明而不在區區之小已是其所以爲大故先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼神乎允出此道則感之者化故一正君而國定矣

坎離

乾天也衆陽之所宗故爲大赤坤土也土之眞精天五沖氣位乎中央故其色黃赤則陽著見而已黃則地道光然故坤之中爻入乾之中爻則爲離斯謂之黃離乾之中爻入坤之中爻則爲坎故坎爲赤木煅以火土性盡則爲炭炭之再蘖

唯赤而已不光也發以薪蒸灌以膏油以土之精加焉其焰則黃所以光也故凡有光者其色皆黃以土之眞精資至陽以發也脏之六部皆有胃氣則生以有土也至發見乎色則黑欲如烏羽赤欲如帛裹朱砂皆有神光則生亦土之眞精發見乎外也故土之眞精爲常生而常明焉惟其然故地之正位入乾之正位加一畫之上則爲離故離火外明以明來自外故也乾之正位入坤之正位加二畫之上則爲坎故坎水內明以明根於中故也內明水性則通徹無礙外明火性則蔽隔多暗蓋離上下皆陽畫則赤而已唯黃居中焉則光故離火本末皆赤至則於赤爲過矣隨而黑焉在人者奚可恃外明以爲常然而不歸其明哉然光明皆資一以致用故眞一用其光復歸其明不迷復也用其光則離之性也歸其明則坎之性也坤既變乾爲離故日常用其光以外照至於月則以坤之光既變乾爲離矣故向日而明復歸背日而明漸往所以有盈虧然其原由坤實本明也故反照則明復歸焉性之明由是也此大人所以與日月合其明於是用其光則可以觀生歸其明則可以觀象至如鳶飛魚躍而上下察則天地皆不外乎所觀矣土之數五唯六二一位變乾爲離而離爲目以司外視其在本體之明蓋多焉歸明於本以全坤德則其照益廣矣夫然後於明爲足言離特用坤之光故火爲外景是以目之視也合明而明合暗則其明也合日火之明耳橫目之民見光而已以未嘗歸明於本以見曉於冥冥若是者安得不變而爲黑以與草木同盡哉故曰失吾道者上見光而下爲土目無見則爲土矣

精神

精神之學所以深究精神之旨精者神所藏神者精所應精神彌滿於天地之間其氣爲陰陽其數爲一二其物爲水火皆宗於精神在天爲日月所以照燭幽隱在性爲光明所以炯察內外神貴乎嗇嗇而得休息此養神之道也所以貴於葆光襲明焉光明合乎日月常貴於歸其明而不用則蒙其

致用則徹故蒙以養正是其常徹以見獨是其適明之照事察理則爲思戒於出其位則思不睿是爲理事之所役麗於一方而罔覺理之暢者觸類而旁通是謂元通不在於苦思苦思是中方窒而未通乃强以求通强以求通則愈窒而反以累神苦思而不止則過於明明淫則爲心疾蓋以離火之爲人心與爲横目一也皆察外而不自察見彼而不自見是以麗於不正之體而起生滅惟能歸明於昧則復乎明之本而爲元亦爲蒙元所以養神蒙所以養正此其所以作聖而常人之思悉由偏重出麗一曲過是則思所不及若夫不出位而無封畛之所常人則思無自而至此自非已覺則未嘗

於此游心能游心於無封畛之所則一念而作聖矣

清明

道心本天地未判之先人心由坎離既分之後君火之傳變乾爲離其在人也則爲人心爲横目方其在天離常用坤之光坎常歸坤之明原於坤二變乾二而爲離乾者純陽用之而光獨熾明雖坤精乾陽已用而熾故月雖歸其明終不能勝火是以月之滿也唯望而已至如晦朔之際全不明者屢矣況人日榮外景而晷不知歸者邪歸明之艱雖坎之習不能常滿計天地猶無全功而聖人之心其體常睿常若滿月之耀夜故與日月合其明而獨能勝火乃足以補月之未至者由强以自勝也故勝火者聖人之心也火勝者衆人之心

也横目所睹濁明外景天光之發清明內景外景則內晦內景則朗澈濁明則見光而已清明則無幽不燭濁明偏而清明備也月雖歸明實明之本舜之濬哲成之照融皆清明之在躬者也未見道之人全用者離全闕者坎欲進此者當使明夷而睿坎常勝使離月常勝火要其終猶能補天地之未至者矣至於不用則蒙以養正用則澈以見獨非月能勝火則未能兼有而具此者也

處明

君火不用事故常葆其光而襲其明居坤正位之時特黃中

而已未常曜也及變乾爲離而致用焉故日乃用其光乾亦變坤爲坎而月復歸其明明歸本位矣宜其晦也而乃明焉以乾陽之一用之也惟明夷明入地中是復還其本位本性如其初矣故異於月之歸其明是月特坤體而已乾陽既來已爲之主所以歸其明而爲乾陽之所用是以致用而明還其本位本性乃坤之黃中也故言明夷務晻所尚者襲明也歸其明而致用故言月有明所尚者並照也人能歸其明則可兼是二者蓋用不用自如也然不照則昧是在坤之正也照則澈是致坎之用也蒙以養正所以作聖澈以見獨所以元通至能歸其明以全坤德則制之在我惟所以處之何如

耳二卦皆可倚也要之養正乃其常焉

本宗

枝幹有本流派有源嫡庶有宗臣民有主皆總於一而會於中聖人唯據會要而萬事皆畢故堯舜之傳所執者中孔子之傳所貫者一皆據會要之地也會要之地總括萬理演暢萬義蓋理窮義存而名亦不立之所於以兆理義者也由理而得義由義以生名名定而實辨焉後之人皆可循波而探其源也自其所生而求之如生兩儀生四象生八卦者可名曰極蓋以有中則有上下因兩儀而命極之名也自其所出而求之如降而爲德爲仁義爲禮智者可名曰道蓋以有道

則得此而爲德因德而命道之名也本自無名混爲一物特總於無名之樸所以會身心而身心藏於此所以爲密者緣也義而命之名名雖有萬而其本一也此理也知識可及焉而所謂名義者必有象以卓冠名義之先而名義之所自以出故立名義則象呈焉可驚可愕可愛可惡象呈於中而見於面者不可掩焉大象非知識所可見也必大目視之而後見焉見理者名義舉則見名義去則不見也見象而不俟名義則名義都忘而象自獨存謂大象象之帝也此之謂身之本而進道者之所必見者也夫神寓於知識則見其理神顯於光景則見其象見理猶與象隔見象遂與理該進道之的實者乃在於見象大象爲萬象之帝所以閱萬象者也天地之照也萬物之鑑也是以名義至而所立之名義其象自呈焉見夫大象是見身之本而心智之本亦賅而存者也所以照燭萬象者是也餘皆可忘矣等之筌蹄耳得象矣動而天行以順之保合太和以養之恬愉交暢以樂之優游自得以適之凡所以備其天養者無所不至而又持之以不倦之誠以曲全其天功時出而用以上下察上際下蟠與天地同流以縱精神之調適爾其自神自明自通自悟自無古今自無去來其日用也應機而契無不如志矣夫是之謂實學

妙用

大道之傳自堯舜始宜不可以有加而仲尼賢之蓋堯舜得正位之妙體而仲尼擅眞一之妙用堯舜傳中所謂正位居體孔子傳一一常藏用而專妙用故神也者妙萬物而爲言體居於正位其道至簡而無窮之妙用雖陰陽不能測非至神孰能與於此妙用至神變動不居以酬酢萬變於以財成天地敦彝萬物已則藏用於正位是藏用致用利用孔子兼之也觀象而見象既正位居體則不可測之妙用尤在所急兼此始全造化茲所以貴於神德行也一爲眞宰以專妙用猶之雷風至神變化不可禁繫當順其適悉其運用初若鳶飛魚躍以察乎上下至於周流六虛縱其調適即偏而無不

正矣而又藏用於正位當時命而盛行於天下則運動樞極
斡旋天地而反一無跡均出此道者當兼盡堯舜孔子則天
地造化斯無餘藴

古筌書卷之一 終

忘筌書卷之二

宋潘薖撰　　後學祝昌泰較刊

易數

易之大旨有四謂言意象數而數尤其顯而易見者善學譬治木先其易者後其節目故學易數數既較然明辨斯不疑其所行而微妙處始可詣矣易數君於五而總於一故五之位在中而一與之俱爲出乎數而用數者蓋眞君眞宰妙體妙用之不相離也堯舜執中孔子貫一皆此位之數耳知至而至之則旁通並貫矣學者首當考諸數以知出數而用數者之成位至是位則超形於是止其位以觀象見象則見易矣

六九數

數雖顯而所以爲數者隱學易者當探賾索隱以知易之本知本則末皆迎刃而解矣何謂易之本曰精神之大全者是也故易以沖氣爲宗沖氣含明精神之大全者也此易之數所以君於五天五沖氣天下之至精天下之至神以蘊天下之至變於其間者也判則兆於一天下至精之變也易君於五判而兆於一故易變而爲一謂之一則一與五可知矣一與五爲六六則陰數窮矣窮則變變則通易之所以爲易也陰窮則變而爲陽故一變而爲七謂之七則二與五亦可知矣明舉成數者陽主進故也七變而爲九二反繼七者陽主進進則其道常饒故其數常衍所以七之後更中之以二也九者究也陽又窮矣乃復變而爲一者陰主退退則其道常乏故其數常耗所以反一無跡復歸於混淪陰陽已兆於至變則天地出之以是輕清者上爲天而天總衆陽主進而數衍則九宜爲乾之數重濁者下爲地而地總羣陰主退而數耗則六宜爲坤之數九六之數既有所寓聖人於是倚數於參天而一三五爲九倚數於兩地而二四爲六禮曰中立而不倚倚則各倚於一偏非其正也知倚數於參天兩地則可以知天下之至精天下之至神天下之至變是乃六九之所自起數之正也由此則可以知易之所以爲易矣陰陽者精神之一氣乾坤者陰陽之一物天地又乾坤之彰於有形者也易之取象以顯彰隱六九麗乎數天地麗乎形可以倚數而其旨遠矣可不鈎深知遠哉

元數

揚子草元推而至於八十一家老子論元演而至於八十一章皆著之德圓廣其一數耳自一屈信之頃暨千歲之日至皆不離此數所以天子王后設內外治之官小大相維其數固已如此皆輻湊會極之理漢儒苦元之難知豈非聖傳既絕時無知道者歟易之妙在坤之六五土之眞精位焉歸藏

於此爲密卦之德方包眞精於中方者靜故藏密圓者動藏密者之所以致用者也必精於藏密始無大患乃可以與權而致用於是吉凶可與民同患楊子作法言著潛心篇似矣然謂潛心於文王潛心於仲尼則是與畔援歆羨者亦無以異也外有繫矣心豈嘗潛藏也猶潛龍之潛藏身心於至密非外有繫者之所能也自知夫明雖闢有此理而不能詣也徒得一數而爲元未有甚補於聖道因述元之數而及焉

九疇數

九疇與卦德雖一類而數與卦德不同卦德莫方九疇引類故也莫方故八卦各相合而成十十地數也引類故八卦各

相合而成九九天數也地數以歸藏而藏密天數以皇極而經世蓋卦德主藏密而不用皇極主經世而致用所以名數不同卦亦有引類者至引類則亦同九疇乾坤生六子斯有類復遇姤生諸卦斯有數乾坤父母類也艮兌於男女俱少震巽俱長坎離俱中其數各相合而成九故經曰天一地八定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火三不相射八卦相錯卦德雖定數至引類則亦錯數況皇極所以經世豈得不用錯數然亦與卦德不同者用不用之異也皇極雖上經世亦必先藏密經世雖其疇用九藏密則皇極自居五數矣用故一與五俱顯不用則虛五而一於此藏焉探其所藏則皆爲十五數矣

又九疇

箕子述九疇敘皇極於中於是莫不會其有極歸其有極獨奏謂之會止其所謂之歸是深明前聖卦之德方之吉與天下同歸之意疇類也如田疇之疇有疇類者爲疇無疇類者爲畸出疇類者所以君其疇類是謂皇極而皇極之建由兩端之類無偏黨者也皇有道而無爲之君所以立天下之正位者以此坤以土而稱主主有土者也極以道而稱皇皇有道者也皆所以爲眞君之稱然則進乎是者若文王之宅心其亦卦之德方迹藏於密之吉歟商者成人之宅心其亦建

用皇極歸其有極之吉歟苟得於道無施無不可乃若風后握奇制勝作八陣是亦卦之德方之意李靖因之作六花是亦著之德圓之意知此則知無物不然矣此中所以旁通一所以並貫也

洛書數

道常無名而無名之中至理畢具具而未形性名其理道由是顯而名謂何曰精曰神精神兆數則爲一二於是氣爲陰陽物爲水火皆自此而判也精神者水火之性水火者精神之物謂之性則彌滿太虛謂之物則分繫一偏在性則每會而爲一兆物則常析而爲二會而爲一猶之夫婦析而爲二

是名冰炭水火異位南北殊方自坎左旋得陽之中而木位焉自離右轉得陰之中而金位焉陽動生木陰止生金四營既成則有環衛於以知中虛之位以生有精神一貫乃易之成位乎其中其藏用妙用則至精之數是爲大一有至精則有至變應至變者是名至神神於數爲二至精無形故易無體精爲形本是爲本身攝用歸體神斯藏焉藏則復本故知精神之交初不相離是爲冲氣則以土之真精而數爲天五退藏於此息乎大陰是爲復本則雷在地中易之妙旨於此具矣聖人先立乎其大者方其藏用則併一而不貳自是致用雖併二亦不貳併二不貳則思不出位而思無疆則身未

嘗不藏焉既不貳矣斯不裂全體而可以出入大一既復成位在中得是者爲大德大德無方不滯一曲小德有體出入可議向明爲出出而之有背明爲入入而之無無出而陽無入而藏柴立乎中央聖人之成位也既會精神歸太極以養性矣於是交坎離濟水火亦所以全吾之生蓋大德不踰閑以麗有方則小德之有出入無不可者聖人唯全大德至於輔相天地變理陰陽抑其過濟其不及使風雨常時年穀當豐而精神之運以交則降火升水以辨則分陰分陽雖小德之出入皆所不廢而亦每蹈乎大方不裂其全體矣

學宗圖書

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍是蓍數也由數則可以知位以見天下之大本而修身立命之旨在焉至其位則驗於河圖河圖者八卦成列數與位兼明者也藏用之位見矣蓍之德圓圓者三包一於中卦之德方方者四包一於中重三之圓則爲六六包一於中則爲七七七四十九爲蓍之數所以見用事則體因是而顯重四之方則爲八八八六十四爲卦之數以見不用事則體因是而隱言圓方則俱包一矣但圓者動動則一以致用而顯方者靜靜則一以藏用而隱藏用而隱則有一而未形爲出乎數矣圓者動方者靜於以見天地之心得天地之心則復本矣以天地之心理天

地則是聖人代天地以理萬物者也河洛既示然後聖人繫辭焉以申出蓍與圖書之旨自茲以往蔓衍愈多至巧歷又能計要皆宗於蓍與圖書是蓍與圖書爲聖學之本源也後學遠本不見指歸但循文索理章解句釋故所得者紙上語雖言之或似祗以見彼且未免流於言語間豈所以爲實學者哉蓍與圖書不示文義而含天下之至理隱顯具足既無文義可稽必反諸在我者而求之求之而契則理自類通而三者皆在我矣不爲文義所眩而得人之得故聖人洗心藏密所以由蓍圖之物卦德之方是以言天生神中聖人則之河出圖洛出書聖人則之藏密在卦德之方因是而致用又

在書從之圖要之備此者乃在於洛書洛書備見藏用利用之所於是併一以藏併二以應藏則常無應則常有且應且藏神德行於默而成之之際者且載之洛書既別爲洛書說以盡夫至機於是又申以茲說蓋箕子得是而陳洪範也

圖書奧旨

夫道有本末惟有本末則有內外惟有內外則有隱顯惑於此者所以分別眞妄析而爲二而有所取捨曾不知初無輕重惟無輕重則其無等差也亦明矣所以然者一物而二名故也形而上者爲道形而下者爲器人以器粗而道精故器與道相遠絕曾不知器乃道之形而下者耳存於義者爲理

接於物者爲事人以事微而理妙故理與事相隔越曾不知事乃理之彰於有者耳知道與器不殊理與事無二則一以貫之之學曉然洞照於中凡麗兩端者皆一矣奚有不通貫者哉義存而心盡矣自人事勝天理隱一物而二名者輕重而等差之錙銖於胷次遼隔於霄壤者紛紛皆是非徒無益而又偏重一端以陷溺其心從而恃私智以剖析之枚辨枝分白首窮年役於莫窮之名數而不得所歸者爲不通於一也天地豈得不以至機而示人哉河圖洛書所以爲此而出也天地之數五十有五而大衍之數五十是天五沖氣爲出數者也沖氣精神之大全故以陰陽言陰陽爲未分以水火言水火爲未判判則兆於一故一爲形變之始出則散爲萬而不同入則會於中而無二是一爲出數亦用數其常用者四十有九而一常虛焉蓋一專妙用爲出數者也出數者常無麗數者常有然天下之物生於有有生於無無在中虛莊子謂之是文中子謂之此有在一方莊王皆謂之彼既已謂無矣將何自而名言蓋彼出於是是亦因彼彼既有方而有數數何自而出則是之無方而無數者可因彼而推知也故洛書象明之有方者藉變體而生待全體而成天五重氣爲妙體是全體而未分者也天一元氣爲始變是一體而方判者也判則以生水爲先一之再變則爲南方火故火數二是

二之爲數以一之再變名之也一之三變則爲東方木故木數三是三之爲數以一之三變名之也一之四變則爲西方金故金數四是四之爲數以一之四變名之也變體必待全體而後成故一得五而六二得五而七三得五而八四得五而九皆爲成數一二三四雖異難詩所自來其實皆一之變而已特其變有次第故以變之次第紀之耳冲氣居中爲氣君而自生自成初無所待是其成也亦重五而已故天五之成生其實三五也知此則知河圖之縱橫曲折皆不離三五正猶是也即有方者知皆一之變則知無方者雖是出數皆不離五與一也何以知之蓋是亦因彼是雖虛無不見乎事

之可躡而有是理也理彰於事可因彼而知之矣常用者四十有九則不用者常居中虛寂然而不動妙用者常是周流變動而不居常用者與不用而寓諸用者同實而異名則何用輕重而等差之哉第以居中虛者每越數而超形麗一方者每墮數而有體雖然彼是方生之說耳故彼亦一是非此亦一是非要之彼是莫得其偶始爲道樞見獨而詣夫生生之易與造物者遊矣學者當先明有極由有極而知一之爲妙用四十九數之爲常用而其實無二則不見等差無一偏之蔽而又既知其白復守其黑以歸於無極是則孔子之無知叩兩端而象忘焉聖道期爲盡矣作圖書奧旨

蓍卦

蓍德圓六包一於中而其數七七四十九蓍數也卦德方八包一於中而其數九一在天則至神而致用在坤則正位而歸藏既藏則超形而越數故河圖五居中而不敘列於一以示其藏密唯此爲正位是以反一無跡餘位皆偏則不藏矣一既藏則其數唯八而已八八所以爲卦數圓天象一於此用事而洞照故神以知來方地象一於此已事而歸藏故智以藏往用事則至靈而前知已事則至虛而總攝者揲而成卦卦成而象顯爻者因而重之者也五者爻之君所統之類其數亦五故爻爲重五六發揮旁通情也爻者中之旁通而復會宗於中焉故六爻之義易以貢蓍圖而神主方以智皆包一於中爻復會宗於中聖人深鑑是理故以此洗心退藏於密而神智兼盡矣

九疇

聖人之學方其當剝雖吾之膚猶剝去之蓋以有身爲有大患之時至復歸於自然則又百物不廢況乎口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四支之於安逸性也獨可遏絕之乎知此則知合內與外無非一眞不容決擇夫五行布位八卦成列各有攸司循環迭用遞爲君臣方其用事者爲君則繼是者爲之相已而繼是者又爲君則所當繼者又爲之相

會當其時更迭用事始能輔成中宮奠位無爲之功相繼迭用者特一時之君非常奠之主其有眞君存焉未判於名義不麗於形數名義形數所以可推者特有成理固存於其間而已故能歷萬變而常不動所以獨爲之宗而眞一之應常不出吾宗而已豈廢偏位而屏旁行者是以以九疇既謂之疇矣其數宜偶而反畸蓋有出乎疇類者君之是爲眞君而其成位則稱皇極所君者莫非疇類故通謂之九疇孔子之道竭於兩端也疇則兩兩相合如蝟惟若疇之疇以其循序而遞更迭用事遞爲君臣以宗於有道而無爲之君皇極所以位乎五而居中虛之正位有爲者莫不已事則會歸於有

極而獨爲之宗豈廢偏位之疇類而獨取皇極非疇類則皇極不可見矣蓋四營然後成易也惟其用事者不得不用而此獨無爲以用之所以爲獨尊耳居是位者爲正位而所謂先覺者特於正位能早復故常一而不貳耳

十數圖

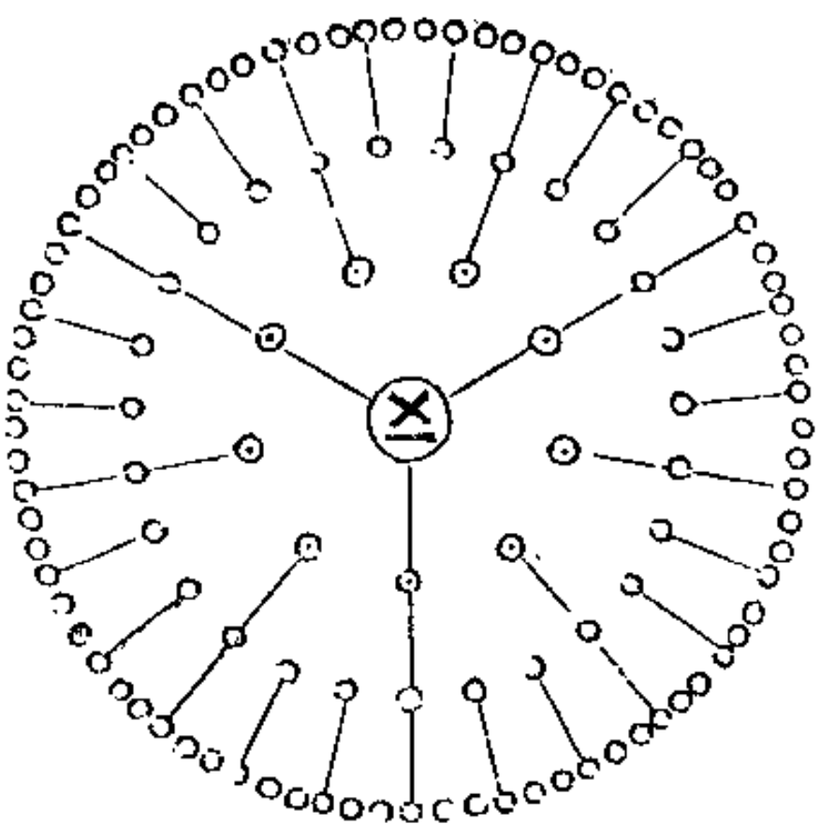
九數 八數 七數 六數 四 三

九 八 七 六 五 四 三 二 一

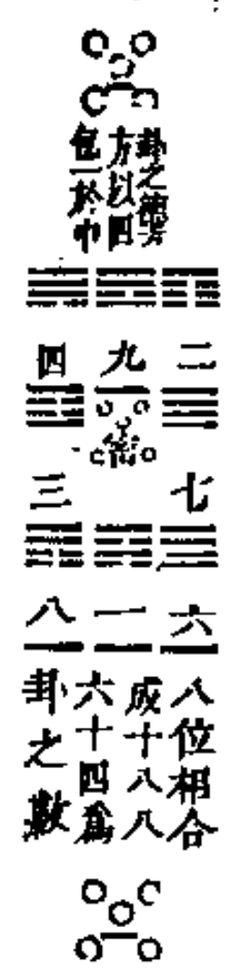
又十數圖

九 八 七 六 五 四 三 二 一

元數圖



卦數圖



五與一同宮爲出乎數堯舜在上而傳中正位也孔子在下而傳一真宰也皆出乎此一於此藏用而無跡故猶唯知其體周遍耳

蓍數圖

五十有五而除四十九則餘六是五與一出乎數

爻數圖

××××××

五爲君位出乎數者餘爻其數

大五皆眞君至德之所寓故神

志筌蓍卷之二終

忘筌書卷之三

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

洪範說

洪範前聖之大法也陳大法者本極之敷言而言無不從未諭皇極則大法其可易言哉法以何者爲大曰心而已故商耇成人以其所以宅心者陳焉後之人未得商耇成人之宅心爲不知訓矣不知訓而遽紛紛焉不幾於倒道而言者乎是亦易其言矣正恐作聖之路堙沒而背馳不已役於人心迷不知復而會歸有極之道遂晦則其得罪於大法莫此爲甚世之爲洪範說者多矣若其博貫倫類演繹詳密較之衆說有一日之長蓋有之矣儻不知其旨暗於大法之要失其本而徒摭其末不復可歸諸皇極唯皇極之歸爲立不歸皇極於道爲倒倒道而言則是迕道而說而言亦不復從是直與亂朱亂雅者同其科而爲先聖之所惡也道由此而不明遺後人以迷而陷後世於不義爲可畏也愚雖述彝倫之大槩猶未敢輕爲剖發尙慮後生以愚之輕言而彼亦從而輕聽言聽皆輕則洪範之道不重不重則得之亦不固惟恐以此獲罪於洪範且不敢輕出諸口況敢無忌憚未諭皇極而遽紛紛然哉夫以武王之聖德亦必訪于箕子然後箕子乃言知其信道也篤進道也力然後敢告也箕子豈以要君哉蓋傳道必如是乃不虛發師嚴而道尊所以主張聖道而愼所得者當然也故存大法之旨以竢齋心一志者焉嗚呼有能得大法之旨則此書之外可以無書矣然則聖人正說此道之所以明也賢人倒說此道之所以不明也倒說作則道德下衰矣悲夫

皇極會要

建中所以常立兩端既平此中之所以建也建則不傾矣然後可用建之要在中故執中用之要在兩端故執兩端兩端用而中常不傾由併二而不貳用中所以適變兩端相濟此中之所以用也執兩端而權以濟焉此中所以不傾而常立故無適而非中偏重則傾傾則背皇極以生人心心貳則屬生滅而墮失得之報

思無疆說 本心附

或謂易無思而詩言思無期思無斁詩易何相反也思無期思無斁當究其所自蓋爲思無邪思無疆而言之也正位旁遍不在一曲固無限域思在正位始名無疆無疆之思不可名言其所思者特以本根圖存故不容其不存存耳出位繫境之思則無也是謂無思思出其位均謂之邪邪在一偏則有疆矣正位虛明包括無外不見封畛斯爲本心本心之中至理雖具名義未立豈有可指之思不可指名豈有定所之

思故謂之無疆思不出此斯爲克念念在本心乃能作聖洪
範直指思之正位以警未悟故五曰思自有位而言之則眞
君宜位乎中虛冲氣於此命萬物而眞君位焉無何有之鄉
也思於此爲無疆無疆之思要在勿忘豈容閒斷是謂無期
無斁黃中通理大陰解之所以默識元逅游心乎此曾不知
時之有久近與夫久則人情爲有厭怠也是謂無期無斁對
有方之思麗乎一曲者言之則彼實有所思此實無所思雖
無期無斁而謂之無思可也易之爲無思者如此噫法莫大
乎宅心心莫大乎愼思念非其正外襲而蔽於事物內襲而
蔽於理義卽有疆之所以生人心專用人心背本逐境於有

疆之思而無期無斁是謂大惑役於境上之心成大患矣豈
論無疆之思睿而作聖哉今夫寤而無思寐而無夢則是已
復正位而至中庸天下之所同也若是則人皆可以爲聖人
矣何爲民鮮久矣乃發聖人之論也蓋同歸雖一至起念則
汨於偏重之見而生人心旣專用人心非合境則念慮不起
而思所不及每起於合境而境不可旣故動皆百慮之營營
而所謂一致者已罔而失其本心原其始則人皆可以爲堯
舜要其終則希濶而難逢職此之由於此正當自覺唯先覺
之念不離本心雖念念不絕未嘗有一念之差患常在於無
疆以期無斁正得本心此其所以爲克念也蓋一念不離乎

本心則優入聖域一念或失乎本心則遂墮機穽起念之端
可不謹乎聖道不在於多言但觀念之所起傺差若毫釐則
相去已隔霄壤矣然則皇極之失正以失商耇成人之宅心
則所思無非邪也欲追商耇成人之宅心則五行之五曰土
五事之五曰思以至思曰睿睿作聖不可不深究得此則爲
克念矣

本心 附

本心無他虛明而已惟其虛明故常在亡境之所有境則是
人心矣故亡境而生者本心也合境而生者人心也亡境而
生本於誠而有物自然存而勿忘然以思不出位是謂思無

疆思無邪克念而作聖矣惟其合境所以隨起隨滅逐境遷
徙不歸大常此之謂失其本心違者至逐境處當早覺而早
復使常不失其本心此治心之要也

大法要樞 兩端說 無知說附

洪範大法其疇有九總其機要者字有十焉自適道以至與
立其最要者二而已餘多經世之所用也二字謂何曰欽也
建也蓋五行之主曰土宜居中虛之位五事之主曰思亦宜
不出乎中虛之位不出乎中虛之位斯不離乎本心所以虛
明睿而作聖然未能歸其明滌除而復元覽則思用人心生
於對境月不勝火貨驕難繫驚馬難止慾巳奔馳上聖探微

燭茲至理知覺聽則發於他境肅欽則復乎本位入道由五事而主之者思攝思於百慮之境以歸諸一致莫尚乎欽思不出位則貌言視聽皆自此徹攝思以欽常不出位而虛明自照則可以道觀盡於是洗心而無好惡偏黨乃與道心會以復乎喜怒哀樂未發之先則地道之光斯全是謂天子之光洞鑒至機不或多岐斯可以建皇極夫兩端不偏重然後能立物之理也人心由偏重而生則舉皆倒矣未有能立者唯洗心去此則無偏黨反側乃不偏重所以善建如有所立卓爾是爲聖道之極致探其源則自欽始前聖所以緝熙欽止而欽之戒以總於欽乃能緝熙于光明均此道也欲論大

法宜論二字之爲樞要焉

兩端說 附

有兩端斯有中無兩端則中之名亦不立兩端不偏重則不偏廢此中之所以立也兩端有方在事爲實大中無方在道爲虛有實斯可執而無方者用之故曰執其兩端用其中于民兩端有之以爲利也大中無之以爲用也用中亦謂之執中卽兩端而命之也皇極通謂之疇亦卽兩端而命之也兩端相濟而適平焉無偏繫矣斯歸其有極乃自有極而建焉過此以往知見俱熄則復歸於無極矣箕子以皇極經世之道告者也有極足矣惡有明道矣而乃知有名而不諭無名者哉不言而意已傳矣然無極豈可躐取反爲空虛無所得之庸人終日無極了然不諭無極之旨爲實無知矣

無知說 附

知其白有知之時然也守其黑無知之時然也旣知其白乃守其黑則自有極復歸於無極矣此聖道之所以竭焉者也

有序

語道而非其序者非其道也夫子入道之序有三可與適道可與立可與權是也所以發洪範之彝倫者矣武王之未訪箕子也固已論皇極矣然必訪於箕子者是欲審知其序也自言惟天陰騭下民相協厥居則已審夫廣居正位而爲皇

極之王矣顧所訪者特在彝倫之敘故曰我不知其彝倫攸敘然箕子所陳要在彝倫之序而已自五行生五事而五事則自思睿而至作聖孔子之所謂可與適道者也適道矣以道觀盡然後由無作好惡以至歸其有極始爲善建孔子之所謂可與立者也自是而用三德以適變孔子之所謂可與權者也權以應天下之至變變而克正無適而非中則卽偏其反其室非遠不離廣居正位聖人之能事畢矣夫五事之數其四皆出五行之所生驗之於身肝生色貌色貌也故屬木肝屬木而沉木生於亥潤下之性所生也故沉此貌之所以從水數故一曰貌肺生聲言聲類也故屬金肺屬金而浮

金生於巳交土之性所生也故浮此言之所以從火數故二曰言肝主色而目見色視火也生於木所以由木數故三曰視肺主聲而耳聞聲聽水也生於金所以由金數故四曰聽唯五曰思則不離乎土之成位唯思不可出其位思不出位則自見而虛明虛明故睿而作聖思出其位則見彼而蔽隔蔽隔故障而止於橫目自五行而生五事五事由歸其明而恩睿以至作聖則至矣然槩之於道其與庸何以異哉特自人者觀之失得之報爲有間耳然一念而思不出位則爲聖一念而思出其位則爲庸聖與庸特在一念之當否其於出入得不危懼哉是專得治心之道而至此儻不盡夫至機則

有變焉一有偏取則人心復生不可潔矣要既作聖而明睿於至機始爲可觀焉觀之而聖與庸隔霄壤則偏黨之見存是滌除偏見猶未盡人心勝而天地之心隱若是者至作聖則極矣不能成位乎其中也迨視猶唯阿過與不及無異則偏黨之見熄而均爲無取始位乎皇極皇極者無偏黨而中立者也至此始藏諸用而反一無跡矣要必自無偏黨而歸焉蓋有偏黨則人心道心判而爲二無偏黨則人心道心合而爲一二心合始復乎天地之心而歸其有極矣歸其有極則大德不踰閑所謂復也復然後出入爲無疾故小德出入爲可焉自是而用三德以御人稽疑以去惑庶證以變理禍極以成終皆所謂可與權者也大德敦化不動而化也小德川流方至而不舍晝夜也出入雖未嘗止息而亦不離乎本宗原其功乃出於無偏黨之觀是以不倚於一偏而麗焉旁行不流而體用兼備矣堯舜傳中大德也所以歸諸體孔子傳一兼小德也所以致其用歸其有極固已至矣然天下皆歸焉而不覺也合二心而歸乎此其與同歸而殊塗者特隔迷悟唯出入無疾始變動不居周流六虛其善貸以成物則大均緣之小大多寡咸其自取與物而來來無所從與物而去去無所視而上與造物者游彼萬物爲道之一偏者也一偏故爲物大均故爲造物爲物之與造物始相去遠此所以

自生民以來未有孔子也噫皇極固至矣然必由其序始盡聖學兼明出入之無疾而爲大一之能事文中子所以歎安得皇極之主而與之共敘九疇蓋傷無箕子之遇也

論習

道非不習所能至又非習之所能盡二者或偏不爲上達夫未嘗習而直語不習之妙則冥搜非灼見知習而不論不習之旨則力致非混成習而成作聖之功不習而盡至德之奧者洪範之大法備矣洪範之法始於欽欽以攝心至思不出位而無方則虛明而睿睿斯作聖此由習也孔子所以首言時習者如此然道非有餘於聖亦非不足於庸故此至德天

下之所同歸凡厥庶民之所共由及其致用乃殊塗而自徇者日用而不知由之而不悟耳所以不悟者何一變而爲人心則生於偏重於是麗於有方而有私已徇私已則蔽於一曲而移於道之一方者害之也觀所以不極者由好惡偏黨洞照其害道者在此則大疵自去常復正位所謂成位乎其中者從初則然得性以來未嘗離此何事脩習反起疵病坤所以言不習者如此然則習猶坎之習不習猶坤之不習有習所以歸其明不習則以地道本自光而然也惟本自光故黃中通理則正位居體以地道光則自見何以習爲假坎之有習以歸其明燭坤之不習以居成位則歸有極矣極者中

也中者藏也易於藏密必曰聖人以此洗心蓋洗心之理非明睿作聖則不能照此惟明睿然後洞照其所以灰皇極而徇私已者在好惡偏黨去其害道生人心而灰皇極者在此此所以無偏黨歸有極必在睿作聖之後故其洗心則已稱聖人也是則當習者必習不事習乃可以不習斯爲大全者也中爲大常得王故也立乎此不爲物易始可以與權而經世也由是于變萬轉泛應曲當無適而非中則洪範之大法於是乎不可有加矣

致學

學有小學有大學雖不可以躐等又不可無志於聖域自棄而遽中輟也若夫誦數以貫之思索以通之言成文章以求世名質之經術以飾吏事聖傳既絕之後號爲名儒者唯此而已至於身心之所歸宿曾不暇究既不足以爲已亦何自而可以爲人哉以爲爲已邪則爲已之道奚若以爲爲人邪則爲人之方何自聖學莫先於爲已惟其成已所以成物然則爲已之學何如哉名實始在所後不以寡愜而獨休息於同歸一致者所以全其大體彼分於殊塗役於有慮而裂爲小已者斯可以吾之所謂者警之故以先覺覺後覺則是爲已者乃所以爲人也事空言之學爲雨無所補苟其質性之良藉是以爲附飾可也聖學豈若是而已哉自有志於實學

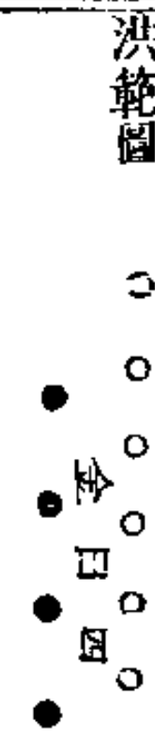
者觀之雖通經如孫洪文章如江總於治効良可歎也善學者當有志於大學所以備乎爲已爲人而大學之道在明明德則當論光明之所以紬照物格知止則當論於止得其所止謂退藏於密邪則何所爲密謂思不出其位邪則何位爲正審其之反身始知身之所歸而造夫易之無體燭坤之歸藏乃知心之藏密而造夫易之無思圓動方靜復所見天地之心下出上澤咸所見感應之情超情者以得夫藏身之理越數者以論乎天五之位至此則位乎皇極而得皇極經世之道乃以天地之心理天地則天地以正陰陽以和妖孽無自而生禍亂無自而作是皆大學之明効也小學外學亦入

耳出口不離乎區區之私已囿於形數之間矣足以爲大哉至於大學則非特內學又以合內外之道混而爲一可以一指論天地毫末等邱山豈可小知之哉後之儒者不得聖門而入則必易儒而學佛佛必枯槁憔悴山林之人能之豈吾儒之所能哉釋氏唯正覺一位爲實際乃易之正位居體蓋中庸不可能而脩證之疏始去易之妙體見於坤唯能黃中通理自然正位居體今之窮而無思罕而無夢則是已復正位復正位乃得至而有常也思不出位無偏黨而麗有方不離黃中之虛明則常居正位矣世人反以有思有爲出麗諸方指爲實有以是爲常故背正位而入迷途務進此道而不

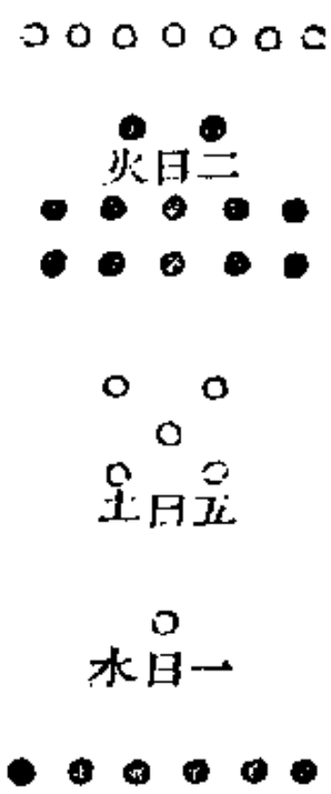
明則又無病自炙妄施功力揠苗助長是不明而祇以爲瞽也故不習之道戒於先迷後順得常又戒迷復不先事而招迷不即偏而迷復所謂先覺於此不迷而已聖道淵奧藏於冥冥必大目視之始能剔徹非小知者之所能論也今既曉然可不疑其所行則不須徒勞學佛夾學佛爲自爲之人耳學聖人而深造之不唯可以自覺又可以既位是極而以是經世于以建立三極致君澤民躋時於太平躋民於仁壽其功利之博與獨善者豈同日語哉彼不及功利故其學則盡皇極而止至於與立而與權以盡眞宰之妙用則非所及也世儒之學諒已爛熟可不言而論若夫大學乃聖人所以造

上達者纖悉盡載於諸篇願與同志共之

洪範圖



得天地之數而生者五行



四方之土沖氣所生之質土也中央沖氣土之質精也乎河十九數之外兆於二而爲用數者居中虛焉氣之用面以無生有至出數虛而思不出位則越數而超形

河圖

得五行之數而生者五事

二五一
曰曰曰
言思貌

河圖

建極定數

五紀
八政
五事
五行

經世錯數

三德
稽疑
庶證
福極

建極

志筌書卷之四

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

指要

聖學不易知也曩謝論孟每歎孟子一何門庭之峻如此殆非孔子兼容並收爲甚夷易也及涉道稍深研味益至始知孟子眞有功於聖道百世之下聖道既絕而復屬尋軌而可詣者孟子之功也由是知孔子於諸子未有甚指逐蓋方是時聖道猶有所傳雖或畔道而入異途亦未足以勝正不煩孔子之峻斥至孟子時王者之不作滋久異端已熾天下相率而趨於迷聖學掃迹後世無復可幸而入於覺此所以斥

五霸拒楊墨不容不若是之力而非好辨也初見其痛詆意其必與聖人之道大相矛盾至夷考其行略未見其有牴牾者愈令人茫然不悉其旨必至歷其蕃翰然後知其背聖人之道自楊墨五霸始引天下後世相與而入於迷誠爲罪首理不可不斥抑知孔聖之門惡紫恐其亂朱惡鄭聲恐其亂雅非謂相矛盾也蓋以似是而非始能相亂以陷溺天下前此差聖道者起於鄉原故聖人惡之已與斥五霸拒楊墨同其風矣欲察其相亂當即其相似者而攻之夫大道之傳自堯舜始而授之禹湯文武周公孔子不幸道德下衰相似者出而勝之蓋不相似則不足以移人故也由是在上而引人於迷者五霸是也以其道似三王在下而引人於迷者楊墨是也以其道似周孔遂使後世之賢君莫不以爲接武三王矣而識者始知其實襲五霸也後世之賢士莫不以爲追蹤周孔矣而識者始知其實襲楊墨也足以亂正如此此所以晚周之後寥寥不見聖人而自茲以往無有一士之趨於覺者也孟子預見其若此由二學之熾故聖道遂絕而不傳後人遂迷而罔覺其失之原有在於是是宜痛詆而力排也不痛詆而力排則後學無以悟其失欲有所悟必即其相似者而視之以究其失當知三王與五霸無異跡楊墨與周孔亦無異跡跡既不異然卒反乎聖人者何哉究其所自則可以

知其失知其失則可以改轍求聖門而入矣孟子斥五霸拒楊墨豈徒闢之而已哉既闢其不正又有以引人而入於正固有一言足以詆其失而亦有一言足以爲之指南其言甚近其守甚約而其道甚明即其一言而深諭之則聖道若指諸掌矣所謂一言者楊墨之失在取五霸之失在假楊氏爲我墨子兼愛子莫執中是與舜執其兩端用其中於民奚以異哉然不可以入乎舜之道者以其取也故留一言以覺後世曰楊子取爲我使人知道之不可取則不起畔援之心而心得其正矣五霸惟桓公爲盛葵邱之會載書具存無非仁義之說然非湯武之仁義者以其假也故留一言以覺後世

曰五霸假之使後之人知道之不可假則不起歆羨之心而心得其正矣蓋取也假也由有所願欲老子曰無名之樸亦將不欲無名之樸我所固有以無名之樸爲重不自見而願欲之則在彼矣不可得也故無取無假則物物皆眞有取有假則雖眞亦假取由外求假則借彼得人之得向而不及彼入吾舍此不得主眞斯假矣道貴自得無非固有一起畔援歆羨則心隨所繫而止非所止而止焉不復正位爲止非其所其跡不異於聖人而心則外有所繫背眞迷復不居天下之正位矣正位一而已過是皆非正位不居正位於道爲邪正則能覺以正位居體則無私己邪趨於迷以偏位有我乃

同夢幻人知其跡莫測其心唯達者能知其心之所止不居正位雖正亦邪是以生於其心害於其政發於其政害於其事跡雖不異於正而達者知其說爲邪說其行爲敝行其辭爲淫辭皆原其心不居正位則無非邪矣其跡之所涉則相似其心之所止則相遠此其似是而非者久假不歸人莫知其非有悅而効之所以遺後人以迷陷後世於夢幻莫覺莫悟流轉而無休已也既闢其邪矣必有以納之於正故堯舜曰性之湯武曰身之帝王之道一也而有性之身之之異者由所遇之時異也帝者天道而性者天所命王者人道而身者人所有性之者明乎性之本也身之者明乎身之本也所謂人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中者明本性之實也所謂艮其背不獲其身行其庭不見其人者明本身之實也身貴能反艮其背是也故又曰湯武反之蓋特言身之猶未足以敎後學故又言反之以明身貴乎反也反則背境故行其庭不見其人既不合境則見已熄身斯藏矣非夢之域也是以不獲其身所謂反復其道偏其反而皆由是也易於上經首明天道而乾言利正者性情也此天道所以在於明其性下經首明人道而咸言咸其脢無悔此人道所以在於明其身性之所自以入者惟精惟一是也此所謂無貳爾心身之所自以入者反身而誠是也此所謂無身有何患然則

取之假之得人之得也其學也外性之身之自得其得也其學也內內故入於覺外故趨於迷其跡不異所詣則殊差由毫釐繆乃千里此王霸孔墨之辨也然則闢其門以待後之學者不使之面牆悉皆孟子之功有志於道者必先研究孟子以求正路而入然後可以探孔子之隤惜乎孟子比肩於孔子而終不能齊其大者孔子毋我矣孟子猶未免乎有我孟子既謂立天下之正位矣惡得猶謂之有我蓋止乎其所不能知始爲正位居體故孔子於無我則先之以毋意毋必毋固然後能毋我是眞毋我而體與太虛等矣惟先毋意則不生分辨之識故其無知無言無思無爲皆孔子居正位而

毋我者也孟子猶未免交一臂而失其亦知見之未熄猶囿於理義之間至非言非嘿靜不證理則未能遠也是於過此以往則瞠乎其若後矣

論取

向以指要篇示同志同志者謂辨出取字甚妙前未有曉此者而止乎其所不能知亦最善又謂譬如一室中物若有取不過得一件是說所造已深矣然尚有說也聖人之所以爲聖人唯明此二字耳是入聖道之樞要也聖人無所不師而實無常師無所不取而實無偏取有取則有捨如室中之物有十取一則捨九是先失其九矣然取之則已是在外非我

固有而自足乎已者奚可得哉是兼失也所謂下德不失德是以無德也無取則亦無捨志乎此而無所決擇卒於小大精粗悉歸度內由居正位而擅德業所謂上德不德是以有德也自孔孟以後於道皆取也楊墨啟之而已取則繫於所取而止不復居正位反爲所取者入翳吾之圖鑑既不得主則爲其所推移蓋有所取則如老子語士成約謂邊境有人焉其名爲竊是也慕外而馳偏不知反雖語至道實居邊而竊取中正之所也詩稱帝謂文王無然畔援謂不可居畔而援取堂奧之所也位居中正德爲長子盛德大業皆我固有何事乎取凡事乎取皆自見未明故外向而不居正位有取乎道則不足以得道乃反墮失得之報有取乎物則便生染著孔子之磨不磷涅不緇者以不若匏瓜之有繫無繫即涅不淄矣謂無取也無取物無自而入雖善染者亦不能緇此天地之至機也大抵世之爲微妙語多以見道未明而以知識揣料故爲微妙語以眩惑乎人而自神有近似者亦非灼然見道皆不足以發人但深諭良其止止其所則自思不出位即是正位既諭此矣然且麗於有方而止非其所止者即當觀其機是滌除私見未盡有取以發其機復生人心之爲患也取即在偏重之境焉生人心而繫之是兒其人也非良其背不獲其身也貳爾心而背皇極之至機全在此字唯孟子深知之故能指楊墨之失以遺萬世規學道而欲盡天地之至機使機無自而發者宜悉此而謹之

鄉原

賊仁近鄉原仁復本者也非要譽色取可得人之爲仁徇末久矣脫未嘗一日用其力於仁安能復本夫復本非從事口語可能也必嘗用力焉故所謂習者併一而不貳是也所謂修者不在復是也所謂學者緝熙於光明是也三者之名不同要之皆歸其明以復本者也傳已必習習焉必察既習且察乃盡至機而機不得發矣始得安宅以居正位以立若是則已復本矣已復本而又了所以應物千轉萬變無往而非

中然後可以由極之數言則言不事擇而自從今但聞其說而未嘗一日用其力於仁遽入耳出口道聽塗說而輕議之聽其言則似矣然未嘗習則言行必相矛盾言必不顧行行亦不顧言其言雖似但過我門而已未嘗入我室也未嘗入室可易言聖人堂奧之旨哉是說秖以惑聽者而引之於無實徒害仁而已故曰德之賊也然則聖道之失首由鄉原亂之孔子無所惡而惡鄉原以其爲德之賊也蓋聖道不可差毫釐差毫釐則隔霄壤鄉原特聖說而未嘗復本引後人徒事口耳而無實歸宿其差豈毫釐比哉欲聖道者當傳已而習習已而察不離乎安宅正位而無須臾之頃壙舍焉如是

爲實有本原矣然後由極之數言則言而世爲法矣否則是倒道而言尤當以鄉原爲鑑

本末

聖人從本起末故本末一如所謂有始有卒者聖道之失一變而爲鄉原再變而爲楊墨鄉原談本而非本楊墨襲末非末本末皆失則聖道日益遠矣孔孟所以深惡之也

言德行 附

德行行於默而成之之際併一併二均於不貳一屈信往來之頃皆不離此始爲德行皆默而成之也習慣自然從容中道口無擇言而言無不從始可以默而成之者發以告人是爲善言德行大體聖言皆出乎此若未嘗行於默而成之之際遽恣爲高談亦何異於道聽塗說然則所謂善言者言所以默而成之之德行耳非苟云云也不爾則有言不必有德矣

傳習 附

道之所在聞之則誰不願傳然傳貴乎習不習則不能併一而不貳既習則又貴乎察不察則不知正位而居體傳已而習習已而察始造聖域一或闕焉豈能超詣徒借聖口以惑衆則爲鄉原之流矣傳而不習不如不傳習而不察不如不習傳者多習者寡習者多察者寡此至道之所以寥寥也傳不

習所謂秀才解習不察所謂無眼解

道德

顯道神德行一事也互見而已非捨神德行而事空言以爲顯道也善言德行即是顯道以所言者默而成之即是神德行艮言艮止也時止則止時行則行即是神德行動靜不失其時即是顯道劉炫見文中子說易終日不休文中子諭以一以貫之即是顯道然一以貫之必也併一而不貳始能貫三爲一之實也若捨神德行而爲高談則無實歸宿是鄉原之風未去也

時習 附

學者緝熙於光明是也習者併一而不貳是也所以緝熙乎光明者乃在於併一而不貳謂之時習者消息盈虛動以天行自一歲言之秋但冬爲復本春但夏爲應末自一日言之向晦爲息向明爲動而是理肇於一動都一語默屈信往來具焉靜也默也爲往而屈動也語也爲來而信凡信必充之以屈凡屈皆所以藏身藏身者龍蛇之蟄是也正位居體矣動靜語默之際悉論屈信往來之理無須臾之頃失本宗焉是謂時習君子有四時唯夜以安身會子曰三省於傳習可謂時習矣

行之著 附

執德者執中也中常旁通該本末斯能爲有爲亡能爲有者常有也能爲亡者常無也常有在致用而天下之至神存焉常無在藏用而天下之至精存焉致用藏用每行於默而成之之際自知而已不言而信也若是者無須臾之間是謂神德行成德爲行矣無隱而不形發而見乎外若唐棣之華者是謂可見之行以神德行而昭著者也書所謂行有九德與夫九德之行皆觀行可以知德以其行之著也儻默而成之者或間不用則何自而著斯無可觀者矣所謂行之而不著者如此也

利爲本 附

故以往者言新以來者言往者信也來者信也屈信相感而利生焉利者故之本非利則故者安能彰往於千歲之日至而畧無少差明乎此則千歲之日所積雖多亦同一頃刻耳以利存乎其間無停留之者自然無爽非若人爲雖極精密然銖銖而稱至石必差也儻非深於此則未易告故孔子罕言之至述咸始言屈信相感而利生孟子又申以故者以利爲本造次此始爲大達蠖屈而信信無滯礙大業富有無所不利若故而已終繫一曲往而不反莫能新新不窮矣

踐形

施而至於博濟而及於衆此仁也而孔子則謂何事於仁必

也聖乎非仁之功不能至是也事於仁者之過也蓋事於仁是取仁也是行仁也施且濟有時乎不及矣安能至於博且衆哉若是則墨子之兼愛亦能博施濟衆矣何至於以此教人恐非愛人以此自行固非愛已哉惟聖則踐形者也形者私而形形者公形者萬而形形者一聖人觀象而見象審夫受形之本所以明於庶物察於人倫者違本故也一受其成形見形不見象但知致用之時分於彼已而肝膽亦殊不知不用之時會歸大體而物我俱一豈論天下同歸而殊塗一致而百慮哉見象則見易之無體是爲古人之大體於身爲天下身而知其所以形形者一也豈以致用暫殊疾痛不相

及遂不相卹也又安知痌疾痛者正白相及本既同矣疾痛安得畧不相及哉就死之牛見之而不忍入井之赤子視之而怵惕牧人厚方苞之葦稚子憫方雛之雉當其情動於中蓋有所自以至鳥覆后稷虎乳闕穀騶虞義獸猶不食生物不踐生草豈或使之然哉天性固自爾也特由之而不知未能曉然明其所以然耳唯聖人洞觀妙體知其動靜語默之際用則彼我萬殊不用則會歸一本由一體析而爲萬會萬形復歸一體私者殊而公者一既同歸一體矣吾方擅其全彼則裂其偏既裂則彼已自徇而相傾擠此既混爲一體於一體之中豈容決擇而有尺寸之膚不愛尺寸之膚不養夫

然施安得不博濟安得不衆哉仁者見之謂之仁彼其所以利之若梁主之移粟子產之濟人仁則仁矣求其施之博濟之衆則未也是皆徇末而事於仁非達乎仁之本也如是而取之斯墮失得之報非復本也形色均一天性聖人見象動以天行常公已於物而體物於已視萬形雖殊而均以一已待之是以禹思天下有溺者由已溺之懷思天下有飢者由已飢之伊尹一夫不獲則曰時予之辜彼其所以善之與已無間豈有自刈其手足自毀其髮膚者哉如是者非苟知之亦允蹈之始與造物者爲一而超形越數矣夫公已於物者物皆我體此其所以爲大私物於已者徇已而已此其所以轉徙聖人之所以爲聖人唯公已於物而已故唯聖人然後可以踐形

誠信

五常宗於信故其數五位乎中而爲主焉有信則四端皆所以爲常無信不立而四端無所宗亦何常之有故必信以成之此學道者所以貴於信也爲信始能好學信道不篤則焉能爲有焉能爲亡蓋道非虛無乃虛無中之實有者篤信而不疑則始能見焉見道矣則莫見乎隱莫顯乎微可以一二縷數也誠與信一也誠者天之道是自然也信者人之德是自然者之所稟賦而本無妄也由信遂可以入誠信則有諸

已不信是無諸已也誠則有物不誠是無物也立則見其參於前在輿則見其倚於衡如在其上如是其下如在其左右不誠其能有物如是乎謂之物則宜有貌像聲色之可覩焉是謂無狀之狀無物之象恍惚之中固有象窈冥之中固有精與信惟其如此所以自古及今其名不去以閱衆甫老子言其狀則曰淵兮似萬物之宗莊子能言其狀則曰惛然若亡而存油然不形而神萬物畜而不知此之謂本根或狀之以元珠以其照用之珍或狀以無名之樸以其純素之質凡可以名狀者非一也夫易無體無形而聖則有指其要曰象故曰易者象也易以象爲主順而止之者所以觀象也見乃

謂之象後學之失唯恃聰明而以知識考究見理而已理已窮之外混然全體則非所及曾不知聖學乃在於順止而觀象見象是見碩果碩果所以剝而不能盡者以其信也故曰碩果不食碩果既信矣入道者灼見其不食從而信之雖剝膚喪我而不疑中既有主確乎不拔如是以觀則其象自然昭著故入道者當以信爲主信而有諸已剝膚亦不畏道斯可得矣荀子曰誠信生神神常自若也然不誠則無物是誠信則有生之之理孟子萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉人人備萬物於象帝之先然而例皆卒於無物惜亡而至於喪精失靈者不誠而委棄之也反身而誠則見大象所以

總括萬象而無物不有至於宗廟之美百官之富盛德大業良貴至足無不備者奈何不歸其明以全地道之光晴於白見故不明而疑乃以不誠不信而盡失之可勝惜哉

忘筌書卷之四 終

志箴書卷之五

宋潘殖撰　後學祝昌泰較刊

克念

道不可須臾而或離仁不可以造次顛沛而或違念茲在茲至誠無息道斯載而與之具故惟聖罔念作狂惟狂克念作聖聖與狂正相反在念之得其道與不得其道耳則克念罔念不可不察也克能也確乎能其事者也念念常存於無方之方而不留繫於一曲以裂吾之全體於此無作輟之閒則是君子存之之謂也其存之也亦存其自古以固存者耳罔則昧於所念之方不覆於內則覆於外毋繫一方常裂全體

而域於小已克念者勿忘之謂也詩稱文王曰於緝熙敬止而羣臣進戒嗣王之詩亦曰學有緝熙於光明皆克念而勿忘所以緝熙而不息有作輟則不一而爲外誘者勝之遂至於空虛而無物而虛室反爲茅塞矣況於擲棄而未嘗一念及之乃爲異念勝之乎聖何自而入哉罔念既昧於所念之方則動違其理不在於無益而不芸則在於勸成而助長不芸者既縱之而不制助長者又抑之而失中皆爲治心者之病而有至於狂以爲無益而不芸者固不足道而勸成助長毋爲治心者之公患心火也火性炎上抑之失中則激其炎上之性愈炎而發狂陽之疾已其疾者亦救之以克念使勿忘而已如此則有復歸於睟之理此治心之要也夫龍升降自如非可畜而豢養有識其性如其嗜慾而順之則可擾而馴虎固不可養也亦有識其怒心者夫虎之殺物也必怒於是不敢以生物與之所以避其殺之之怒也其決物也亦必怒於是不敢以全物與之所以避其決之之怒也順其性而擾之久亦化而馴伏治心之術何以異此學易者必順而正之不敢求速而勸成故進道若退要在勿忘而已昔之問學皆求之放心後之學者不求之放心而求之紙上語蹈襲爲文章爲文章則皆外學也於我無補雖多亦奚以爲

進德

長子所以常復者一也餘子所未能進乎是者非至一也然則餘子亦可以漸進以全長子之德乎曰均具此矣安有不可哉患乎不悟而不知反耳不見可欲而偏取所以去欲之累不使之繫境生心遂一而貳是乃洗心之道故復必先之以剝剝者剝則剝之所以剝去物我也親已者莫若朴樸人而使之溺愛所謂在磨之上也剝朴足進而剝朴辨愈親已者愈剝去忘物之至者也又進而至於剝膚喪我之初也過是則宜不獲其身矣於是偶物之養復還爲物我兼忘既至矣而真一之體有碩果之象者出焉是謂見乃謂之象見身之本也剝之上卦曰艮艮其背不獲其身而身之本見焉

一之至也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復者剝之反也象取雷在地中長子之復其位者也復曰反復其道此艮所以論長子之身出必背境不見其人而反爲人道之以漸者也艮少子也少子而全長子之德以復正位蓋以比復好先而貴早復也久則難變矣故由少子而變爲其貴早復如此長子復之正少子必滌除乃全長子之德夫然後復豈絕其漸進者哉後之高明者遽以知識躐論至處殊不思自古雖上聖之資亦必尊積習明綺而身藏始可以語道斯不至曰是而心非豈可求速成躐等以論而忽積習惟習性自然得之斯固況餘人乎而易之要在象學必順而止以觀

焉止於正位不麗一曲然後可以見大象庸可躐論而徒爲空言乎一旦既覺悟而又通始可觀前日人事爲假途而論乎本來自爾也未濟而先捨舟航其何至哉

善剝

外鍵者不可繁而捉將內鍵此自防衛之要道也夫嗜欲好惡性之所有聖人不絕也特有道以防之耳在卦則剝是也山附於地剝之象也蓋取順而止焉順而止則何所用之亦觀象而已嗜欲長好惡則性命之情愈矣嗜欲肇好惡則耳目病矣遮屏而反諸本本勝而復還焉則嗜欲好惡既無改而性命耳目俱無患善之善也爲之有不必物物屏去苟明乎順而止則不事屏而自屏矣夫心有眼而外視此其所以致德也順而止以內觀此其所以爲剝也剝之爻雖有剝牀剝膚淺深之異以明毋爻之義而其要則在於順而止以觀象而已何事致力於外物物去之哉順止觀象則心眼自不外視此剝牀剝膚之源在爻特不得不有次第要之順而止則身猶不獲況於物乎此剝之至要故於大象則之至見象獲碩果則貫魚之寵無不利既不病耳目亦不傷性命之情後之人欲求入道者多不能論此往往甘心視爰以效鈍根中人以下者之所爲夫中人以下根性至鈍固當物物剝去然不知其要繁而捉用功至多收功全寡惡知順而止則

不事屏而自去此剝之要樞宜深悉之

熄見

夫道有本末有內外而本末內外之際祇以隱顯之相蔽而生感故枝而爲二要皆同貫而異名初無異僞無輕重譬諸草木根藏於隱花葉示於顯要之花葉即本根之示見者耳無花葉則本根何所用無本根則花葉安能久豈以本根藏於隱人所不見則爲真花葉示於顯人所常玩則爲妄乎人之不見道者唯逐末爲之末而背身心之本末勝而蔽焉則失其本宗無本而獨有末則爲妄矣聖人爲陳本末內外之說欲其不偏所以爲其背本而後學逐末而輕末此學者

之過也獨有本而無末則是枯木朽株也獨有末而無本則是斷港絕潢也泛泛者皆斷港絕潢之流耳厥此者又甘心於枯木朽株是均失也安得源泉混混放乎四海有本者如是乎夫本末有先後無輕重本根於生出之序爲先故謂之始花葉於生出之序爲後故謂之卒本末一如始卒一視無偏取焉亦無偏廢是謂有始有卒此所以爲聖人聖人著書於本則約言於末則詳說蓋本以正而平末以偏而不平平則坦然而甚夷同歸而物我相忘亦何事於防閑不平則殊塗自狥而有競有爭故爲禮爲法以閑之蓋不得而略也人心惟危以人之爲人有不平聖人出而覺之也以救其不平

彼平則我斯止矣此聖人之心也學道者毋嗤禮法之家爲末不學道者以學道之士爲空無皆非達士也蓋由私見各係所取而正不悟二者本一家也聖人以至平處爲常居以不平處爲泛應特泛應之時不離本宗故未嘗迷復耳歸根曰靜靜曰復命復命曰常此其所以爲中庸不知此者舉皆妄作無間於真僞知此則能兼容至於容乃公公乃正則又泛應而爲時中焉是皆容德無事決擇之所致也易本至精至神故其要在藏用致用而以無思無爲寂然不動者爲妙體而以變動不居周流六虛者爲妙用非體不立非用不行於此不生輕重之見則偏繫自熄常復正位聖人之至聖人唯知兩端無輕重乃熄偏見之明効耳

迷悟

正位爲非夢之域故謂之覺特以別於夢而已居是位者尤戒於竊竊然知之祇所以爲病亦何事於覺偏位由偏重故所重者引之而出儻莫覺悟則隨物轉徙於夢幻之域故唯在偏位宜覺凡有思有爲於非其所麗於一方悉爲偏位正位已覺故無事於覺偏位方迷非覺則莫之救然則所謂覺者正宜施於偏位偏位宜迷而反覺者是乃正位覺而無覺之功正位正乎其所不知故其覺無覺未之或知奚覺之可名然則覺之名亦爲迷境而設故如坤之六五是謂正位而

復之中行亦復乎正位者也聖人於此不言覺唯戒其迷而已不迷即是覺也坤戒先迷謂照非黃中乃不自見而繫於未作之先復戒迷復謂往而不返斯固於所復之位坤戒其先爲學道而不明者言之也復戒其後爲失道而易位者言之也救其失使不迷是其所以爲覺也然則涉乎迷途其求免也奚可緩即迷而罔覺冀免於夢幻也爲無期矣偏位不覺是謂迷復誠可嗟也其覺者是謂德行以中行獨復默而成之也大道其夷人人其此固無賢愚之間所以分者唯迷悟爲殊耳既悟矣衆水與末無非一真在偏與正皆不迷矣

宗元

聖學必統之有宗會之有元以貫萬理故煩而不憂亂而必有歸宿後世失是物物推索不出一本物自爲理莫見所宗遂使一理析而爲萬無所統一不見指歸則終日言而盡物矣道何出而明哉夫至道常寓於無名迨立名義則理皆自一而出出既無二兩端同實名緣義生旦衍滋多所宗者蔡會歸於一歸一矣則可以見身心之本復於無名之樸而本末兼暢天下之理得斯成位乎其中則是成性存存而爲道義之門夫道義之出一門而已未嘗有二也一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能筭而其實由於一所以貫兩端則知凡可言者無非兩端隱顯相勝而理愈紛紛耳由本

而照末則本末一如遂末而昧本則滯於末而已未嘗通也君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與夫孝德之本也教之所由生也修道之謂教道生者以教生之也經析爲五教而周官則又從而申爲六德六行十有二教其大槩所宗者由於孝而廣其至德耳曾子論一貫之旨夫子告以德之本而名篇以開宗明義宗者嫡庶之本人倫之源而義之所由出也開其宗所以明其義而理義既兆所以道生而達之天下也曾子深於孝是知德之本也夫子告以一以貫之而曾子深悉之曾子授子思孟子師之孟子謂孟施舍之守氣又不如曾子之守約而孟子又謂守約而施博者善道皆一以貫之之道前後相承也易稱乾之德則首曰元由元而有亨利正元者善之長而四德之總也任乾之事爲乾之數九老陽也窮則變變則通通則久而位之者元蓋統之以一則事無不治故曰乾元用九天下治也而身心之治由是也道必貫之以一蓋以一貫夫三二與一混而不雜其德乃全是以一爲長子以專妙用由利用則可以見其致用者由用則可見藏用之所而身心之本在焉得其所歸則離形數是其所以超諸也

觀身

聖人學於未有書契之先河洛所示者易故聖學唯在師

易而已易兼三才其於卦也則乾爲天坤爲地艮爲人後聖有作用天正者其書首乾而謂之周易用地正者其書首坤而謂之歸藏用人正者其書首艮而謂之連山卦備於六十四而此三者獨謂之宗周易所以明變動不居之妙用歸藏所以秘退藏於密之妙體乾坤成列以生萬物乃有人焉得天地之大全其體其用所以兼備者也爲人則有身矣艮之妙旨所以明夫身也艮反身身亦反艮蓋有身則有向背向陽而背陰向明而背晦於向爲動動則身斯顯故有夢則有身於背爲止止則身斯泯故無夢則無身有身之身爲變體所以與萬物並作無身之身爲妙體所以與天地相似妙體

止廣居之正位無我而與萬物爲一變體逐至變而旁行有我而與彼已相辨旁行則易流惟作則觀復不繫有方故旁行而不流以克全眞宰之德常貫三爲乃與妙體融而爲一於是所過者化而不爲外物之所易用能常且其所而思不出其位亦猶雷風之行而常立不易方爲正位居體所以藏密是謂神無方而易無體夫易無形埒者也唯平而已平則止偏則行偏生於有見唯見總則平以平入偏所過皆平無偏重以留繫乃止於亡境之所是以無我此所以艮其背不獲其身由既背境故行其庭不見其人足以其身歸藏而止其所也然則常止其所而不獲其身者唯見總爲能與於此

此象學之所自由有身之身以觀無身之身也大目視之貫中通之而已知識不能及也後學之失失此而已象足以盡易故曰易者象也得此遂可以忘言而道存目擊矣

觀象

剝者陰勝陽而剝之以至於蔑正當是之時用靜則吉故其象取順而止之所以觀象陰勝陽之時動爲羣陰之所德何可以往於是退縮順而止之蓋出則必有外患之時也損之又損剝盡則見獨而其道乃復焉於是向之動足以德吾性命之情者今反爲善類以奉我魚陰類也晉魚則羣陰以序而進在宮以承我之寵蓋剝之爻自剝牀足進而剝牀辨則平昔之安其身適其意者皆剝矣又進則至於剝膚六四艮之初剝膚肌之淺過是則宜不獲其身矣不獲其身斯無私已唯磨不磷涅不緇參萬歲而以成統者固存焉夫至陽無可盡之理坤雖純陰而上六猶龍焉剝極而不可剝者獨存則是爛熟而滌除既盡向之德我者舉化爲善類以奉我於是翕受太和之養焉所以然者蓋剝之要在觀象滌除盡始見象見象則是見碩果其所享宜如此也以二卦言之一陽在上爲艮之主艮其背不獲其身而大象自示所謂易者象也易無體是也至神藏乎是是爲天地之照萬物之鑑凡有貌像者於此肖形焉形之所由生也形於此乎顯亦於此乎

隱顯以照焉而徹隱以不照焉而昧大象包括萬象而形形形之大者於此乎生是爲碩果觀象有在於碩果故學易之要見象而已以爻言之自遇姤之陰消乾之陽漸進而至於六五極矣乾爲木果陽精結實於上碩果爲結實之大者剝極則見焉窮上反下轉而爲復生於地中又滋長而爲乾焉生乾之實也不實猶所謂不食吾言者謂其信也以其難信非至明不足以見之故顯言其不食所以使人信之而不疑雖剝膚亦不畏也然則所謂見象者見碩果也夫剝有君子之剝有小人之剝小人之剝六之倫者何所用之君子之剝則與苦其心志者類也其旨乃天降大任耳夫死於安樂生

於憂患理也亦猶否以閉隔不通而君子以其彙正而明夷則以其利艱正蒙大難以成文王箕子之聖剝之理無以異此然則燕安爲酖毒非上智則處宴安者常不知自警故泰則宜知艱正不爾則無往不復爲可畏矣

觀生

聖人之觀其要在剝而又正名曰觀觀之上九觀已至矣觀其生而止於君子非不善也然特可以無咎而已若虞仲夷逸朱張柳下惠之徒皆君子而無咎者也抑又有進乎是者若夫子之無可無不可是矣而所以未能至者蓋由志未平也若志平則一視而無偏重偏廢是以無偏蔽謂並觀也觀

至於志平則易道無餘蘊矣易無形埒無等而平也志平則無所不平故無入而不自得而與易爲一此所以待上達故以志未平啓其端焉平則無所復觀矣無黨偏則歸有極之道也

生生

生生之謂易則凡有生者皆易之體也語生生則固應有殺生者矣生生者非他不生者生之也殺生者非他不死者殺之也如是則可以原始反終而知死生之說矣夫物之生皆我體是此未嘗死也彼生者不得不生而化者不得不化此獨不與之俱是亦未嘗生也大易之體合則混離則散合而爲一雖秋毫亦無有餘散而爲萬雖盈天地間亦無一不足是生生而凡有生者皆我體也此擅其全而常混彼裂其偏而暫假也復歸乎生生者果何道哉自願其志平與未平耳以平入偏雖偏亦平以偏入平雖平入偏彼偏而我平則不見其偏無所不平則何取捨之有既無取捨則何繫累之有用能常自復於至平之易生生而此不生化化而此不化參萬歲以成統視含生爲一體所謂聞道者聞此而已如此則未嘗死未嘗生之體亦顯然呈露矣易者象也大象無形故易無體無形之形無體之體日呈於前所謂見乃謂之象常止其所而見本體則是長於上古而不老者豈有生化之累

哉

戒偏

易無形埒者易之無形由無埒也以其位其平故平則常復正位是謂皇極今無思無夢時正以無偏重而平是以止其所而復本位故無思無夢也此時惟妙體而已無私身也私身特一物是萬物之一偏也豈其大體哉所以然者由偏重而有所繫是以墮於一偏而有此身今有思有夢時正緣有偏重故常出而繫於所重之處域於小已以墮對代但知貪生而惡死不悟其倏起倏滅一何死生之多也以偏重而有此矣無暇論是非當否已知其失則均也觀之上九觀其生

而志未平雖曰君子已偏重而爲人矣人與人何足以相遠哉學者切戒於偏重不得已而出乎此則當覺推覺則偏而知反自不留滯不害爲平若偏而常雖不失爲君子終不見易由不平而不復正位遂累於有身易之正位無私身者也所謂離形者如此唯平爲能至焉故無作好惡非用適偏而生之人心斯會歸於有極矣而易之可名者以有太極也嘗謂舜執其兩端用其中於民中由兩端而有微兩端則中之名亦不立兩端可執故中亦謂之執亦因兩端而命之也兩端兼忘則不用而藏密兩端相濟則致用而建中懋昭大德建中於民惟是三者無所不容其德乃大兩端不偏廢亦不

偏重則動而時中是善建者一有偏焉重在一方隨而傾矣墮於起滅豈善建者哉人心惟危敝於偏重危斯傾矣於道爲倒所謂善建者無偏重而常立也易與人相差特毫釐間而相去隱霄壤故曰善學易者唯志平爲能與於此平而常復正位保合內外之和尊莫尚焉此外又何求哉

志筌書卷之六

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

絕四

聖人之所絕者四而其指歸乃在於毋我而所謂意也必也固也皆能發有我之機使向而不反身不藏而有我者也是以絕之夫神無方而易無體惟毋我始復乎太易之真體復乎真體則休息於無方之方矣生分辨之識有分辨之識則有一定之是故必有一定之是則執此而不化故固惟其有此所以向於一隅遂至迷復不居正位而有我意識在一隅非大方也長其背不獲其身是毋我也以長既背境豈見其

人不見其人所以不出其位斯不獲其身矣有見則意必固相繼而起所以有我有我則囿於形數爲其所推移而易之真體日益隱矣毋我則正位居體超形越數復歸乎太易非聖人孰能與於此

傳要

堯舜之傳所執者中孔子之傳所貫者一中者位乎君之妙體一者擅真宰之妙用中所以旁通一所以該萬一得中而藏中得一以應二者本自相資不可偏廢語中則必有一語一亦不離乎中或舉其體或舉其用各適所宜而前聖後聖之傳其致一也所以易簡而天下之理得唯此而已成湯之建中箕子之會極易之正位禮之中庸是皆以中而旁通也老子之通一孟子之趨一曾子之守約虞舜之唯一是皆以一而該萬也大本大宗舉在於是不離本宗則旁貫無窮者皆自源而在者也今於語嘿動靜之際悉乎是語也動也人自爲用而彼我則殊嘿也靜也廢而不用而會歸則一衆人用則不知所自來不用則不知所自往始認有用之際乃以變體爲常聖人則以成位乎其中者爲常用能合異爲同總其樞要故不出戶而知天下不窺牖而見天道進是道者基於用其光復歸其明歸明於昧蒙以養正常休息於非夢之域則是會百慮於一致寘殊塗而同歸不出吾宗常據會

要旁貫無外彌類該通而天下之能事畢矣一之所歸初緣人心惟用離之明外向即境而生焉不知反也而反亦不知由外明內晻不燭所詣遂失其宗而役役外徇以至梏亡達者審是雖曰動出以應而常反復其道不迷歸宿斯與道心融而爲一而常藏用於中焉則向之所謂人心者化矣此聖傳之至要也謂儒者博而寡要以方是時聖傳既絕所謂儒者博誦廣記惟以多聞相高以是爲儒矣豈未知真儒者歟

真博

儒者之學患乎不博至專於博反爲儒者之大患而至於多記損心所得者紙上語徒弊精神則所要者乃天下之至真

也聖道不在於多學而識特守約而施博耳其要在正位居體而已正位居體則覺覺則通通則貫兼乎大畜小畜之富而所謂前言往行與夫文德凡自此而出者亦復舉積於此也故先歸明于昧冥之以不知涵養滋久及其至也觸類而通出不知而知則至于無所不知蓋在窮理之際係意與識猶滯一曲而不知在理已窮之外非意識所及而亦不可爲畛域知者人所同而休息於不知者聖所獨造夫不知則兼忘而大同矣斯與道心會而不貳至此始爲天地之心而無所不包矣夫豈由博論云乎哉自內而出則正位居體者所以旁行不流自外而入則旁行不流者用能正位居體聖人

導人多啓以入道之序如語言偏其反而是乃旁行不流也室是遠而是乃正位居體也堯舜之傳自人心惟危以適偏而旁行至惟精惟一乃能旁行不流如是乃會于大中斯爲允執厥中是乃正位居體也箕子謂無作好惡遵王道路是亦旁行不流至會其有極歸其有極亦是正位居體惟孟子先言居天下之廣居立天下之正位然後言行天下之大道與夫曠安宅而不居舍正路而不由皆以出之序言之又謂學問之道無他求其放心而已矣則啓後學以入道者亦不廢也正位爲覺覺則無所不通偏位爲迷迷則無所不惑無他焉惟在非夢之域以爲常而已非夢之域惟正位爲然故凡言覺者謂正位也凡言迷者謂迷復也正位一而偏位衆故覺少而迷多然迷悟對詞也非迷則悟非悟則迷苟自省其未離偏位猶用人心乃是長處夢幻而未嘗覺則均爲迷耳豈當甘心於迷而不究哉孟子曰聖人之於天道故聖學上達與天爲一諦乎此者不分等差分等差者人而已故未成乎心而有是非世之所謂是者不過得君子之名而已非者不過得小人之名而已自人道人心而觀之君子小人相去遠矣自聖人之天道言之君子小人雖有間爲累於有身不居正位每即偏之危而爲人矣而其轉徙於夢幻之域則均也安得不一視之哉中庸懼道之不明不行故於賢不

肖智愚所以一視過猶不及也齊之以是非者天道則然人之君子天之小人君子猶小況非君子者哉等差之觀皆非合併而爲大唯迷悟則嘗有之故旁行不流者緣不迷而正位居體者由夙悟當正位居體之時是真覺無覺而所謂迷悟者猶是假途者設耳

能化

域於彼已則七尺之軀奚異於一漚會於本宗則方寸之地幷包乎太虛一漚則有起滅太虛豈墮成毀有起滅則有真妄有真妄則有是非既離本宗則涉夢幻既涉夢幻無非妄偏非特妄者爲妄雖真亦妄非特非者爲非雖是亦非刻意

而行擇地而處愈用心而愈乖愈用力而愈敝蓋以域於小已不見古人之大體則舉皆幻妄矣體有貴賤有小大無以小害大無以賤害貴養其小體爲小人養其大體爲大人無已休息於非夢之域以爲常而泛應成務則爲變變乃應時之謂常則萬古不動二者既明不繫一曲則其體與太虛等如是則舉真與妄同歸一真入而無爲是其藏用耳出而有爲是其致用耳用與不用悉歸妙用體既有常用亦隨之無有妄者向爲夢幻合爲一真大而能化凡爾作用會于本宗舉偏與正悉爲無妄則優入聖域矣聖也者會心身之所歸宿者也夫以有患之身爲身以惟危之心爲心雖深沉之思

不輟於心微妙之語不離於口祇益迷耳惟能化此身復歸於大象化此心復還乎太極身心俱化本正而末與之俱末具真常無常有奈何偏被者不探其本故習空無者出而之有則昧麗者之機而每艱於出習實有者入而之無則失本宗之旨而每艱於入此天人所以判而大全所以裂也自天之人謂之出則垢淨相遂絕而不論神奇臭腐之更化出淨而入垢則穢安知垢淨本是私見自人之天謂之入則有爲無爲相矛盾而不論或使其爲皆一曲由有爲而入無爲則戾安知有爲無爲本是卷舒惟空空然者元有大受空空之際盡有天循有照但叩兩端遂無餘蘊不然者由天而出則當觀盡垢淨本是私見然後於出爲無得由人而入則當觀盡有爲無爲本是卷舒然後於入得所歸觀至此矣回視而之所尚悉爲芻狗要必至兩端一貫斯爲大全而得游心之常而出入無疾矣然出入無疾於復首言之則出入俱無害者非得大全何以至此抑亦見知道者必先詣本宗之奧有地雷復以見天地之心則天雷爲無妄而不失彝倫之序斯全大法矣

習坎 附

離麗也南方應接之地也其患常在著諸有坎陷也北方空虛之所也其患常在溺諸無患著者有釋有而之無則又溺

於空而有不能出之患惟內明乃能間習以出險故坎獨以習爲稱而以出險不陷爲善也水與月皆坎象月者水之精也水者月之類也故明水取諸月月坤體坤之光變乾爲離乾亦變坤爲坎故日常用坤之光月常歸坤之明明歸則水之德全方歸其明固已習諸月及出乎險又以習諸水月與水皆積習然後其德乃全惟理有出于積習故曰就月將溺折而脊乃燭妙理是以剛而不陷非明其孰能之乎于以通乎晝夜一其隱顯觀垢淨之由於私見觀有爲無爲之存乎卷舒則不滯一曲常蹈大方斯皆出險不陷之道也不陷由剛剛由明而明又由習此坎所以獨稱習也

嗚乎人之難知也久矣抑又省之非人之難知蓋道之難明也道苟明則不逃乎哲鑑奚患於難知質其言而黑白已判矣曩讀河汾王先生書泛然以諸子處之見其言而未見其道則亦未能悉其言而詰其所造非諸子也此豈王先生之未至乃愚之未諭也迨浸歷聖域稍自見其在我者不約而契矣迹之於文已成編帙一日偶有中說嘗前因閑寓目適見李靖問道而王先生之答與董常聞而說之者頗與愚學道相符合驚愕久之始思先生自謂千載而下有繼仲尼之業者吾不得而避而以董常爲顏子之流斷不誣矣夫仲尼

之業其入道也始於著之德圖卦之德方以悟藏密之旨故申之以天生神物聖人則之河出圖洛出書聖人則之探河洛之妙則堯舜之執中箕子之會極瞭然自契矣若王先生者端紹前聖之緒可謂特於河洛之圖書與箕子之洪範者也其言天下有道聖人藏焉其藏在反一無跡之所是深論龍蛇之蟄以存身之奧而其藏爲密棲身心於一貫則天人會矣死生一矣與物而來來者自造與物而去去者自化造化皆自吾之至一故其爲物也不貳則其生物也不測矣噫後之名儒唯恃聰明乃以多學而識不復回顧以契一以貫之之旨則學愈多去道愈遠以多學而識者滯於末也一以貫之者達乎本也本常兼末以統於萬末不能兼本遂失其宗既失其宗乎爲虛文不堪實用以用王於一不容於二二明人之所治安能治人蓋末愈盛則本愈衰文愈有餘則用愈不足以離本愈遠而背馳日甚也要所以運動樞極則成天地者惟一爲貫三而其體常混幹造化於妙用非天下之至精合天下之至神其孰能與於此晚始得王先生信能紹仲尼之業抑知聖道更五百年必一大明於天下不爾則天地何賴焉自孔子沒周道衰至秦極矣黃石真人以守微之道傳於漢已而歷魏晉滋以權詭相傾此風益扇聖道掃迹王先生講道河汾爲有唐有非常之材雖去聖人之世前後相望不無小差要之皆不遠五百之數嗚乎文中子堙鬱有年矣和璧沉埋必有泣血以相明因讀其書痛惜其流於諸子仍信孟子嘗述五百之數果不虛也憲道不遠人悟焉則至大哉一乎天下皆歸焉而不均爲大常斯與易爲一是其所以爲大聖也

出入

聖學大全故利用出入歸諸自然不事習而無不利有習則未離一偏燭機未盡不見大全故出入俱滯不可謂利孔門高弟顏子也然於離形去智尚有所待故孔子告以克己復禮是有已宜克者固不容於不習有私已矣豈不待自勝以

克之必若是始能離形去智也顧其所累猶後於空空如也之節夫無所待而本自離形去智可以一言而悟卯兩端使灼見焉則聖學於是乎竭矣奚事習而以中庸爲可能哉降此必困於隱顯之相勝而蔽焉雖使智者亦於此大迷不能通乎晝夜之道而知曾不見天人本一而隱顯本無二也其一也一其不一也一其一與天爲徒其不一則與人爲徒天人不相勝也謂之眞人了知天人本一而不爲隱顯所勝則隨其所見而致力焉習于習有者般于實有而不見夫空無即實有習於空無者蔽于空無而不見夫實有即空無蔽而爲二則冰炭不相入矣易稱易無思也無爲也又曰易無體

而又謂易無形埒人知遠求易於氣形質未兆之先而不知近取諸身則易已具于屈信往來之頃今無思無爲之時由不出吾宗與易奚有二哉此時即無形無體爲非夢之域是乃易不可見之時所謂無如此而已及有思有爲則心迹呈露於是有形有體爲有夢之域是乃太一分爲天地之時所謂實有如此而已一屈而無天地混突而萬事銷亡所謂乾坤毀者于此見也一信而有兩儀生而四象立所謂乾坤成列者亦於此見矣雖積至巧歷不能計均不離此數耳一屈而藏一信而著乾坤之成毀不離俄頃之久造乎此則自一屈伸而觀往來可以盡乾坤之成毀庸有微而不顯哉如此則隱不得以勝顯顯不得以勝隱而相蔽焉隱不得以勝顯則顯常藏於隱吾見隱即顯也顯不得以勝隱則隱常彰於顯吾見顯即隱也隱顯不異則樞神常一終日如愚蒙以養正兩端混合包括無外自此析而爲萬無非兩兩相合要可一以貫之則理窮義存而心性俱盡先覺也若王先生者可謂不惑於殊塗而獨振同歸之會要非應休期而號先覺者其孰能與於此

易圖

老子曰吾所以有大患者爲吾有身今吾無身吾有何患無身者復於大象之無形所謂易無體也深明不獲其身之旨於艮見之身艮一也有向背之異耳向明爲身背明爲艮向明則動而身斯顯故有夢則有身背明則止而身斯泯故無夢則無身有身之身由逐境故隨起而隨滅無身之身由復本故萬古而常存蓋向境則旁行以適變背境則正位而體常故曰艮其止止其所也又曰兼山艮君子以思不出其位夫位之眞君則固應有位有位則固應有所皆從右則然非人有以處之也自然而已故無定所之可指特名義未立之初已兆是於河洛之圖書是爲成位乎其中而本位本所之身心皆本來者人狃於所見以其所見者認以爲常不復體認其本來者徒認今之身心而安於隨事物以止之偏位知

道者審其如是以正位周徧不可直指於是特戒於止非其所思出其位止非其所乃有定所之可知思出其位乃有定位之可名則凡有定所定位皆一曲也繫於一曲乃有自私之身心於是擾擾萬緒起且轉徙於出沒之途由有偏重之私心即繫於偏位而有我既有我矣雖世之所謂甚美者皆不善也有我之原皆自人心初因偏重而出不知並作則觀復以體反身之艮遂至迷復而執此身乃與眞體隔取而麗著以至我繫彼所彼留我室向之虛室今已茅塞而不得主既易其位迷不知所歸眉睫之際彼我遂分有我則勞思厭其生乃至釋有以趨無物之所離世異俗以規苟免終不能

適殊不悟有身之爲患由止非其所之爲累也正位居體則身藏而體妙身藏則見大體是爲大象與太虛等列子曰易無形埒而經曰神無方而易無體蓋無埒則無形無方則無體凡麗一曲皆是有方凡涉有方皆由有埒兩端無繫賢愚兼忘即居正位而無方無體無埒無形故易之妙旨無取無繫而得藏身之道者也神猶火也藏諸木石是木位木所即是本體故徧體皆是且無自焚之患是謂君火明之本也變乃成離其麗諸有如傳於薪其藏諸無如宿於灰既有定體實所必資人事以處之則處之無由得所也空有析而爲二矣惟明者乎光奠麗則必常麗於正位而體亦從而不貳聖人於剝則順止而觀象見象則身安於所歸而忘身雖剝虐何畏而大耋亦不足嗟矣以得其所止復本而休息其應感而出斯不迷復而眞體常混故剝極而碩果出生乾之實剝盡而見盡有天循有照而成性具存所謂見乃謂之象於是向之五陰能爲吾息者今反如貫魚之宮人以承其寵而又聲色臭味之品皆所輔吾之和而養吾之性此獲果得輿之效也宮人象貫魚言有次序如逆旅之妾惡者貴而美者賤乃反黜其美猶避混非順常理而無繫也聖人動也無妄一任常理之自然夫人品高下天所爲也吾何易焉自平足矣者以惡者居上美者處下彼既易位我豈能且不止則不安

惟危之心也夫易所居而安者也安於其止止則無我倒置則心爲不平故不止不止則有我大象包括無外爲萬象之帝莫非我之眞體處彼非其所即是處我非其所故禹思天下有溺者由已溺之蓋彼不得所我亦不能自止也如是愚智處宜貴賤履位仁賢不肖襲情在我者斯止得所而和平矣止則無我在寤爲無思在寐爲無夢不可知也知則已判乎夢與思離而貳於眞體矣遁此以往未之或知所以神窮而合於無莫知神之爲無而無之爲神爲不貳矣乃能化出萬有而變化自如故止乎其所不能知則至矣達者惟審夫既止其所則是已復正位此時皆無所繫昧者乃以偏位倏

起之變體認爲真我不復察夫有貴於已者於是遂却修爲苦心勞神擇位以處而愈不能適殊不悟真體自然不假人事一任至理無施不宜學者不見大全因爲此圖以明有我之機庶幾可指諸掌

忘筌書卷之六終

忘筌書卷之七

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

黃中

智慮外通所見者在彼故知人者智黃中中通所觀者自性故自知者明所見者在彼體亦從而與之旁行所觀者自性體亦從而居於正位謂之黃者土之真精含萬物而化光者也精神大全內外景備於火爲君而光之本是爲地道之光故其色黃麗乎外則爲黃離以變乾爲離來自外而外照歸其明復爲黃中以地道之光根於中而內照黃中內照自見而非見彼無所蔽而洞徹無礙是謂清明在躬以之察理則

觸類而長六通四闢萬理盡解而無所不通中旣明徹不疑所行故神德行之所詣是以眞體常居正位故君子黃中通理正位居體而與太易融而爲一矣神歸藏者也正位居體身斯藏焉如龍蛇之蟄矣故正位居體則體妙偏位居體則體變正位自乾坤未成列天地未定位而所謂神帝者已居焉涉千變萬化而正位則一定而不易者也是中宮之虛位眞君眞宰之所歸宿而爲妙體妙用者也必於坤六五明之者本冲氣之精於精神爲大全中正之至者也推此故五行之土五色之黃五聲之宮五味之甘凡此類所以各尊於其類者由眞君之正位以類而旁通故也黃中通理以達其本聖人之所以造上達也正位居體所以歸其宗聖人所以未始吾宗也雖然非偏不足以成正非變不足以體常然則正位其定居偏位其旁行知正之爲常而有歸知偏之爲應而能反則出入無不可而均爲無妄矣偏位隨所變而有不可旣也私見取焉所取之物得以入而役我則體亦變矣是不得主乃爲物役而以妄爲常也蠢蠢者舉皆累此非眞一之不迷復者也然則偏位乃旁行之次可經而不可處經焉以酬酢萬變而成正位無爲之功惟其可經而不可處此常久之象所以取諸雷風以成立不易方之正蓋天位乎上地位乎下水陷於坎火麗于離山上澤聚皆有定體惟雷震之疾

風行之迅經物而不留定體則休息於無方之方聖人所以於立不易方取象雷風而謂之常焉夫大方無隅神帝之舍長子同德不遷偏位以其一也雷風皆動則有止止則有鼓舞之神功無麗者之實體雷爲長子與其合德者也長子傳正幹蠱而克家其運如此斯爲妙用所過者化故能旁行而不流所存者神故與妙體而爲一以會於神明之舍矣夫神明之舍專毓神明不容留物物其所治非治我者豈容其人而留於神明之舍哉物所以得而入者蓋有以招之也由不自見而見彼乃有取焉惟見彼則我留彼所不自見則彼留我室室之虛用無所不燭物旣留則無所不昧虛則專毓神

明實則專塡事物事物爲主則我反爲役向之至貴者已查隔而區區者化爲奴隸而罔覺可勝惜哉非特常人如此雖甚聰明者亦有此患不自立正位而爲大丈夫乃甘與物役熱爍火而寒凝冰爲孰使之殊不悟其見彼而彼得以入神明不毓而明者已昧夫歸其明以熄見而爲黃中之學問不用則茅塞其心神明豈來舍哉故入道在熄見熄見則不見彼不見彼則自見故利用出入皆鑑知豈取物而反以物易已爲其所役哉孟子所以富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈者以居天下之廣居立天下之正位也正位神明之舍至理之大寶是謂皇極尊以御物莫不賓服是以服不能易

夫是之謂大丈夫豈倒置失位而不得主罔於或使乃反不悟而以客氣爲剛毋哉

虛中

聖人之學近取諸身遠取諸物皆足以顯道故黃中通理而無所不通是以物格而知止理窮而性盡所謂正位居體者無一物不可以見焉如龜之負圖則坎一離九震三兌七乾六巽四坤二艮八其數皆相合而成十獨虛中宮之五爲妙體以起妙用藏一而用八卦焉故八卦成列象在其中蓍應天地之數而止於其用四十有九乃虛五以位眞君虛一以當眞宰其數之備見於洛書出數之五與一居中虛之位而以大方體之爲天下同歸之所反本者於是乎休息歛萬爲一不見有餘體混而已散一爲萬不見不足體分而已誠以虛而無際故無所不包亦無所不貸及其用也皆居中者不用而寓諸庸乃判於一而致用此其所以獨神也蓍龜洛書之數皆天五冲氣居中而貞一用之以與神遇至於手之捉足之行口之言形之動凡此皆於用處有中以默契乎神而其機適相會也形著于解牛承蜩之類凡技之精者率皆用此況知道者乎爲百姓者特日用而不知耳眞一之用皆用地道之光離明固以此寓之於目自目視之餘凡所以默辨而動契其機者無非內景之清明者從而致用此中宮之虛

明所以爲至而天子之光所以在于皇極也冲氣在中故土居中宮而戊己屬土坤以類行位亦在五行故坤屬土其位在未爲中央故其季辰戌丑未皆屬土其眞精則位中宮之虛位以命萬物故無一物不虛是焉如兩端則虛中四端則虛信其數一二三四而成十則虛五其時春夏秋冬而成歲則虛中央土天下之物生於有有生於無中宮虛位名義未立起出形數眞君眞宰於此乎運造化者也自兩儀之序言之則此當三自四象之序言之則此當五蓋太極含三大衍餘五皆爲冲氣也天地設位于上下而冲和之氣居中而爲人故人實擅此是以三謂之參五謂之伍三則以人參之故

爲參伍則以人伍之故爲伍天地之性人爲貴宜其擅此所以能變化成萬物也虛所以用物故三十輻共一轂當其無有車之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用以至若動若植若顯若幽莫不虛中宮之位以無爲而虛一以致用也虛不可以測度故正位居體所以爲藏密謂復本也正位居體則其體與太虛等故其利用出入皆不外乎太虛之室而未嘗有我否則罷於有方眉睫之際彼我分矣

正旁

學易之要正位居體而已唯正位居體者爲能旁行不流故其一日應萬變而未嘗離乎中虛之位也然正位無定位之

可指自有皇極之會歸而言之則宜指曰正位旁行亦無旁之可別自有理事之束役而言之則宜指曰旁行正位二而已至聖之大寶也利其正而求歸焉則偏矣偏則有方是以宜覺君子惟悟其偏而反焉知反足矣自然止其所是謂成位無事察察然省其爲正也正與偏俱不可廢也特以正爲常則舉皆常矣夫物有所蘊發而見乎外則爲甚美之華人有所蘊發而見夫外則爲甚美之行居棣之華物之有所蘊發而見乎外者人之美行猶是也然正以平故止偏以側故行既偏矣雖美必知反焉斯不失歸藏之密者室則藏密之所也是謂正位學易者首當明辨正位而又審其已居正位之時於此保合太和養之而已修爲人事不前於其間明而不能至者有矣未有不明而能至者也明已而又至焉止乎其所不知矣殆能契無體之易無方之神至無體無方矣合內外窮高厚皆一體又奚正旁之可名出入之可跡哉然則神無方而易無體爲已至者言之也正位旁行爲方至者言之也此學易之要宜深論此

位尊

易無體彰之者乾坤也所以爲易之門乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易簡而天下之理得夫下之理得則不疑所行乃詣夫成位觀天地設位乾坤成列則易行其中矣

易簡稱賢人非賢於人也不居其聖耳成位乎其中是乃正位居體者也與君無爲常不用而寓諸用故必退託乎虛位未嘗先人者也是以其德則稱賢而不稱聖其卦則處坤而不處乾於服則言裳而不言衣於數則居六而不居九然成位乎其中則立天下之正位茲所以爲皇極也尊莫加焉人以其尊之至而聖道之極致也固有效其不可階而升至公孫丑則謂道則高矣美矣宜若登天然道雖若此而位則居中天下同歸德則簡易一以該萬易所以無等而至平有足者皆可至特不可階而升徒困于等級耳倘未覩易簡之若此則起歆羨之心乃至超出事物之表以求之于是循階歷

級而進焉然以不見道而賢者過之故終莫能與之俱也故有亞聖之大賢而又有上賢次賢又其次則等級不可以悉數而謂之某賢於某若干既有等差易斯變矣皆慕高美之過也於是易者變而爲難簡者變而爲煩此大道所以不明而聖傳所以不屬也遂使後學乃謂宜若登天猶不可及況易簡之甚邪聖人絕類離倫一何簡易之若此是使入聖之路所以卒至於湮沒皆不明之過也照非黃中之患也然則高者特高而已非尊也蓋高者等級之崇而尊者乃自然之成位非人力之可能也高者以等級多而位衆故不尊而自然之成位則一而已無爲而生萬物至一而總羣動茲所以

獨尊焉尊無二上故也此眞土之精中蘊若火具內外之景而無生滅者也生生之易如斯而已過是則位雖高終不與此愈用力而愈遠矣學者安可不深明易簡之理得易簡之理則高美之道舉積此矣知學者而不知明辨正非善學也

一家

天下一家中國一人聖時之盛也論者每以車書混同無異區爲天下一家億兆欣戴無異俗爲中國一人是知聖治之成效而不見聖人之能事所以致是者雖復詠歎其功美無補於求治也聖人非有他術特洞照本宗知天下同歸而殊途一致而百慮夫塗殊於所由不殊于所歸同歸則宗一宗吾見天下本一家也慮百於所思不百于無思無思則均一體吾見中國本一人也衆人徇私而自蔽見有用則彼已不通不見不用而會歸則一每每自徇則雖父子猶有爲豺狼兄弟猶有爲參商況他舍外人乎聖人深探本源灼見要歸用雖以一已爲我不用則萬物皆我故一日克已復禮而用已藏則歸一本矣本正而末隨則天下歸仁得所同也所同在此是萬體一體而聖人以天下身受天下訓故均以一體待之休戚一焉是謂踐形由是樂民之樂而民亦樂其樂憂民之憂而民亦憂其憂憂樂不以一已而以一體視天下此天下所以一家中國所以一人也蓋無體者總衆體不形者

統萬形無體之體不形之形是乃眞君之妙體唯聖人見象而與之爲一此方擅其大全彼既裂其一偏於是訓皇極而作父母主至一以總羣生推之於天下所以爲眞主而其成効如此也

爻象

八卦成列象在其中則象者無體之體是爲正位之妙體居天位之位在八卦之中焉因而重之爻在其中是天五之發位寓於眞一之妙用故爻爲重五以明其爲時中也故其時其位皆天五虛中之妙體託之於妙用此其所以前知而獨神也其在人則凡作用處莫非天五托之于妙用其所用處

皆有中焉以爲儀則而默與神遇然其機密庸所以百姓日用而不知非特人也如器之有四營者沒于水則其中獨不濡釁火而大沸其臍獨不熱木刳其中以容萬斛而獨能浮金鎔其中雖體至重而不能溺凡以虛中之位出乎形數者用焉故其神如此況人居三極之中擅冲氣之大全盡人道而與天地參復其中之成位乎夫易所以至神者由爻象皆五而五爲君位焉故曰易者中也象不言五以其因而重之爻在其中而爻爲重五則象居五之正位而爲妙體則其爲五可知矣大體無物不出于易凡有貌像者若隱若顯皆于此中參天地雖大未離其內秋毫雖小待之成體所以物物皆足苟爲既達則物物皆足以明道此聖人明道所以由著龜也

君火

八卦皆重而成如震但言洊雷坎但言洊至雷與水無二體特繼續不絕耳惟離獨言明兩作離以火有二體妙體不用而襲明坤之所以稱黃中也變體致用而外照離之所以爲繼明也故六氣有君火相火焉君火當坤之正位是爲少陰居眞土之宮爲冲氣而爲氣之母以孕至精至神其內外之景而未用以無爲而寄位于辰辰土氣之所聚也君火爲之主眞土爲之位融而爲一而光之所自起坤所以含萬物而化光而土所以爲萬物元居于中虛未立名義之所非有實位之可指所謂神無方而易無體君火不用而寓諸庸相火致用而性有所麗以有所麗故其卦稱離離者麗也以出而有體則必有所麗矣有麗乃成其體而有麗之性非正則窮於爲薪故重明則不可不麗於正是以在人有道心有人心道心甚夷常居本位易之正也人心已偏常繁一曲易之變也無思無爲其藏至密非智慮可及於名義未立之所惟歸其明斯合爲一明歸而中自朗徹則見之竊竊然知之君乎牧乎則固矣知止乎其所不知斯復爲一矣以偏故變於偏而覺乃克知反惟精惟一斯復成位乎其中則麗於正昔君文武重光奚麗所以相傳有在于是

自然

冲氣常含和生生而不自生故能長生孕眞火而不麗若用其光復歸其明故能常明此皆有自然之成位其由此而出者亦自然而復不俟人有以處之正體居自然之成位融而爲一其常生也眞土爲可名其常明也眞火爲可名要之常生者常明常明者常生是以黃中通理爲常明矣正位居體爲常生矣二者必相須也而眞一妙用出于妙體不即不離其致用也亦自然藏用略不容人事一涉人事反爲藏用之疵是本無思而加苦思本無爲而加修爲本寂然不動之而每

二十文酒盟三版

蹈乎動之機易道變矣於是無麗著者變而爲麗著無生滅者變而爲生滅是皆未喻不習之道故不知中庸不可能而反贅以人事之過也學易者無他惟當見正位之體而已正體與太虛等所謂易也直寓六儀象耳目而已至於寓事而變象呈於圓鑑之中而出示於容色之間乃麗乎今之身今之身乃變體之所示也未用之前自與太虛等以吾惡惡之未發而在中者未嘗動也直若不自覺耳以認誤變體爲正體此其所以迷復也大體聖經皆有要旨如詩之思無邪禮之無不敬皆可斷以一言而易爲天人之書無不該貫尤當戰其要若論其中通理正位易體則易道幾無餘蘊見正位

之體即是大象所謂天下身也同歸而宗一體矣此自古以固存者存存而不忘足矣無生滅者也生生之易有在乎是皆自然也一涉人事適起生滅之端可不審哉

知至知終

知至至之可與幾也知終終之可與存義也此名義未立至理具而未形之虛位故不可以知識然至非不可知也至於至之則非知之所能至也終非不可知也至於終之則非知之所能終也知至之而又能至之聖人神德行之所詣也知終之而又能終之聖人顯道之極致也神德之所詣不可知也默而成之耳惟默而成之則亦默論乎動之微矣故曰可與幾顯道之極致不可知也默而識之耳惟默而識之則亦默論乎義之府矣故曰可與存義也唯知止乎其所不知則二者兼進理事俱盡心性亦盡而無餘蘊矣至此則體同太虛心還太極何哀樂能入哉佚人以和正容而物悟矣夫何言哉

不習

麗乎形者終于壞而大象爲無形隨乎數者終于盡而天五爲出數惟出乎形數此所以居名義未立之先非智之所能知非思之所能至若是豈修爲之功所能逮哉故直方大不習無不利不習無不利者地道光也光既內融正位居體宜

應人事而貴不習此而習之適起疵病故習之於無事之先是迷而失道若已適偏不可不反惟後順者乃爲得正而有常道之至要悉總于坤人法地者其在茲乎若夫地法天者天成象地成形坤至靜天行健故也天法道者道常無爲天則無爲爲之者也道法自然者人迹泯矣從來若是而已矣此一事也自有次第而備言之則如此人道盡則卑備矣人道以法乎地者爲始至道以法乎自然者爲終耳大體坤作成物不先造事若先造事亦違坤德

一貫

冲五未見之氣爲氣之母孕精神之大全以繼天下之至變

山是而變則判爲陰陽生爲水火皆分爲二惟精神常合爲一故精神之運未嘗相離以有用不用之異以弧名之神從精則藏精入神則應從精而藏于數爲一而二實存焉入神而應于數爲二而一實寓焉其應其藏未嘗不貫乎三異名同實常不貳也藏用致用之頃而精神之理具矣精神爲水火之性水火爲精神之物謂之精神則一而不離謂之水火則判而不合判則兆於一故一爲形變之始一生二二生三則離而爲萬物一與言爲二二與一爲三則析而爲萬理然貫者居一二之間而與之參者也陰陽分而冲氣在其間爲眞一之全體貫三爲一不離冲氣其體常混據會要則離爲

萬物析爲萬理者皆此總之天地之數備于五十有五所以成變化行鬼神而成之行之者於著見之著備天地之數所虛者五與一出乎數而虛之所以致其實用幹造化於無形者也眞君無爲寓其庸於眞宰顧其成効皆眞一妙用之功而四十九數麗於有乃眞一用之於虛不知所以然而然其分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神昭示爲萬象成形爲萬物其多不可既而以其多者號而讀之每謂之萬者莫非精一之體禮其全而此常貫三圓乎此者各得其偏也一麗乎體於是認而有之役於殊途不見大方乃自徇殊面不復反本是其不免于轉徙也聖人達本每據會要以觀方來不離環中以應無窮迫於一而萬事畢乃以一而知萬也夫子之道在于一以貫之者如此然眞一出于眞君而宰其事者其義則取諸長子要之合之則同離之則異蓋眞一之用變動不居周流六虛之時所謂眞君者寂然而未嘗動也此其名所以不得不異若夫非合非離惟一貫者盡之聖人深於此故常蒙以養正乃戒於雜則多多則擾所以易簡而天下之理得矣

忘筌書卷之七終

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

地類

天五者真君之位真君者真土之神以其德全真土故以數言之則五以色言之則黃以地言之則中正以位言之則中正以道言之則公以德言之則曰方大而至靜柔順而沖和含洪而光大簡易而坦夷以其含洪是以著德圓而包以三卦之德方而包以四圖者動方者靜故坤至柔而動也剛至靜而德方然天高地下者據人所見如此也而地實位乎其中自日之行以觀之明入地而夾是日之運乎其下也明出地

而晉是日之運乎其上也日月星辰環衛乎地於其中是其位所以爲極尊焉茲謂成位乎其中而坤自定位而言之則亦居中蓋土爲萬物元所以君同類西南坤之定位也故朋而以類行帝出乎震震也居東方木之位爲長子以元嗣卦至巽則木成而生火故繼以離火生土而坤繼焉土生金於是繼以兌與乾皆金也金生水而繼以坎則五行畢矣艮則成終成始而獨立非以類行者故坤在西南水位則得朋東北艮位則喪朋西南則統類而居中東北則相合而反剝剝則剝之爲無咎所以剝去五陰之類者也爲喪朋於一時之事雖不利至獲果得與則終有慶矣

大正

明則虛虛則無所不包故能有至大背則止止則無所不當故能止至健大者乾之體健者乾之德有至大止至健非小者之所能惟先天地生而至大不麗形數者爲可以與於此故於大有曰大中大畜曰大正如坤黃中正位乃大中大正也而不稱大蓋黃則尊莫加焉以其獨尊而大則不言而諭矣真君退託而位乎坤故避此也今此稱大蓋猶大象大樸之類明其在未有象樸之先既有則麗於一方率皆小矣以其有之所以似之而非也楊墨之行非邪也以其有取乎正則不足以得正孟子所以欲息其邪說子莫所執非偏也以其有取乎中則不足以得中孟子所以又惡其賊道蓋以不大正矣雖若舜執其兩端固無不可也苟出於大中矣雖若禹之偏枯亦無不可也正位既在所安居則旁行亦何所害哉正位既終以迷復則取正又安可得哉舜禹無取而自得是上德也所謂苟得乎道則無自而不可楊墨子莫有取而得彼是下德也所謂失焉則無自而可正出於中而正位神帝之居在大地水判之初中爲太極在乾坤成列之始人能

正位居體斯復其初而大中大正兼得之矣

文德

大小畜皆畜乾乾天也天爲空中之細物有中之最巨者天在山中是於有中則見其大風行天上是於空中則見其小大畜則畜之者小受畜者大小畜則畜之者大受畜者小聖教莫先於文行而前言往行之與文德未可以差殊觀也大畜言多識前言往行則爲大自有中而言之也所畜如此則已大矣小畜言君子以懿文德則爲小自空中而言之也所畜如此猶爲小焉蓋文以該衆理衆理錯綜於天地之間故唯文爲能經緯天地是理義猶囿於兩儀之間也空無盡而

文有既受畜者止於如此所以猶爲小焉蓋天地雖大猶未能無窮者也聖學終於知終終之可與存義義存則無義而理亦窮矣理窮則非理之所能該義存則非義之所能與而性與心俱盡以入而畜小彼囿於兩儀者既小而文所不能貫矣聖學至此忘言忘知其體始與太虛等夫是之謂終然則懿文德在天地之間則大出六合之外則小彼察察然矜矜慮於理義之間豈聖學之至哉聖人知終而又能終之以至存義則非特天地之間能事畢矣而六合之外亦無餘蘊是則其有知也則亦六合之內而已其無知也則六合之內外兼盡矣

師

荀子曰非我而當者吾師也夫師無他以其於道爲是是以非我而當然則師者師其是而已矣以爲是而謹守之所以肖之而小天地肖易則已小人肖天地則又小如珠之肖月則又小是不能用其師而爲師之所用乃墮於形數之內所以上達者用其師而不用於其師孟子願學孔子故未得爲孔子徒以私淑諸人孔子當仁不避於師所以賢於堯舜師徒能使人向已而尚離不能使人自向而尚艮既向則忘反我繫乎師而師常留吾之胸次彼此易位則何以能中行獨復是則獨有之學超乎象帝之先非肖其師而墮乎形數之

內者可至也孔子學易莊子之徒師雕刻衆形者是皆師造化也至索其隱役造化而不役於造化則亦何常師之有役造化之道則當先歷試於能移我者而因以觀其機焉機既洞然不匿厥旨然後能役造化如金也天地清氣之所生其所自來本清氣也至取師則不師清氣而師於火以火能克我而勝之動爲所移而鑠也若經百鍊而火自銷金不亡是真金也其剛可以役造化矣剛極而頑果出是剛者聖人之師也夫嗜慾爲德性命之充者是必有至機焉蹈其機而不悟者乃所以致德省其機而無隱者皆所以致養能使德性命之情者乃若貫魚而在宮又承寵焉而無不利則能德人

二十六韻 初之版

之機已廢矣非碩果之至一不可泯者豈能與於此碩果混然而成所以別異於常果常果俟種植栽培乃成碩果則獨成於天矣剝極無我遂見也然則孔子之學在磨不磷涅不緇非遠於磨且涅也何則磨涅乃吾師磨涅而尚磷緇則可乘是而覩其機至不磷緇則是至一不貳而後能獨運造化矣然則有繫者皆蹈磷緇之機見熄則無取無取則無繫斯不若匏瓜之有繫而有區區之小已則孰爲磷緇哉剖造化之機者如斯而已如是乃能用易而不爲易之所用此聖人用其師之道也貫魚論爻之五陰蓋聲色臭味之品各五而宮人之品亦五皆嗜慾之能傷性命之情者如是者皆爲天地之和以養吾性命之情而常和斯爲碩果之効非用造化者未可以與於此碩果復能生乾豈非性命之至大者哉

咸感

人之大患在於有身故艮爲人道其爻則兼明乎一身咸以艮爲主又以申明乎妙體而爲窮神之道艮向爲身身背爲艮艮既背矣無可言者唯身泯而神得安定休息藏乎正位故謂之止夫屈信往來則有可蹤跡自利用安身以上則道乎是是未感之先也其曰過此以往謂進乎是者也其要在未之或知未之或知神斯窮焉合於無矣是其所以爲艮爲咸也艮之要在不見其人咸之要在不見可說故艮之者在

艮其背咸之旨在咸其脢謂不見也皆所以深明乎見之熄夫達道之士唯務自觀不務見彼以其務自觀是以順而止之所以觀象以其不務見彼是以不逆詐不億不信夫逆詐億不信之人其心唯見其人而已不知自省由我之不平惟平則復正位斯爲天地之心是以至先覺不平則動皆等差之見是人心而已其何能覺哉不逆詐不億不信則不信者吾亦信之而在我者平平則正正則覺此其所以稱先覺也惟其如是故智愚賢不肖並觀所以至中庸不見其人所以不獲其身不逆詐不億不信所以稱先覺其旨一也機在見之熄耳夫見熄則不見彼不見彼則自見卦曰憧憧往來朋從爾思此見彼不自見之患也而象以爲未光大蓋光則大暗則小方其天下同歸歸而一致則正位居體矣惟不自見所以不悟故眯不見泰山而細乃察秋毫營營徇物而汩於殊塗之百慮動則又憧憧往來朋從爾思達者視之不得不大警而救其溺也是則黃中通理者正位居體而橫目見光者自徇外而此不貳者所以擅其全而貳者所以裂其偏觀體之小大貴賤則其人不可廢矣聖人既安於同歸一致矣由是而思思亦無思由是而爲爲亦無爲常蹈大方不麗一曲則併二而不貳其爲物也不貳則其生物也不測茲所以同乎造物則是正位居體者超形越數而自徇外而者出生

入死自見之與見彼其相遠也如此重光之際可不謹哉聖人窮神知化而爲德之盛者無以尙此乃自憧憧往來朋從爾思發之雖觸類而通要之不善者亦吾師也知見一也均爲人心見熄則知亦熄矣故艮之背咸之脢皆知見熄之象也及其向也其說也則知見起矣知見之起皆由兩端之偏重而有去取者也然則兩端有去取是害道之尤者夫子叩兩端而竭焉乃在於無知欲深論此安得不熄知見哉易道至此忘言忘知窈然藏密而獨棲息乎本位本體如其初矣至是則神窮神窮則合於無而萬有不能累矣夫合於無者神之息也合於有者神之應也既息矣莫知其所雖陰陽不能測以無方也無方之方是謂大方大方體之與太虛等神猶火也藏於木石是成性存存也今指木石曰此火也有在則自焚矣豈所謂成性而火果安在哉火性無乎在亦無乎不在此之謂正位特在其中而已及鑽之而烟飛擊之而光發則又隨所感而應焉木無乎在亦無乎不在特隨感而應故謂之咸咸周徧之名也私身則泯矣是其體與太虛等也神窮則不可測矣唯以類感則以類應故彰往察來而微顯闡幽以化出萬有爲可知焉是眞一之妙用出而有應則可知也神窮則不可測所可知者化也以一知萬而萬有本一體也一在木下爲本是歸根復命而合於無也一在木上爲末是分枝布葉而散爲萬也合而歸於無散而麗於有其此一耳深明乎一之體斯不貳而窮神知化矣變化者神之所爲知神之所爲至矣學而至此既能冥之以未之或知又能照之以無所不知斯爲德之盛而莫加焉後之不明乎妙體之本合於無矣不可知也而乃竊竊然知之殊不悟既知則已在變體而貳矣反有私已之爲患是非善觀其復也惡其爲患而思屏去之譬如宿火於灰自以爲藏於密矣不知出則燎原以人者藏之非正位之自藏者也窮神斯論眞君之妙體與眞一混知化斯論眞一之妙用由眞君出眞一妙用感而遂通千變萬化不可致詰所可知者類感則以類應是

至理極於象類感應而已茲下經所以首咸也

大小畜

物之相緼固無定體天地至大也然亦空中之細物石中之最巨者易在未有形氣之先已緼乾坤於其中迨既有太極而生兩儀乾坤成列乃緼太易於其中則物之相緼豈有定體哉固有小而緼大亦有大而緼小而其卦小畜大畜所以皆畜乾也艮爲山以止靜爲德止靜則內明剝所以順止而觀象也止而觀則靜中乃見其至大者今有爲渾天者必有一天照著於方寸間於是其象已呈然後微顯於中闡幽於外而成渾儀焉是天在山中也大象之合萬象順其類感以

彰往察來微顯闡幽而化出萬有均是一理非有天人之異見而爲象形而爲器物莫不然天在山中特舉其大者而小者可知也各有儀則無微而不然山敦實靜重而善藏者也自山而言天則知天在山中所畜者大故爲大畜是有中之最巨者若夫風則神之在天者固無實體而以無有入於無間由無實體而觀是知風行天上所畜者小故爲小畜是空中之細物也然則大小豈有定體也相形則見之耳天在山中大畜惟能止而觀象者見之風行天上小畜惟即空而觀有者見之

神德行

聖學之要在顯道神德行夫艮爲門闕神所自以出入者也向則爲出出則由震之大塗然當慮於有身而萬緒俱起背則爲入入則復坤之正位故不獲其身而一物皆無神合於無則安定休息而莫測其所藏向而未嘗不背應而未嘗不寂唯神德行者能之神不疾而速不行而至者也神德行則默而成之於向背之頃耳夫何言哉艮所以思不出其位是謂復也見天地之心矣天地之心以爲心太虛之體以爲體生生之易如斯而已學易而不務神德行乃獨以知識察其理是妄意也非灼見也雖或偶中猶是見彼況不中哉雖已灼見方是顯道猶待神德行始得所歸況循文索理而已徒勞而無補是以易書之傳於世也久矣孔孟已往道浸不顯知識至此而愈迷猶擿埴索塗冥行而已安能燭所歸止其所而有所謂顯道有要即正位而歸其明則向之變而爲黃離者今已奠麗而復歸乎黃中以是而觀焉是謂黃中通理涵養既久方寸明澈及其通也觸類而長則隨所觸而通至於天地無餘機前聖無餘蘊又奚事智慮搜索揣摩以辨認哉聖學在神德行必先顯道如燭之照不疑所行然後有所至此所以正位居體而正位居體所以由黃中通理也然則成王之初羣臣進戒以學有緝熙于光明則曰示我顯德行而易則曰神德行何哉蓋自用其光復歸其明言之則宜曰顯德行自不疾而速不行而至言之則宜曰神德行而其實一也以用也歸也不越俛仰之頃耳與日月合其明相推而生焉是謂緝熙于光明而其所以緝熙而無頃刻之間者乃在於神德行蓋用其光復歸其明之頃可謂疾且速故曰神德行

荃蹄

造化以至機役萬物墮其機者出生入死轉徙於無窮其機甚神不可以智知不可以識識有至神者乘其機而還以照其隱又還以其機役造化而不役於造化故我常無爲而坐觀天地之勞功造者不得不造而化者不得不化也達者露

其端世人宗其說其在中國者曰孔子曰孟子此外又有老子莊子其自西域而來者又有釋氏其在六合之內蓋不知其幾國莫不各有先覺以立其極其爲師蓋不知其有幾其在中國顯顯而可知者如此其晦而不顯者又不知其有幾如韓文公書毛十八翁先知者神而其學則既不由孔聖道亦不由釋老教其自通悟有如此者非特人也靈龜負圖曲盡天人之賾而又千年五聚問無不知當其聚也必有傑然者爲之師如此者又不知其有幾非特動物之有知者如著產於地其德則圓而神其數則有大衍非有聲音之相接特以神氣之所感如此者又不知其有幾動植皆爾況於百姓

與能者乎聖人以天下身受天下訓以爲有師則此類皆吾師也是以孔子之學三人行必有我師而前聖之學凡在天之有文者皆可觀地之有理者皆可察而又及於鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物是故天生神物聖人則之天地變化天垂象見吉凶聖人効之河出圖洛出書聖人則之聖人之於師無所不取者如此蓋無適而非造化之機也而莊子之書又謂吾師乎整萬物而不爲戾澤及萬世而不爲仁所以師造化也師之者正欲觀其機觀其機至無餘蘊然後能役造化至此則昔之所學皆筌蹄耳有師者皆墮其數內雖肖之而細非所以超形越數唯至於無知未之或知而知已泯良其背咸其脢而見已熄則歸於無極至此則凡流於言語可以傳授者皆筌蹄耳如此則用其師而不用於其師獨往獨來而獨有則雖先聖之言亦假以修身耳昔人以先達者立其名傳其義遂使後世循其名失其旨當同伐異紛紛不已嗚呼遠哉上達之道其旨在於得魚兔而不在於守筌蹄凡屬名實而有說者悉爲筌蹄苟爲可以得魚兔矣何筌蹄而不可用苟爲既已得魚兔矣何筌蹄而復當守顧所得之大象其中之所蘊至矣至盛德大業觸類而通日新而無窮用之不知何時而竭也如此者是眞能用其師而獨有矣夫唯師不能易則超乎形數之外可以運造化矣

無大過

五十而學易可以無大過矣聖人至學易始與天地並故消息盈虛動以天行當即天之行而觀之春秋陰陽之適中無過者也自是以往陽浸長而至於酷暑陰浸長而至於沍寒亭毒更用豈得當若春秋陰陽之適中而無小過哉聖人以中庸爲本以時中爲用以其道參其時而折衷焉始與事情適稱方折衷之時抑揚損益豈無小過也當聖人有小過無大過賢人有大過無小過賢人趨高而捐下取長而捨短能爲人所不能天下之美皆在已惡有小過也然道之不明自賢者始道苟明則小過庸何傷道不明則害及當時禍延

二十六特別之版

後世陷後世之人背正理適迷途其所感召則天反時地反物妖孽生禍亂作毋毋不可救者其原皆自賢者恃私見臨大理之所致也自處於過人之地以所長表襮於世使天下學士大夫歆豔而影從之跂仰而不知反芸人之田以至思出其位背本迷復曠正位而不居入邪途而罔覺行雖美如唐棣之華偏必知反始得所歸儻不知反適爲中庸之罪人雖有大聖復生猶未易救其失其爲過豈不大哉聖人道中庸居正位以先覺覺後覺矣由是以應至變損益以適時之宜其有小過非聖人之過也是自然之理尚消息盈虛而以天行當如是也學易者唯在志平而一視焉非爲賢不肖智愚而有取捨用能不滯兩端常復正位而道中庸得主有常斯入聖人之域易之正位其與中庸異名而同實道中庸則舉無妄作豈有大過學者切無大過足矣奚取賢者之無小過而等楊墨之流貽禍於天下後世哉人與天相應人心復正位則天心復正位否則緣類所感從人而變故天之方難天之方虐皆由人也聖人宅心正位而天地之心正故皇極之敷言而帝訓之然則由聖學以適正者可有毫釐之差哉夫聖之與庸性本無異同歸則一百慮自殊故所以異者特在迷悟耳本末得序之謂悟本末舛逆之謂迷得序者復本以應末舛逆者逐末而背本繇之殛也以不畀洪範九疇彝倫攸斁而禹之興也以天錫洪範九疇彝倫攸敘所謂攸敘者初自五行以生五事而五事則由思睿以至作聖既容乃可燭至機故自無偏黨而歸有極既歸有極則可自皇極而用三德皇極以正位居體由皇極而用三德則體用一如本末有序無相奪倫是謂攸敘此其所以爲神禹也進此道者唯在明悟不在知識明則自見悟則非夢故悟者毋休息於非夢之域以爲常即是皇極而以道爲循斯須非夢之域無方無體儻不自見則認有方有體者以爲常則客反爲主本末舛逆所以迷也知識所以見彼纖悉開析宜若有得隱然盡備而不堪實用特人心聖說耳循文索理亦困於此而學者但當知堯舜與人同則知智愚賢否舉相似不足以相遠齊其二者乃入中庸若但論堯桀之是非則生取捨於是畔援歆羨之心起雖日誦堯言行堯行固不失爲賢者然是堯而已矣終肖之而小以流於小成而道之所以隱也蓋堯之心雖後聖復起不能易堯之行適當時之宜而不膠失其心而羨其跡非堯之所以爲堯然則允執厥中自孔子發之真得堯舜之心而盡祖述之藪得其本則末亦不廢特由其序故不流於末所以悟耳

志銓書卷之八終

宋潘殖撰

言行

成位乎其中故有盛德之至明足以燭甚微之理大業之至富足以給方來之事理達而爲言事舉而爲行言行有常豈苟然哉抑有自來矣故言必先王之法言行必先王之德行是則言行容有出於非先王者又在於多識多識前言往行所以畜其德也夫葆光天府其畜尚矣前言往行之所自出又還以畜之畜之大者唯大正爲可當謂中正同出而中在兩端適等混而未判之先是謂太極太極含陰陽而未分陰

陽之理具則有動靜一有偏焉靜而麗乎至幽則爲陰動而麗乎至明則爲陽自生出之序言之則陰爲先自可稱之德言之則陽爲先陰幽故爲小人其道邪陽明故爲君子其道正要之槩以大中之道則均爲偏矣以未出於正也賢者無所不擇必取夫正然已與邪爲對代矣對代則迭爲賓主正足以勝邪而邪亦足以勝正方其當爲邪之所勝雖強矯固執亦必變矣力出人事有時而盡盡則正復爲奇以對代者必變也剝自乾陽爲陰所剝初爻二爻皆茂正凶以爲陰所勝也正必大正以其正位居體則超乎形數故能旁行不流而物不能勝若利之而取焉則亦小矣故剝則茂焉以不可以磨湼也如剝上九一陽在上獨尊而能勝陰故剝極而健體獨存以本非可剝者也是謂大正不涉對代故可以化不善亦可以止至健此能止健所以稱大正然則太極之爲中大正之爲正其實無二皆以未分對代之先混然全體大畜亦畜之先前言往行由之而出今也畜之盛則至於日新不論此者乃始外立其德是爲奇言異行斯日微矣夫日運而無息者也日運而春盛德在木而木德日新所謂木德開闢以來未嘗有增損也春已而夏盛德在火是火德日新木德往而藏用矣前言往行畜而藏之適其可而致用乃所以爲日新也苟求其故則故已而新皆猶是也伊尹曰終始惟一

時乃日新是一德卷舒如環無端方用則見其新殊不離前言往行也此大畜所以發明剛健篤實輝光日新其德而象又謂君子以多識前言往行以畜其德畜盛則故者新也噫後學自束髮讀書以至頭童齒豁其識前言往行非不多也然所以畜此者畧不之覩而徒爲誦說之儒既不見所畜則亦不知以是而畜其德迨年齒長聰明衰物侵靈府役而奪之至不能記省甚則旋踵遺忘矣所務得者外學所虧損者眞理眞理虧則外學豈能獨存至明盡而暗風昧所藏明不復本梏亡而盡外學又失內外俱泯復懵然矣是未睹所謂天在山中也自聖人順止觀象之學既失則所學皆外試詰

其身心之所歸宿則莫測其所詣是火勝月而月不勝火之所致清明之在躬者闕然也前言往行之所畜者莫論其所藏聖人所以於天在山中之象發明之然則多識前言往行以畜其德藏往者能之剛健篤實輝光日新其德彰往者能之直視大畜之所藏則前言往行無非一眞豈有內外之間哉不然則古人之糟粕矣無補於得也

人文

人位天地之間以一心而總萬理以萬理錯綜於天地之間乃貫而會於一心其顯者則正名曰文天文則日月星辰經緯昭回之度是也以序而遷循乾而運其行之遲速與夫合散犯守陵歷闕食而時變斯可察因求其所以致此者由人理該通其有順有逆則格於幽而彰於顯故動於中而應于者不可掩焉理藏於隱而旁暢交通問不容髮感則隨應無有遠近幽深如陽燧方諸上格於至高之日月不旋踵而應情感理通故陳於顯者隨之而變燭理者知其莫見乎隱則理之貫通者甚昭昭也在人得之是謂人文人文者人之理也人之理兼三才而該貫無遺者也近取諸身則理備於一身經絡分布無所不通經脈之貫於藏猶經水之注於海而絡脈則羅布並延交通而背會焉猶百川分流不舍晝夜而亦俱會於海明醫者爲之若禹之行水無非水道故用鍼補

瀉無不相應以順其所由之理理之在身者如此由貫通乎天地者本如此故也而神之所觀元通默識以周乎大業之富有盛德之日新者何可勝言也以順而格則諸禍之物可致之祥莫不畢至蓋順之實如此人文之大致雖用於君臣父子兄弟夫婦長幼朋友之間修紀盡倫秩然條理而上際下蟠無所不格以理無不通蓋文者經緯天地者也彌滿於覆載之間無非理也而通是者在言行居其室出其言善則千里之外應之無他理順故也居其室出其言不善則千里之外違之無他理逆故也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行之所以動天地者皆理之貫通不間遠邇故言梅則液且生渴且止梅固未嘗有也一發於言則梅之象已著象著則情已感情感則理已通液不期生而生渴不期止而止而行之或愆者皆足以感動幽隱如匹夫懷憤六月飛霜匹婦銜怨三年亢陽是言行所以通衆理天之高地之厚鬼神之幽皆不異乎一身順而喜逆而怒隨感而必應者也而儒者助人君順陰陽三公之論道經邦燮理陰陽皆明至理而順之也至理具乎易而未形者也名義立而隱者顯故觸類則通旁達於幽無形深不測而盛德大業昭焉而不竭聖人洞照乎此知不間於小大精粗故其作易也仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

其理於是乎貫通天文有象地文有法聖人兼之則人文爲備不止施諸章句間也其用於人理而舉無逆則天下化成矣理之所會者心心位乎正位則所通者皆正心適乎偏位則所通者皆邪故言由皇極之敷言行由皇極以經世則言爲法言行爲德行矣然正位一而偏位不可既聖人以偏爲變餘人以偏爲常故正常不足邪常有餘於偏而反則復正位而體亦正矣於偏而向常偏而已其如小已之爲大患何爲人上者當宅心正位克全大體敘彝倫俟皇極以作民父母成位乎其中而天下之理得豈曰小補之哉

仁義

舜出仁義行非行仁義行仁者墨子之兼愛是也行義者楊氏之爲我是也必待出仁義行然後爲舜何哉蓋世之利仁義者衆慕悅已陳之跡而踵之求速効而已未有能一日用其力於仁是以舜之至德不傳於後學不能用其力於仁者是未覩用其力之方也用其力之方伊何克己復禮與藏諸用之二者而已是又當瀆之於自知之明若未離形去智而尚有私已則當强矯勝私以禮制心而使之復乎正位也儻洞照同歸而常安於正位本無私已矣則亦常藏諸用而已能藏諸用則止於安宅矣其出而致用也自然顯諸仁以隱者彰也人固甘於終身行仁義矣而不啓一日用其力於仁

是利仁義之末効而失仁義之本旨蓋由楊墨之取五霸之假紛然亂之也若是則學既在外而仁義亦常在外毋不復本身心俱貳而失得之報姑以稱其功力而已所謂與仁義者未之聞也孟子所以歎息於斯而哀其曠安宅而不居舍正路而不由也仁安宅也有在內之理義正路也有在外之理告子所以有仁內義外之說孟子所以深悉其皆出於性者蓋以深悉其由仁義行也人之有仁義是天之有春秋也由而行之特安其所安不安其所不安而已春則其德仁其情愛聖人所以勸賞是安其所安也秋則其德義其情悲聖人所以畏刑是不安所不安也堯之安安由仁而行也安其所安之謂也武王之不敢替厥義德由義而行也不安其所不安之謂也安其所不安故止乎正位是以無我所謂仁者人也不安其所不安以遵乎王路是以有我所謂義者我也有我者權無我者常此天地自然之理也因天地之性順自然之理動而以天行豈不簡且易哉又何必利之而規速効襲其陳跡而失其本心蓋心君正位矣其有行行也投足而皆不識不知順帝之則而已是之謂由仁義行其所自以入則在於一日用其力於仁不曠安宅而不居不舍正路而不由耳利仁義而取之悉爲外作遂墮失得之報一昧本宗差若毫釐卒以相遠而仁義常在外祇以禍仁義豈不惜哉

震出而艮反復復而坤藏學易之旨也明此則愈應而愈寂愈動而愈靜以得其歸宿所居而安者也五行唯土爲善藏散而施之百昌皆生斂而入之一物無有夫物紜紜各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常蓋歸藏乎土者也往來屈信之頃已常藏乎是在八卦則坤以藏之坤者退藏之所也心藏於此寤爲無思身藏於此寐爲無夢天下同歸混然全體爲天下身聖人擅之其取諸物則龍蛇之蟄是也冬也者中也中也者藏也坤適當位蟄者畢矣聖人故於此藏用自足而酬酢萬變乃足以祐神體用惟一不裂其全斯無人道

之患矣是以善學者唯務知所歸宿即是中庸動靜太常殊非妄作坤所以爲歸藏者蓋萬物資冲氣以立命不可須臾離也故麗偏氣則成疾偏不反則致死是冲氣所以命萬物也故物之出入必隨之火入之後陽極下陰極上而冲氣適居土中物所以順之而贊欲冲氣以生而莫測其生之德聖人悟此故於此藏用斯爲密焉是立命之所藏身之位也萬物由之得坤而藏過震而出囿於化機之密庸而悟不悟無足怪者惟人萬物之靈宜有先覺判然照此而亦無悟者宜發聖人之歎也天下同歸即與龍蛇之蟄無以異也幸同歸矣而乃殊塗幸一致矣而乃百慮身心已得天地之純全古人之大體未幾而殊塗百慮反於正位之體又裂其一偏之支而墮生滅可勝惜哉聖人所以見其憧憧往來朋從爾思歷歎其何思何慮也聖人者深悟神無方而易無體故常蹈大方不麗一曲而全天下之身古人之大體則出入皆不裂其全若游夏分其一顏閔其而微槩之全體已爲疵矣知至矣而止乎其所不知始名不貳而與造物者爲一故體同太虛憧憧者汩於外誘罔其所歸又於萬物之中裂其一偏是不小哉湯武之所相傳者身身在象學克全無體之體以與造物者遊斯爲至矣今夫藏用之頃即同未生之前酬酢之頃即同既生之後一動一靜即同出生入死人莫不然特以

燭歸根之爲常而泛應之爲變則即偏必反乃同造物認出應之爲常至歸宿則不論而失其所止即是物於物易之大吉如此後之人不明其本徒殫其文若但循文索理則反爲經之所用而又唯見差殊莫覩無二聖人學易與人殊者能用易而不爲易之所用坤善藏有含洪之德其取諸物則著與卦圖方雖異而皆包一於中此天五冲氣所以位乎中虛太一真精所以與之合德而致用焉超乎形數者也冲氣充滿乎宇宙之間孰非中乎不麗有方則皆中也一常不離乎此故聖人藏乎是是皆用易之實初無名義也坤所謂黃中者葆光襲明者也不出本位庸何慮焉及黃離外照則是繼

明宣出而重光也爲有所麗矣有所麗則有邪正故文武重光則莫麗而離則重明以麗乎正是以初升於天後入於地終不離乎坤之正位而明足以自見本體夫先之所麗則爲有體矣麗一曲則其體偏而屬生滅麗正位則其體全而常滿空此莫麗所以爲文武相傳之實也

養中

道生一一生二二二既生則陰陽已備陰陽會而精神交則萬物以生此三所以居一二之間而參焉萬物受之以立命故謂之中以其居一二之間所以負陰於後而抱陽於前適當交會之際無偏者也故沖氣以爲和自有生之初則然矣

中者和之本和者中之達而中存於喜怒哀樂未發之先和見於喜怒哀樂既發之際中以立本及其發也偏則知反自然適中相濟而和夫人心惟危離正位之平旁繫於境而生則危矣既非成位乎其中而常繫於境斯爲物之所役物役吾命而爲之主由是動無非物矣夫動無非我則治動無非物則亂爲物役而不悟莫能勝物則動爲物之所移故喜則毗陽怒則毗陰樂則陽溢哀則陰損喜怒哀樂由物而不由中客乃爲主主反爲役則何以不至於乖戾哉既失其和中不得主亦復何養聖人獨見至理故中爲正位得主有常物乃旁應經而不處定乎內外之分物莫能移故止則其位常中發則其情常和和以養中吉祥來止傳曰民受天地之中以生所謂命也能者養之以福不能者敗以取禍所謂福者壽考康寧百順咸備是也而所謂能者亦不過保合太和養乎中而已堯舜之世和三事以養民而躋之於仁壽彼仁壽者人皆有之特心有所累利害焚如不能託之于和以養中此所以不終其天年達者觀之可太息也然則和以養中莫非恬愉之德聖人所以自養與所以養天下者均此道也

致養附

坤之正位不唯歸藏抑又致養故順沖氣而出蟄則養以平和之味順沖氣而在蟄則養以中和之氣君火襲明於其間

是謂成位乎其中在人則無思無爲之時是也如龍蛇之蟄矣則同乎易故曰易無思也無爲也寂然不動夫無思則心還於太極而惟危之心爲已役無爲則心還於大象而大患之身爲已藏達者於無思無爲則洞照其已歸於太易而正位居懼矣豈可復贅以人事唯順其自然還以太和養之任其優游自適而已是謂備其天養

用艮附

龍蛇出蟄在天則續以君火變離之時在人則宜悉重光麗正之理離主向向則麗不知莫麗則背本忘歸而屬牛滅是宜用艮艮主背背則止於止得其所止則復還乎君火之成

位方無思無爲則是已復正位不自見而拘縶之是謂先迷失道及有思有爲則是物交物則引之而向能知幾而用艮止止是謂後得主而有常

欽和 附

欽以致肅所以收放心和以達順所以若常性欽和雖未嘗相離要用各有所主當其用艮以背則主於欽及其居坤之正則主於和欽所以防其縱弛而麗着和所以順其安恬而自養居常則以和爲先遇變則以欽爲主久則思不出位而無變矣唯以和爲貴此三事所以尚和焉

利用

正位居體恬養有素於是用坎以照則內明明澈而又仰觀俯察以縱精神任其四達並流已則奠麗而復正位習慣自然則斡旋妙用舉皆在我所以超形數而運形數雖周流六虛曾不出吾之全體無復裂爲一境麗有方而徇私已則在無爲常無在有爲常有而均爲無妄矣

得輿

水行莫如用舟陸行莫如用車舟車皆所以載人而人之所以行於世也水之勢最弱而舟所容之重雖萬斛必載非水獨能多力也是乘木舟虛而中虛之位極尊焉虛者受之故虛勝之而輕雖萬斛之多猶不能以其至重壓其至弱者故水至弱必載之等於鴻毛而未嘗覺萬斛之爲重焉輿之載人猶舟輿坤德也坤之眞土位乎中虛故坤亦水載於兩儀之間亦未嘗覺其爲重也剝爛而滌除滌除極而碩果出在君子其象猶之得輿所乘者獨而承之者衆也夫大輿象坤民所任以載有德而在上者所謂侯王若能守萬物將自賓也輿非小人之所可乘是君子之器所以民載有德以卦言之一陽在上爲剝剝本乾體坤承之也一陽在下爲復復乃乾元坤藏之也坤承之故曰輿見衆陰之戴已焉坤藏之其象雷見衆陰之保已焉戴已則其道之所以行保已則其藏之所以密一則獨往獨來而獨有者也故爲衆之所宗如此既不貳矣衆陰戴之故有得輿之象

忘筌書卷之九終

志銓書卷之十

宋潘殖撰　　後學祝昌泰較刊

韓文公

悟固有淺深悟有淺深者由通爲無窮通所無窮者由藏於隱賾者多隨所詣始能燭之也通非智慮搜索之所及徒事穿鑿而理愈窒塞祇所以害道蓋通猶庖丁之解牛依乎天理因其固然動刀甚微劃然已解經肯綮且未嘗矧有大軱之窒礙乎致此者由歸明恬養觸機緘而鍵自闢畜藏隱微處自然昭晰矣聖人肇學於未有書契之先於至幽深處豈有簡編可稽以資智慮特黃中內明觸類旁通則機發鍵闢

而盛德大業之所啻者雖陰陽之荒性命道德之妙皆暴白於前爲顯道至於河洛圖書所示至隱名義未立莫測所以聖人剖之而天地無機餘豈非至明觸機而發則衆理自解乎孔子所以觸類而長顏子所以聞一而知十皆含明既久每發於所觸之機故無所不通不如是則知一而不知二矣何以至於事無不通者哉內融自悟者初不因人因人而悟則悟而已猶未免省其師之所尙由德未充於大一故莫能該道並貫而至於無餘蘊也唯自得則通悟兼之以自誠而明燭乎至機者盡也乃若自明而誠者正宜於誠而無人僞處涵養俟其自通不當守其師之說以爲至而自盡又不當欲速而以私見小知臆探至隱能如是則與自誠而明者亦無以異誠明所燭自見要歸則中有主以止而師之說皆外有正以行耳若止效其步趨動肖其師雖盡窮其步趨亦不過具體而微蓋有肖其師則師居正位我不歸有極則動爲其所移所以肖之而細是當仁而避其師也求超其數而昧其旨者往往才歷門庭遂操其戈以矯其跡是背師也抑又非矣其要在定內外之分而已得主在我質正在外外必有正者是就有道而正焉者也中自得主不主於師而特以爲外正則盛德大業皆我固有觸類則通豈有餘蘊是真能用其師而師亦不得留吾之虛室矣若但肖其師之所尙豈能

通貫如韓文公非不悟也而未能兼通觀其作雙鳥詩如日月難旋輒造化皆停留之語則固嘗有所悟矣然謂雙鳥海外來意以方外處之故未盡善蓋塵機自在方中盡塵機與之漸漬而不緇始能超造化之外而役造化又豈專在方外也至謂大法火九疇以至孔某不爲某若爾則是孔子無所用於二子之間也一何終身由之而不知其道者哉由孔子之道則又將使日月得天而久照四時變化而久成其道甚大百物不廢於以旋日月之輒運造化之機何至於其輒停其機而已哉日月難旋輒造化皆停留特聖人能止健之一事耳止而畜之天地爲大至於運而畜之則天地爲小矣聖

道至此爲不可量噫大一之道力旋天地者也聖人全之見於妙用則範圍天地曲成萬物而未嘗驚暴人之耳目彼雖食牛盈千飲海至竭自聖道觀之猶爲未正也怪力亂神聖人所不語豈以此矜耀哉文公自謂世無孔子不當在弟子之列是以孔子自居也於孔子之道猶昏不知況敢望他人之知乎宜孔子自謂知我者其天也孔子之門下學爲詳要以扶世立教上達本也下學末也末自本而出者也末既旁備與本貫通而無一外迕者非甚有本能若是乎人狃於下學而莫察其上達宜其謂孔子由於方中而已不知其無不曲盡也蓋上達隱而下學顯隱顯常相勝顯者彰則隱者微顯者蔽之則隱者自秘諒非大目不能見也所以非天不能知以下學雖知識猶可及其大畧如上達非黃中通理者不能察蓋不自見則不能見孔子之道當時雖無行而不與二三子然猶疑其隱也黃中通理者鮮宜不知孔子況去聖人之世若此其遠乎上達之學尤貴於元通乃可以語凡有言無言有情無情至幽至深至纖至悉無不洞徹始不疑其所行體太易而能用之獨行而不墮其術中不然則小智間間矣何足以悟大方之元同哉

上下經

易兼二才天統在乾地統在坤人統在艮上經首乾與坤則下經宜首艮矣下經不首艮乃濟以兌而首咸然則下經古咸則上經宜首泰矣上經不首泰者以明天地定位故也下經不首艮而首咸者以明天地定位則山澤通氣故也天地非不交而主於辨故先定位人道非不辨而主於交故先通氣咸雖通氣而主於辨故止而說其交也以止爲主則辨在其中矣夫少男少女之相感常人之情必至於男女相說而咸獨全感應之道者不見可說也故咸之象其要在咸其脢謂不見也夫動則說而主於止見可欲乃說而主於不見是其所以爲咸咸以無心感也心有眼則見可說咸舉無是也大然後和其交也以止爲主則熱而不流斯無惡於交矣是善交者也

積習

聖人觀心於艮觀心於復而見身心之本自然不貳天下同歸不事修習故不習之說見於坤由地道之光灼見正位之體也至於初學汩於外照明未嘗歸則未得其門而先廢修習唯知誦紙上語而以知識解析往往智者過之特聰明以躐論極致竹不悟其爲聞彼見彼口似而心非何足以爲聰明哉聖人洗心藏密之道遂爲虛設而學亦徒爲空言聖人於是即二卦之爻備載人道之端夫往而未嘗不復者天理也復之而復者人事也動而未嘗不止者天理也止之而止

者人事也復之初九曰不遠復無祇悔而象曰以修身艮之初六曰艮其趾利永貞而象曰未失正蓋接事之初身既外向已非大方必資調習挽使之歸以復乎正位復貴復之於初以其出未遠又貴止之於初以其趾方動此復好先而貴早復漸染滋久則難爲功此復也止也皆在於其初迨不離本宗天光內融虛室生白然後反諸自然歸乎不習蓋離趨明而自向坎求歸而必習水火之性然也非習明入地中爲明夷而明夷則以蘩明爲尚務暗而已終非坎之內明也故坎貴習人之爲人惟局離之明外照而已未有能歸其明以求復其初能歸其明而反照焉始全坎之德明既復於中則

地道之光斯全中既明澈彼不得遁則不疑其所行至此則又何事於習如是始名黃中通理正位居體也夫明歸而物去則室虛明往而物入則茅塞而理義未澈用智慮而強以求通不能去懷而塡乎胸次亦爲翳也此所以有迷悟堯舜以來相傳者中即是正位居體大道既隱人恃私見規求速効踵蹈其跡而失其心於是名存實去蔡其執中爲無過若子莫之執中徒歆羨而竊取之也雖已非中然猶見於力行歸於小成特昧全體而戾聖域有害大道尙足以賢於人德又下衰流於言語變爲文章之流凡所陳者既非性之所自得亦非取之而强行特藻繪文采以襲說之空言務鏗鏘聚

爛以求悅人之耳目而已嗚呼背馳至此天地之心何由而見堯舜之治何由而致既不可以立我烝民莫非爾極而欲望可封之俗成庶頑之習格豈不難哉然則爲堯舜之罪人者子莫之徒也爲子莫之罪人者文章之流也極者皇之正位正位之體爲正體在易爲大象在人爲本身故所謂修身者修此而已不遠復則復正位斯不裂其全體此外無他學也荀子曰併一而不貳所以成積也積者積習也時習而非一日也謂欲併一而不貳則宜尊積習也尊積習在併一而不貳亦猶復之而復所以爲修身也習併一者蓋所以習歸其明詩曰學有緝熙於光明惟習歸其明則坎離乃始迭用

不偏廢坎而清明在躬無間不用而虧損斯爲緝熙夫是之謂學是則方當緝熙於光明則不可以無學方當併一而不貳則不可以無習方當不遠復則不可以無修三者之名不同而其實一也所謂學也修也習也唯此而已矣餘蘄无无窮年貪多務得非不學也不得其道徒耗精神無補於得故存積習之說以資入道之門焉噫文中子被夫子之德謂過於大地父母蓋天地之覆載父母之生育其德我宜莫大矣然不能成我至德合太極以超形超數而運形數以與造物者遊若此者非天地父母所能及也況三極必待聖道然後立一或舛迕則天地先摧其禍上悖日月之光下爍山川之

精中墮四時之施喘蠕之羣肖翹之物皆失其性苟得其道則若有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧暨鳥獸魚鼈咸若聖道失則害如此聖道得則利如此曷可馳聰明矜智慮未歸有極而輕議聖道貽禍於高厚與天下後世哉夫以小知而探大道相差遠盛奚翅用管窺天以蠡測海一失其旨遂壞大法既以自誤又以誤人於以釋經則開明之學蔽於矇瞽於以作人則中林之材廢爲薪蒸於以感召則天反時地反物矣聖道三靈所賴是治亂之原非細事也苟不見焉不可强見而使三靈皆違其理豈特失所以財成輔相而已哉

明報

易無體是謂大象無形大象爲萬象之帝總括萬象於無方以圓鑑而閱萬象者也象足以盡易故直指曰易者象也有象斯有類有類則各以類感亦各以類應寂然不動感而遂通天下之故易之理也虛明併包均一圓鑑孰逃其所鑑哉聖人因象類感通以麗鑑中而化出萬狀其應如形之召影人之所作其報也緣類而應理亦無二故闡是理因民之貳以濟民行以明失得之報夫不貳者生物之大本也在人唯中行獨復者至焉獨往獨來是謂獨有獨有之人是謂至貴獨則超出對代何報之足云中行則成德爲行行於默而成之之際所以歸不貳者也乃若民行特旁行而已旁行而不流則是併一而不貳是乃成德爲行日可見之行者亦何異於中行惟民之初均出大本天下同歸歸而一致本不貳矣奈何汨於自徇遂分彼已向之同歸一致者已罔而失本宗動皆旁行而流是終不知反以趨於惟精惟一則貳矣貳則裂其全體而墮形數動有禍福爲失得之報斯可畏矣安得不救之哉聖人所以因貳而濟之也旁行而流則將殞於深淵濟之者使登於岸耳謂惟精惟一復歸於不貳同之罔於同歸一致者今已釋然而悟斯獨復而超形數則不墮失得之報矣此天機也其機密肩聖人急於救人故不免彰其隱

也失得之報冥冥之中故未必無司之者天命有德天討有罪人實代天則在天宜有司之者矣聖人尤探其賾乃畧此而不論顧其要乃在於以類而感故易於彰在察來之後發明是理夫生生之易是爲象帝以順萬象之感故類感而萬物化生以類感焉故往者乃彰而來者遂察無形之中微顯於冥冥而胚渾已定闇闇於昭昭而貌像斯著以類感則薰應以猶感則猶亦應蓋惟如是斯爲造物如是亦爲鬼神矣然則民行之失得爲之於顯明格之於幽漠其感其應緣類而至無毫釐之差何以異此故謂之報猶響答也作善降殃而其報又因其所作洪纖厚薄率稱是焉惠迪而吉從逆而

凶惟影響耳何必歸諸司是者然後可知也聖人以易之象類感應明失得之報誠知言矣所作既以類報而禍福倚伏亦遞爲報是墮此數則麗對代所不可脫雖得之報在人以爲善然亦無往不復猶晝夜相承試自省其所造儻未足以超此數正當以爲大戒然則世之所謂大賢者皆未足以超出而免此姑就得之報耳唯大聖藏密德全太一身心不貳爲超形越數而用形數則上與造化者遊始無此患先得後失序也易多言失得失尤可畏是以先之所以示戒也賢者善擇避失而規得曾不悉此正唯阿耳達者觀之相去幾何若得之報則泰之時也而泰當虞城復於隍是天下之理無平不陂其勢然也則失之報豈不繼之何從而免哉聖學可尚者以能超形越數同乎造物逐脫此耳

守微

孟子戒以燕伐燕正以當時之君地醜德齊莫能相尚既非得常勝之道爲有德不可敵者又非同力度德同德度義有以出其右特尚權謀以詭詐相傾要亦較勝負於幸不幸之間耳盛時則不然舜敷德而苗格文修教而崇降湯躋聖欽布昭者聖武武有聖德自稱者有道當時輔佐亦皆同德之人故聿求元聖既獲仁人於是以有道攻無道以至仁伐至不仁此其所以屈人兵於本辭罰罪乃先勝於師出有名之際而不專在行陣間也詩書所載時有濶略能敘其君臣之美而簡其所以致是者黃石公書正傳是道推是亦可以兼知前聖之所得矣其言曰莫不貪强鮮能守微莫能守微乃保其生聖人存之動應事機舒之彌四海卷之不盈懷君之不以室宅守之不以城郭藏之胸臆而敵國服此誠深得大一所以獨往獨來卷舒自如之能事而亦足以發明前世聖人之所以聖有道者之所以有道者也老子曰朴雖小天下莫能臣侯王若能守萬物將自賓微固搏之不得然莫顯乎是信能守之而勿忘則不失所謂至尊至貴者夫然後眞君足以高天下眞宰足以制萬物是以力旋天地莫覩其健威服海內不名以武在易之師謂之長子以其一也一則不貳武王所以無貳爾心而以之勝商長子擅眞一之妙用其藏也至密混淪於希夷之表其用也至利充塞乎宇宙之內萬物莫不尊四方無不服天下之林林者本吾一體而分無非赤子而皆日用吾之善貸者故咸宗於我是以仰之若父母率其子弟攻其父母生民以來未有能濟尙何於外下敝也迫浸失茲道專事權詐徇末忘本天方扶漢而排楚黃石眞人預遺孺子以書使爲帝王師其要可以發明帝王之蘊而見前聖後聖其揆則一必明至道斯爲父母神武不殺以服天下豈事區區權詐而以是用兵爭强哉是道也他人不能

知而高祖獨超詣卽言下而已判然豈非天授遠追前聖之盛而得是道者適當二五之大人歟終以守微之功潛挫項王之强方項王失龍且之後固知事去思一挑戰以決雌雄高祖以不鬬力屈之則項王之强已無所施矣觀其逆知未然動應事機皆出守微之効嗚呼此道自成康以後浸不復明於在上之人更數百年民被荼毒具禍以燼至是天厭禍而欲平治天下故眞人授書則與河出圖洛出書奚以異哉漢祖深探其賾所以獨追三代之隆人知因時起以布衣提三尺劍而有天下終四百年之盛曾不知其所自來因爲守微說以明之

子房

楊子謂張子房之智而史氏以爲無智名觀子房爲漢謀臣運籌決勝舉無遺策可謂智矣史氏謂無智名豈未知子房邪曰非也夫謀出千慮而有得焉此智也子房於幾微之際悉猶目擊昌嘗事千慮也借筯食頃躡足於應接之間不越於須臾之久而大疑立判機沉冥冥脗然自契就使謀夫極竭駑駑之思不能至是後之人君得一謀臣遽比之子房是知子房之智而不知其已進無智之妙若子房者靈府朗澈心如鑑事如物對之而自呈雖深情厚貌非可測究者皆不能遁也所以然者眞得黃石守微之道者也聖人存之動應事機此其所以爲子房也然則漢之興楚之亡非判於垓下已判於下邳橋上天將啟漢祚眞人之授孺子其吉意已有所在矣漢高猶洞曉是應天運而天誘其衷則黃石之道傳之當其人爲足以濟世矣高祖既進乎是於是在在處處神物護持穹蒼保輔瑞氣爲龍凝結庇覆天之眷佑若此豈人力所能敵哉方子房與高祖相遇於留而天以子房遺漢明良相遇豈偶然嗚呼今黃石公書行於世更歷之時久矣而此道未明良可惜也敘七書者不冠此於首使輝映六經而亦無證其失則世無子房幾年矣區區謀臣而欲比之非其倫矣

題忘筌集後

聖繼之傳於世者其道有二不爲指南卽是良藥非空言而已也知洪範自五行而生五事而五事則由思睿以至作聖既作聖矣斯可以道觀盡而歸於皇極然後自皇極而用三德以經世此所謂指南也作聖之人是宜已得皇極之道然猶未者誠以人者有心必待制之以禮故用五事以禮制之始思不出位則明睿而作聖正藉人事以勝之殊非成能而無所待者也其功效相遠則聖之與庸不同日而語而有極則人人會歸無間於聖庸既人人會歸而中庸之德夫子以謂民鮮久矣何哉蓋心本無心悉位皇極奈何人恃私見溺

於所偏從而繫焉以生人心營營百慮不復知反爲皇極之疵病者動必有之天下同歸自然成位不事修習但灼見至理滌除疵病有足皆至所謂疵病者兩端之際私見取捨而有好惡則有偏黨有偏黨則反側而背皇極矣既背皇極罔於所詣唯執私見有我而已難治之疾也洪範所陳德之至者不事修爲特去乎致疾者無作好惡則是已疾之良藥也既曰天下同歸亦何事彝倫之序以爲指南蓋此爲德之至而不可有加矣乃反簡易若此自非明睿作聖而驟語之猶井蛙之語海適足以駭觀聽而不之信空空然有大受者良不易得故敘彝倫致明睿然後語之則自明而誠者庶幾可

待也洪範大法本天錫九疇而帝且訓於皇極之敷言宜天人之所師承豈當與文人之文爲一律若止務訓憶解釋演繹綴緝爲辭章則是毀聖人有用之實學而附飾爲無用之虛文既非祖述之意且非美身之道欲優入聖域者豈得不以此爲大戒也

題明報篇

儒者貌欽孔子心許釋氏正以爲儒者之學止於摭言語爲辭華所規者拾青紫耳孔門實學初未嘗經意宮牆數仞雖得其門徒用智慮妄意窺測蹤取極深研幾之語以事空文則智豈足以知聖人宜乎號爲方中之士迫景迫桑榆陷飛思還當質所歸既以孔子爲不足以盡此必轉而之彼勢使然也深悼惋之今以平生忝歷聖域者悉刺爲一書以發聖人之隱而生生之謂易者坦然可詣如明報之說乃孔子以濟民行者要之吾儒最不可不知惟知百爲皆麗此數雖大賢亦卒不免則知求聖人所以超形越數不墮失得之報正位居體以復歸乎無體之易則諸篇之曲盡此者自然游心而期精一矣無慮耽異學者逃墨逃楊而識所宗況儒釋二家歸宿相似設施相遠故功用全殊此雖運動樞極財成天地終不駭異而三靈被德以彼所長施於中國亦猶軒車適越冠冕之野決非所宜儒者當詣皇極而以皇極經世乃反一無跡而超形越數何至甘爲無用之學也哉

此潘子醇忘筌書爲邑先輩遺書之一也宋自熙寧以來王學盛行配享孔子廟庭二程之說未列於學宮子醇爲建炎進士獨能悟王氏之非是書因讀易而推明象數悟圖書宗旨又以九疇與卦德奠方不同而引類則一各演爲圖宜劉子翬稱其得學易門戶於易之復書中筌蹄及題明報等篇雖有引及二氏之說且襲用老莊語然借以旁證孔孟之學非和其虛無是時朱子未生孟子始列於經老莊並爲經典唐陸德明經典釋文有老莊而無孟子是其明微而子醇由讀易之後宗孔孟而修明經世之學雖議論精純不逮程朱然其中有獨見者矣是書久散佚不知何人刻入鳴道集中

長樂梁芷隣由福州鈔寄不可謂非幸也同邑後學祖之望題後

[General Information]
书名=丛书集成续编026
作者=
页数=711
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传